
गुलामगर्जना के प्रभाव से उत्पन्न हुई।
संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति मिलनी चाहिए।

—सुख—

तं सच्चं भगवं—

सत्य ही भगवान है ।

एवं खु नाणिणो सारं,

ज्ञानी होने का सार यह है कि—

जं न हिंसइ किंचणं ।

किसी की भी हिंसा न करे ।

नाणं नरस्स सारं,

ज्ञान-मानवता का सार है ।

सारोवि नाणस्स होइ सम्भत्तं ।

ज्ञान का सार है—सम्यक्त्व ।

—भगवान महावीर

क्या ?	कहां है ?
पष्ठ अध्ययन	४८०—४३७
धृत	
प्रथम उद्देशक	४८०
द्वितीय "	४५६
तृतीय "	४०७
चतुर्थ "	६१६
पंचम "	४२८
सप्तम अध्ययन	५३८—५३६
महापरिज्ञा	
(वर्तमान में विच्छेद है)	
अष्टम अध्ययन	५४०—६३६
विमोक्ष	
प्रथम उद्देशक	५४०
द्वितीय "	५५६
तृतीय "	५६८

क्या ?	कहां है ?
चतुर्थ "	१०८
पंचम "	४८७
षष्ठ "	४६३
सप्तम "	६०४
अष्टम "	६१६
नवम अध्ययन	६४०—७
उपन्यास श्रुत	
प्रथम उद्देशक	६१८
द्वितीय "	६७४
तृतीय "	६६८
चतुर्थ "	७१३
उपसंहार	७३६
सूत्र विषय सूचि	क—ज तक
गाथा विषय सूचि	क—घ तक
पारिभाषिक शब्द-कोष	१—२४

संख्या क्रम	नाम	अध्ययन	उद्देशक	गाथा संख्या	पृष्ठ संख्या
२५	अह दुच्चर—	६	३	२	६६६
२६	अहोक्कड —	६	१	१८	६६७
२७	अहासुय वइस्सामि—	६	१	१	६४१
२८	अहियासए—	६	२	१०	६६०
२९	आगन्तरे —	६	२	३	६७६
३०	आया वइय—	६	४	८	७१७
३१	आवेसणसभापवासु	६	१	२	६७६
३२	आसीणे—	८	८	१७	६२६
३३	इ दिण्हि—	८	८	१४	६२७
३४	इहलोइयाई—	८	२	६	६८८
३५	उच्छालइय—	६	३	१२	७०६
३६	उड्ड साया—			१३	४७१
३७	उदरि च पास—			१५	४८१
३८	उम्मुच्च पास—			५	३२४
३९	उवसक—	६	३	६	७०७
४०	एएहिं मुणी—	६	८	४	६८०
४१	एयाइ सन्ति—	६	१	१३	६९१
४२	एयाण तिन्ति—	६	४	५	७१८
४३	एलिकखएजणा—	६	३	५	७०३
४४	एव पि तत्थ—	६	३	६	७०४
४५	एस त्रिहि—	६	१	२३	६७३
४६	”	६	२	१६	६९७
४७	”	६	३	१४	७११
४८	”	६	४	१७	७३४
४९	ओमोयरिय—	६	४	१	७१४
५०	कसाए पयूण—	८	८	३	६१६
५१	कोटाइयाण—			८	३३६
५२	गडी अहवा—			१४	४८१
५३	गय परिणाय			६	३३६
५४	गडिण—	६	१	१०	६५७

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
१७५ सधि लोयस्स—	११६	३३६
१७६ संसय परिआणओ—	१४४	४०८
१७७ सच्चंमि विइं—	११३	३३१
१७८ सडिहस्स ए—	१६४	४५८
१७९ सत्थ चेत्थ —	२६	१०६
१८० सहे-फासे—	१००	२६१
१८१ समिए एयाणुपस्सी—	७६	२३४
१८२ समुट्ठिए अणगारे आरिए—	८६	२६४
१८३ समुप्पेहमाणस्स—	१८६	४२२
१८४ मन्वओ पमत्तस्म—	१२४	३५६
१८५ सहिओ—	१२१	३५४
१८६ मिया तत्थ—	६८	२८५
१८७ सोडसिणन्चाई—	१०६	३१३
१८८ मोलवन्ता उवसन्ता—	१८६	५१८
१८९ मुत्ता अमुणी—	१०६	३०७
१९० सुय मे—	१	१
१९१ से अबुज्झमाणे—	८०	२३७
१९२ से अभिक्कमाणे—	१५६	४४६
१९३ से अमड उच्चानोए—	७८	२२६
१९४ मे आयव नाणव —	१०८	३३१
१९५ से आयावादी—	६	८३
१९६ मे जं च आरम्भे—	१०४	३०३
१९७ मे ज पुण—	५	३३
१९८ मे जहय भगवया —	१९७	५६६
१९९ से त सवुज्झमाणे—	६७	२८६
२०० से त जाणह—	६६	२८६
२०१ मे त नरे —	१०३	१७८
२०२ से पभृत्तस्सी—	१६८	६८८
२०३ मे पाम-कुमयामिय—	१९८	६०७
२०४ मे वेमि अप्पेणे—	१४	१६८

❀ गुर्वावली ❀

अणुत्तरेहिं गुणसहस्सेहिं जृत्तो, सागरो व्व गम्भीरो दीहृदसी महप्पा ।
नाहस्स सण्णा सिरिमोत्तो रामो, आयरिओ आसी विसालकित्ती ॥१॥

तस्स तेवासी पुण्णपुञ्जस्सामी, कुम्भोव दतो ससीव सोमो ।
थेरे मुणी गणवई य नामेण, गणावच्छेइअपयालकिओ ॥२॥

तस्स सीसे य महाणुभावो, गुरुभत्तिकारओ पण्णालधीरो ।
विक्खायकित्ती जयरामो नाम, रत्ती वएसु सया अपमत्तो ॥३॥

तस्स दिक्खिओ इगियागारसम्पन्नो, सुहुमनाणेसु आसी विसारओ ।
नामत्थि जस्स सिरिसालिग्गामो, तस्स पसाएण लिहिओ एस गंथो ॥४॥

आयारधम्मदप्पणमिव सत्तिकर, आयारसुयं अघत्तिमिरविणासय ।
साहु आयार वोहयं वीरेण पण्णत्त, चारित्तविबड्ढण मोक्खमग्गपयासय ॥५॥

इम्मस्स सुयस्स 'हिदी' पयत्थो, छाया आदि विभूसिओ य ।
लिहिओ मया गुरुपसाएण आइरिएण अप्पारामेण ॥६॥

आचाराङ्ग का परिज्ञाता है, तो उसे उपाध्याय पद से अलंकृत किया जा सकता है॥

इसके अतिरिक्त साधु साध्वी के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्व प्रथम आचाराङ्ग का अध्ययन करे। निशीथ सूत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो साधु आचाराङ्ग का अध्ययन किए बिना ही अन्य आगमों का अनुशीलन-परिशीलन करता है, तो उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है।

उक्त पाठों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुत-साहित्य में आचाराङ्ग सूत्र का कितना महत्व है। आचाराङ्ग सूत्र का परिज्ञाता मुनि ही आचार्य आदि पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जिस साधु को आचाराङ्ग का बोध नहीं उसे कोई पद नहीं दिया जा सकता। इससे आचाराङ्ग का गौरव स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। उसके लिए विरोध कहने की आवश्यकता नहीं है।

आचाराङ्ग सूत्र जितना सरल है, उतना ही गम्भीर है। छोटे-छोटे सूत्रों में इतने गहन भाव समाविष्ट कर दिए हैं कि मानों गागर में सागर भर दिया हो। अतः उसके अर्थ एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने इस पर विशद टीकाएँ लिखी हैं। सर्व प्रथम आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने इस पर निर्युक्ति लिखी थी। इसके पश्चात् सिद्ध-सेनाचार्य ने गन्धहस्ति भाष्य नामक टीका की रचना की। चिद्धानो का अभिमत है कि यह टीका बहुत विशाल एवं आध्यात्मिक अर्थों को प्रकट करने वाली थी। प्रस्तुत आगम के टीकाकार श्री शीलाकाचार्य ने अपनी टीका उसी के आधार पर लिखी है। श्री गन्धहस्ति टीका की गहनता को स्पष्ट करते हुए श्री शीलाकाचार्य आचाराङ्ग टीका की उत्थानिका में लिखते हैं कि गन्धहस्ति कृत आचाराङ्ग सूत्र के शस्त्र परिज्ञा अध्ययन का वर्णन अत्यन्त गहन-गम्भीर है। जिज्ञासु सज्जनों को उसका सुगमता से बोध हो सके, इसके

॥ व्यवहार सूत्र, ३, ३ ।

† ने भिक्षु णव वसचे गइ अवाएता उवरिमसुय वाएइ वायन वा साइज्जइ ।

— निशीथ सूत्र, १६, २० ।

॥ प्रस्तुत पाठों ने प्रयुक्त 'आयारप्पकप्पे' का तात्पर्य आचार प्रकल्प अर्थात् निशीथ महान् आचाराङ्ग सूत्र से है। निशीथ आचाराङ्ग का एक अध्ययन है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पाँच-चौलाश्री में पाँचवी चत्ता का नाम आयारप्पकप्पे या निशीथ है और यह आचाराङ्ग सार्वत्रिक है। परन्तु, बाद में यह आचाराङ्ग में वृत्त कर दी गई और इसे निशीथ सूत्र के नाम से छेद सूत्रों में स्थान दे दिया गया। अतः यहाँ आचाराङ्ग के अध्ययन का अर्थ है— आचारप्रकल्प या निशीथ नामक अध्ययन महान् पूरे आचाराङ्ग का परिज्ञान करना।

आचारंग-प्रथम श्रुतस्कन्ध

गाथा विषय सूचि (Index)

संख्या क्रम	नाम	अध्याय	उद्देश्य	गाथा संख्या	पृष्ठ संख्या
१	अइयन्ति—	३	२	१७	६६६
२	अकमाड विगत—	१	८	१५	७६२
३	अचिन्तं तु—	८	८	२१	६३४
४	अलान्न परमं—			२०	३४२
५	अशाहागे—	८	८	८	६२०
६	अगुपुञ्चेत्—	८	८	१	६०४
७	अदु कुचग—	८	८	८	६८६
८	अदु धावग—		३	१४	६६२
९	अदु निर्गमं—	१	१	५	६४८
१०	अदुया मादग—		८	११	७२५
११	अदु वायग—	८	८	१०	३०४
१२	अय निर्गमं—	८	१	२१	६३३
१३	अमिच्छये—	८	८	१५	३३३
१४	अय वायगवे—	८	८	२२	३३३
१५	अय मे अयं—	८	८	१६	३३३
१६	अय मे उचये—	८	८	२३	३३३
१७	अयमनर्म—		८	२३	३३३
१८	अयं जगो—	१	३	२३	३३३
१९	अयं ग पुञ्चि—			२	३३३
२०	अविनाट मे—	८	८		
२१	अवि मादग—	८	८		
२२	अवि मादग—	१	३		
२३	अवि मृदुग—	८	८		
२४	अवि मे—				

मे द्वितीय श्रुतस्कन्ध को स्थविर कृत माना है† । स्थविर शब्द को व्याख्या करते हुए आचार्य शीलाक ने चतुर्दश पूर्वधर को स्थविर माना है‡ । परन्तु, चूर्णिकार ने स्थविर का अर्थ गणधर किया है† । इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विचारक आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत और द्वितीय श्रुतस्कन्ध को स्थविर (चतुर्दश पूर्वधर) कृत मानते हैं और कुछ विचारक दोनों श्रुतस्कन्धों को गणधर कृत मानते हैं ।

वर्तमान में भारतीय एवं पाश्चात्य ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विद्वान प्रथम-श्रुतस्कन्ध को ही गणधर कृत मानते हैं । परन्तु, आज के कुछ विद्वान एवं आगमवेत्ता द्वितीय श्रुतस्कन्ध को भी गणधर कृत स्वीकार करते हैं । प्रस्तुत आगम के व्याख्याकार श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज द्वितीय श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत मानने के पक्ष में हैं । और इस सम्बन्ध में उनके विचार द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भूमिका में दिए हैं । आचार्य श्री के द्वारा किया गया अन्वेषण (research) और दिए गए तर्क (Arguments) अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । उन्होंने शोध करने वाले विद्वानों (Research scholars) के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है ।

आचार्य श्री ने अपनी खोजपूर्ण भूमिका में उसे भाषा, भाव, शैली आदि सब दृष्टियों से गणधरकृत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । उनका प्रयत्न कितना सफल रहा है, यह तो विद्वान पाठक ही बता सकते हैं । परन्तु इस दिशा में जो उन्होंने प्रयत्न किया है वह मूल्य है और उनका श्रम हमें चिन्तन के लिए नई प्रेरणा देगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

यह तो हम ऊपर देख चुके हैं कि भाषा, भाव एवं शैली की दृष्टि से द्वितीय-श्रुतस्कन्ध प्रथम से सर्वथा भिन्न है । दोनों की भाषा, भाव और शैली में आकाश-पाताल जितना अन्तर है । प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा भक्ती और प्राञ्जल है, उसके भावों में भी गहनता है और उसकी शैली सूत्र थोड़े शब्दों में बहुत कुछ या सब कुछ कह देने की, शैली

‡ थेरेहिण्णुग्गहट्ठा सीसहिअं होउ पगडत्थं च ।
आयाराओ अत्थो आयारग्गेसु पविभत्तो ॥

— आचा० नि०, २८७ ।

‡ तत्र इदानी वाच्य-केनैतानि निर्यूढानि, किमथ, कुतो वेति ? अत आह—‘स्थविरै’
श्रुतवृद्धैश्चतुर्दशपूर्वविद्भिर्निर्यूढानि —इति ।

—आचार्य शीलाक ।

† एयाणि पुण आयारग्गाणि आयारा चेव निज्जूढाणि केण निज्जूढाणि ? थेरेहि,
थेरा—गणधरा ॥

—आचा० चूर्णिकार, ३२६ ।

जाता है और उसके आधार पर किया गया निर्णय अविक्र प्रामाणिक एवं सतोपप्रद होता है ।

जैनागमों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर अर्द्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। केवल तीर्थंकर ही नहीं, प्रत्युत देव एवं आर्य पुरुष भी अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं। भगवती एवं प्रज्ञापना सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि देवों एवं आर्यों की अर्द्धमागधी भाषा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्द्धमागधी भाषा गहन-गम्भीर एवं श्रेष्ठ मानी गई है। ऐतिहासिक अन्वेषण से भी यह स्पष्ट होता है कि यह भारत की अति प्राचीन भाषा रही है। संस्कृत का उद्गम भी इसी भाषा से हुआ है।

प्रस्तुत आगम भी अर्द्धमागधी भाषा में रचा गया है। प्रस्तुत आगम की भाषा एवं शैली अविक्र प्राचीन है। इसमें आर्य अर्द्धमागधी के अधिक प्रयोग मिलते हैं। इसका प्रत्येक पद अथ गाम्भीर्य, पद लालित्य एवं भाषा सौष्ठव को लिए हुए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आचाराङ्गसूत्र सबसे प्राचीन है और इसी कारण इसकी अत्यधिक महत्ता है।

सूत्र शब्द का विश्लेषण

जैन परम्परा में आगमों का सूत्र के नाम से भी उल्लेख किया गया है। आचाराङ्ग श्रुत-आगम साहित्य का सर्व प्रथम सूत्र ग्रंथ है। सूत्र शब्द के भेद एवं उसकी व्याख्या करते हुए निर्युक्तिंकार आचार्य भद्रनाथ बृहत्कल्प सूत्र की निर्युक्ति में लिखते हैं— १-सूत्र अर्थ से अत्रोचित होता है, २-सुगुत है, ३-श्लेष है, ४-सूक्त है, ५-सूचक है, ६-सूचिका-सूई है, ७-उत्पादक है, ८-अनुमरण कर्ता है।

ॐ भगवयण अर्द्धमागहिण भासाण धम्ममाइक्खइ ।

— समवायाङ्गसूत्र, ३४ ।

अर्द्धमागहाण भासाण भासइ अरिहा धम्म परिकहेइ ।

— औपपातिक सूत्र ।

† से कि त भासारिया ? भासारिया जे ण अर्द्धमागहाण भासाण भासंति तत्थवि य ण जत्थ वभी लिवी पवत्तइ । वभिण ण लिविए अट्ठारस्स विहे लेक्ख विहाणे प० त० वभी१ जवणाणिया२ दोसाउरिया३ खरोट्ठी४- पुक्खरम्परिया५ भोगवइया६ पहराइया७ अतक्ख-रिया८ अक्खरपुट्ठिया९ वेणइया१० निण्हइया११ अकलिवी१२ गणियलिवी१३, गन्धव्वलिवी१४ आयमलिवी१५ माहेसरी१६ दामिलिवी१७ पोलिदी१८ सेत भासारिया ।

— (प्रज्ञापना १ पद)

देवाण भते ! कयराण भासाण भासति ? कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ? गोयमा ! देवाण अर्द्धमागहाण भासाण भासति साविण अर्द्धमागहाभासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ।

— भगवती० श० ५ उ० ४, सू० १६१ ।

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
२५ आयकदसी अहियति—	५७	१७५
२६ आययचक्खू—	६४	२७४
२७ आयाण भो सुस्सुस—	१७६	४६२
२८ आवन्ती केयावन्ती लोए—	१४७	४१७
२९ " " " —	१३४	३८२
३० आयावन्ती केयावन्ती लोगसि—	१५०	४२४
३१ आवन्ती केयावन्ती लोगसि—	१४२	४०५
३२ " " " —	१५२	४२८
३३ आवट्ट तु पेहाए—	१७०	४७२
३४ आवीलए, पवीलए—	१३८	३६६
३५ आस च छंद—	८५	२५१
३६ आसोवत्ता एतं—	११५	३३४
३७ आहारोवचया—	२०५	५७०
३८ इच्चेव समुट्ठिए—	६६	२०३
३९ इणमेव नावकखति—	८१	२३६
४० इम निरुद्धाउय—	१३८	३६४
४१ इमस्स चेव—	११	६४
४२ इह च खलु भो—	२५	१०८
४३ इह अणाकली—	१३६	३६२
४४ इहमेगेसिं—	२	१५
४५ " " —	१३३	३८१
४६ इहमेगेसिं आयारगोयरे—	१६६	५४४
४७ इह संतिगया—	५८	१७७
४८ इड्ढ अह तिरिय—	४२	१४३
४९ " " " —	१६८	५५३
५० उद्देसो पासगस्स—	८२	२४४
५१ " " " —	१०५	३०४
५२ उवाइयसेसेण—	६८	२०८
५३ उवेहिण—	११५	३६०
५४ एग विगिचमाणे—	१२५	३६३

किया है। और शिष्य को प्रेरित किया है कि वह विनम्र भाव से गुरु चरणों में बैठ कर ही शास्त्र का श्रवण करे। ऐसी विनम्र वृत्ति वाले शिष्य के लिए ही 'आमुष्मन्' पद का प्रयोग किया है।

“आउसं। तेण” इस पाठ के स्थान पर कुछ प्रतियों में ‘आमुसंतेण’ तथा ‘आवसंतेण’ ये दो पाठान्तर भी मिलते हैं। इनके अर्थ पर भी विचार कर लेना अप्राप्त्योगिक नहीं होगा। ‘आमुसंतेण’ इस पद की संस्कृत छाया “आमृशता” और ‘आवसंतेण’ पद की संस्कृत छाया ‘आवसता’ होती है। इन उभय शब्दों का संबन्ध “मे” पद से है। या यों कहिए कि ये दोनों पद आर्यमुधर्मा स्वामी के विशेषण हैं। टीकाकार श्री शीलाकाचार्य ने दोनों पदों का अर्थ इस प्रकार किया है—“भया आमुसंतेण” आमृशता (स्पृशता) भगवन्-पादारविन्दम्, आवसन्तेण—आवसता वा तदन्तिके।”

अर्थात्—भगवान महावीर के चरणों का स्पर्श करते हुए मैंने या भगवान महावीर के पास निरन्तर निवास करते हुए मैंने।

उक्त दोनों पाठान्तरों से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति एवं उमकी सफलता के लिए शिष्य के जीवन में जिन गुणों एवं संस्कारों का सद्भाव होना चाहिए, उनका भली-भांति बोध हो जाता है। सब से पहले श्रुतग्राही शिष्य के जीवन में विनम्रता एवं गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिए। यदि शिष्य का जीवन-दीप विनय एवं श्रद्धा के स्नेह-तेल से खाली है, तो उसमें श्रुत ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति जग नहीं सकती, उसके जीवन को सम्यक् ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं कर सकता। अतः श्रुत ज्ञान को पाने के लिए गुरु के प्रति आस्था एवं सर्वस्व समर्पण की भावना तथा उनकी सेवा-शुश्रूषा में सलग्न रहने की वृत्ति होनी चाहिए। ‘आमुसंतेण’ यह इन्हीं आदर्श एवं समुज्ज्वल भावों का संसूचक है।

श्रुतज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु चरण सेवा ही पर्याप्त नहीं है, परन्तु उनके निकट में रहना भी आवश्यक है। गुरु के निकट में स्थित रहना दो अर्थों में प्रयुक्त होता है—(१) सदा गुरु के पास या उनके सामने ही रहना, अतः समय पर उनकी सेवा कर सके, उन्हें किसी काम के लिए इधर-उधर से आवाज़ देकर न बुलाना पड़े। (२) उनकी आज्ञा में विचरण करना। अपनी प्रवृत्ति उनके विचारानुसार रखना। क्षेत्र से दूर रहते हुए सदा उनके पथ का अनुगमन करना भी उनके निकट में बसना है। इसी भावना को ध्यान में रखकर शिष्य को अन्तेवासी भी कहा है। अन्तेवासी का यह अर्थ नहीं है कि वह सदा उनके साथ या पास में ही रहे। आवश्यकता पड़ने पर वह क्षेत्र से दूर भी जा सकता है, परन्तु उनके विचारों एवं आज्ञा से दूर नहीं जाता। अतः श्रुत ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक साधक को द्रव्य और भाव दोनों तरह से गुरु के निकट रहना चाहिए।

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
५५ एत्थपिजाणे—	६१	१८५
५६ एत्थ सत्थ—	१८	६१
५७ एत्थ सत्थ समारम्भ—	३१	११७
५८ " " " —	३६	१३५
५९ " " " —	४६	१५५
६० " " " —	५५	१७२
६१ एत्थवि तेसि—	३०	११५
६२ एयं खु मुणी—	१८२	५०७
६३ एयं नियाय मुणिणा—	१५४	४३३
६४ एयावन्ती, सव्वावन्ती—	८	५३
६५ " " " —	१२	६६
६६ एवं ते सिस्सादिया—	१८५	५१६
६७ एवं पस्स मुणी—	८६	२५५
६८ एवमेगेसि णो णाय—	४	३०
६९ एस मरणापमुच्चइ—	११२	३२६
७० एस लोए वियाहिए—	४३	१४५
७१ एस समिया परियाए—	१४८	४२०
७२ ओए दयं दयइ—	२०६	५७१
७३ ओवुज्जमाणे इह—	१७३	४८०
७४ कम्म मूल च—	१११	३२०
७५ कप्पइ णो कप्पइ—	२८	११४
७६ का अरइ—	११८	३४८
७७ कामा दुरितक्कमा—	६३	२७२
७८ कायस्म वियाघाए—	१६३	५३५
७९ क्रियणेण भो—	१६०	५२४
८० खणं जाणाहि पंडिए—	७१	२१३
८१ गामाणुगाम—	१५७	४४२
८२ चिच्छा सत्वं—	१८१	५०३
८३ ज जाणिज्जा उच्चा लइयं—	११६	३५०
८४ जं दुक्खं पवेइयं—	१७२	२६५

विरोध जैसी कोई बात नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हैं कि स्वर्ण को गला कर उसका कंगन बना लेते हैं, फिर कंगन को तुड़वाकर बदन या अंगूठी या और कुछ आभूषण बना लेते हैं। इस तरह प्रत्येक बार वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। एक स्वरूप का विनाश होता है तो दूसरे स्वरूप का निर्माण होता है, परन्तु पूर्व एवं उत्तर की दोनों अवस्थाओं में स्वर्ण अपने रूप में सदा स्थित रहता है। यही स्थिति प्रत्येक वस्तु की है। द्रव्य रूप से प्रत्येक वस्तु सदा स्थित रहती है तो पर्याय रूप से उसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जब किसी वस्तु को नित्य कहा जाता है, तो उस का अभिप्राय यह है कि वह परिणामो नित्य है, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त है। यही बात आगम के संबंध में समझनी चाहिए। द्रव्य रूप से आगम नित्य है, ध्रुव है, अनादि से विद्यमान है। परन्तु पर्याय रूप से अनित्य है। क्योंकि उस त्रैकालिक सत्य को अभिव्यक्त करने वाले अनन्त समय में अनन्त तीर्थकर हो चुके हैं और भविष्य काल में अनन्त तीर्थकर होते रहेंगे और अपने समय में सभी तीर्थकर उस त्रैकालिक सत्य का अर्थ रूप से उपदेश देते हैं। अतः उपदेष्टा की अपेक्षा से उस समय के तीर्थकर आगम के प्ररूपक कहे जाते हैं। जैसे वर्तमान में उपलब्ध आगम के उपदेष्टा भगवान् महावीर हैं। इस दृष्टि से आगम नित्य हैं, सादि हैं। इस तरह आगम नित्य भी हैं और अनित्य भी।

प्रस्तुत सूत्र में आर्य सुधर्मा स्वामी, जम्बू अनगार से बोले—हे आयुष्मन् जम्बू। मैंने सुना है कि उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस सूत्र को सुन-पढ़ कर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान् ने क्या प्रतिपादन किया था? किस बात को अभिव्यक्त किया? प्रस्तुत प्रश्न का समाधान देते हुए सूत्रकार ने कहा—

मूलम्—इहमेगेसि णो सण्णा भवइ ॥ २ ॥

छाया—इहैकेषां नो संज्ञा भवति ।

पदार्थ—इह = इस ससार में। एगेसि = किन्ही जीवों को। णो = नहीं। सण्णा = स ज्ञान। भवइ = होता है।

मूलार्थ—इस ससार में किन्ही जीवों को अथवा अनेक जीवों को ज्ञान नहीं होता है।

हिन्दी विवेचन—आचारांग को प्रारम्भ करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने यह कहा

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
८५ जमिण विरुवरुवेहि—	८७	२५६ -
८६ जमेयं भगवया—	२११	५८१
८७ जस्सणं भिक्खुस्स—	२१२	५८२
८८ " " —	२१४	५८८
८९ " " —	२१६	५९५
९० " " —	२१८	५९८
९१ " " —	२२२	६०७
९२ " " —	२२३	६११
९३ जस्स ते—	१३	७०
९४ जस्स नत्थि इमा—	१२६	३७३
९५ जस्स नत्थि पुरा—	१४०	४००
९६ जाए सद्धाए—	२०	६७
९७ जाणित्तु दुक्खं—	६६	२१०
९८ जावसोय परिण्णाणा—	७२	२१३
९९ जीविए इह जे—	६७	२०५
१०० जुद्धारिहं खलु दुल्लहं—	१५५	४३५
१०१ जे आया से विन्नाया—	१६६	४६४
१०२ जे आसवा—	१३१	३७६
१०३ जे एग जाणइ—	१२३	३५७
१०४ जे कोहं दसी—	१२६	३६५
१०५ जे खलु भो—	१४१	४०२
१०६ जे गिहेसु वा—	१६१	५२८
१०७ जे गुणे से आवट्टे—	४१	१४०
१०८ जे गुणे से मूलट्ठाणे—	६३	१६०
१०९ जे छेए से—	१४५	४१०
१०० जे दीह लोग—	३३	१२२
१११ जे पमत्ते—	३५	१२८
११२ जे पुण्वट्ठाई—	१५३	४३०
११३ जे भिक्खू अचेले—	२२०	६०४
११४ जे भिक्खू एगेण —	२१५	५६३

साओ आगओ अहमंसि, जाव-अणययीओ अणुदिसाओ
वा आगओ अहमंसि । एवमेगसिं जं णायं भवति अत्थि मे
आया उववाइए, जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणु-
संचरइ, सव्वाओ दिसाओ अणुदिसाओ सोऽहं ॥५॥

छाया—स यत् पुनर्जानीयात् सह सन्मत्या (स्वमत्या), परव्याकरणेन अन्ये-
षामन्तिके वा श्रुत्वा तद्यथा-पूर्वस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि यावत् अन्यतर-
स्या दिशोऽनुदिशो वा आगतो अमहस्मि । एवमेकेषां यदि ज्ञातं भवति—अस्ति मे
आत्मा आपपातिकः, योऽस्या दिशाऽनुदिशो वा अनुसंचरति, सर्वस्या दिशो-
ऽनुदिशः सोऽहम् ।

पदार्थ—से—वह ज्ञाता । पुण—यह पद वाक्य सौन्दर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है ।
समइयाए—सन्मति या स्वमति । परवागरणे—तीर्थंकर के उपदेश के । सह—साथ । वा-
अथवा । अणोसिं अत्तिए सोच्चा—तीर्थंकरों से अतिरिक्त अन्य उपदेष्टाओं से सुनकर । ज—जो
जाणेज्जा—जानता है । तज्जा—वह इस प्रकार है । पुरतियमाओ वा दिसाओ—पूर्व दिशा से ।
आगओ अहमंसि—मैं आया हूँ । जाव—यावत्—यह पद यह अपठित अवशिष्ट पदों का ससूचक
अव्यय है । अणययीओ—विदिशा से । आगओ अहमंसि—मैं आया हूँ । एवमेगोसिं—इसी
प्रकार किन्हीं जीवों की । ज—जो । णाय—ज्ञात । भवति—होता है, वह यह है कि मे-
मेरा । आया आत्मा । उववाइए—औपपातिक—जन्मान्तर में सक्रमण करने वाला । अत्थि—है ।
जो इमाओ दिसाओ—जो अमुक दिशा । वा—प्रथवा । अणुदिसाओ—विदिशा में । एव सव्वाओ
दिसाओ-सभी दिशाओं । वा—प्रथवा । अणुदिसाओ—विदिशों में । अणुसंचरइ—भ्रमण करता है ।
सोऽहं—मैं वही हूँ ।

मूलार्थ—वह ज्ञाता स्वमति या सन्मति से, तीर्थंकर के उपदेश से अथवा
किसी अन्य अतिशय ज्ञानी से सुनकर यह जान लेता है कि मैं पूर्व दिशा से
आया हूँ यावत् किसी भी दिशा-विदिशा से आया हूँ । और वह यह भी
परिज्ञात कर लेता है कि मेरी आत्मा औपपातिक है । इस के अतिरिक्त वह
इस बात को भी भली-भाँति समझ लेता है कि अमुक दिशा-विदिशाओं में
भ्रमणशील जो आत्मा है, वह मैं ही हूँ ।

के ब्रह्मते है। कर्म और क्रिया का संबन्ध तो स्पष्ट ही है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को भलीभांति जान लेता है, तो फिर उससे लोक का स्वरूप, 'कर्म का स्वरूप एवं क्रिया का स्वरूप अज्ञात नहीं रहता। इसी आचाराग सूत्र में आगे बताया है कि 'जो व्यक्ति एक को जानता है वह सब को जानता है और जो सब को जानता है वह एक को जानता है —

‘जे एग जाणइ से सब् जाणइ, जे सब् जाणइ से एग जाणइ’

वस्तु का विवेचन करने के लिए सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नहीं है, तब तक उसके संबन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्राप्ति के साधन का विवेचन किया और उसके पश्चात् आत्मा, लोक, कर्म एवं क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने वाली आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी आदि वक्ताओं का विवेचन किया। ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक आत्मा आदि द्रव्यों को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से जानता-समझता एवं परिज्ञान विषय का विवेचन एवं प्रतिपादन कर सकता है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा शुभाशुभ कर्म का कर्ता एवं कर्म जन्य अच्छे-बुरे फलों का भोक्ता, असाख्यात प्रदेशी, शरीरव्यापी, अखण्ड, चैतन्य रूप एक स्वतन्त्र द्रव्य है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है। वह पर्यायों की अपेक्षा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो द्रव्य की अपेक्षा से सदा अपने रूप में स्थित रहने से नित्य भी है। वास्तव में देखा जाए तो वह न सांख्य मत के अनुसार एकांत-कूटस्थ नित्य है, और न बौद्धों द्वारा मान्य एकान्त अनित्य — क्षणिक ही है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया का कोई पदार्थ न एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य है। प्रत्येक पदार्थ में नित्यता और अनित्यता दोनों धर्म युगपत् स्थित हैं। किसी भी द्रव्य में एकान्तता को अवकाश ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण-युक्त है। अतः जैन दर्शन ने अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया है। क्योंकि ज्ञान-दर्शन आत्मा का गुण है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान-दर्शन की पर्यायें बदलती रहती हैं तथा कर्म से बद्ध आत्मा के शरीर में, मानसिक चिन्तन में, विचारों की परिणति में, परिणामों तथा नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि गतियों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इन सब पर्यायिक परिवर्तनों में आत्मा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है, उसके असंख्यात प्रदेशों तथा शुद्ध स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इस दृष्टि से आत्मा नित्य

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
१४५ नियट्टमाणा वेगे—	१८७	५१६
१४६ पणया वीरा —	२१	६६
१४७ पमत्तोऽगारमावसे—	४५	१४६
१४८ पहू एजस्स —	५६	१७४
१४९ पासइ एगे रुवेसु—	१४६	४१२
१५० पात्तिय आउरपाणे—	११७	३१७
१५१ पुढो सत्थेहि—	२६	११५
१५२ पुणो-पुणो गुणासाए—	४४	१४५
१५३ ब्रहु दुक्खा हु जत्तवो—	१७५	४६०
१५४ भिक्खु च सल्लु—	२०१	५६३
१५५ मदस्सावियाणओ —	५०	१६१
१५६ मज्झिमेण वयसावि —	२०४	५६८
१५७ लज्जमाणा पुढेप्पास—	२४	१०५
१५८ " " —	३७	१३१
१५९ " " —	४६	१४७
१६० " " —	५३	१६७
१६१ " " —	५६	१७६
१६२ लद्धे आहारे—	६१	२६६
१६३ लाअविय —	२१०	५८०
१६४ लोम च आणाए —	२२	१००
१६५ लोयसि —	१०७	३०६
१६६ वत्थ पडिमाह—	१७६	४६७
१६७ वयसा वि एगे—	१५८	४४४
१६८ त्रिणात्रि लोभ —	७६	२२२
१६९ त्रितिगिच्छासमाचन्नेण—	१६२	४५५
१७० विमुत्ता हु ते—	७५	२२१
१७१ विरय भिक्खु —	१८४	५१२
१७२ त्रिराग रुवेहिं —	११७	३४२
१७३ वीरेहिं एय—	३४	१२६
१७४ मति पाणा —	१५	७७

भी और अनित्य भी अर्थात्—परिणामी नित्य— नित्यानित्य है।

यही सापेक्ष दृष्टि आत्मा को एक और अनेक मानने तथा उसके आकार परिणाम के संबन्ध में भी रहीं हुई हैं। जैन दर्शन वेदान्त सम्मत एक आत्मा तथा नैयायिकों द्वारा मान्य अनेक आत्मा के एकान्त पथ को न स्वीकार कर वह दोनों के आंशिक सत्य को स्वीकार करता है। आत्म द्रव्य की अपेक्षा से लोक में स्थित अनन्त-अनन्त आत्माएं समानगुण वाली हैं, सत्ता की दृष्टि से सब में समानता है, क्योंकि सभी आत्माएं असंख्यात प्रदेशों हैं, उपयोग गुण से युक्त हैं, परिणामी नित्य हैं। इसी अपेक्षा से स्थानांग सूत्र में कहा गया है— “एगो आया” अर्थात् आत्मा एक है। यह हुई समष्टि की अपेक्षा, परन्तु व्यष्टि की अपेक्षा सभी आत्माएं अलग-अलग हैं, सब का ज्ञान-दर्शन एवं उसकी अनुभूति अलग-अलग हैं सब का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। और संसार में परिभ्रमणशील अनन्त-अनन्त आत्माओं का सुख-दुःख का संवेदन अलग-अलग है, सबका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का है—किसी में ज्ञान का उत्कर्ष है, तो किसी में अपकर्ष है। इस अपेक्षा को सामने रख कर आगम में कहा गया है कि आत्माएं अनन्त हैं। और दोनों अपेक्षाएं सत्य हैं, अनुभव गम्य हैं। अस्तु, निष्कर्ष यह रहा कि आत्मा एक भी है और अनेक भी है। उसे एकान्ततः एक या अनेक न कह कर ‘एकानेक’ कहना मानना चाहिए।

आत्मा के परिमाण के संबन्ध में भी सभी दर्शनों में एकरूपता नहीं है। कुछ आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, तो कुछ विचारक अणुपरिमाण वाला मानते हैं। जैनों को दोनों मान्यताएं स्वीकार नहीं हैं, वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं। अर्थात् अनियत परिमाण वाला। क्योंकि शुद्ध आत्मा का कोई परिमाण है नहीं, परिमाण—आकार रूपी पदार्थों के होते हैं और आत्मा अरूपी है। फिर भी आत्म प्रदेशों को स्थित होने के लिए कुछ स्थान अवश्य चाहिए। इस अपेक्षा से आत्म प्रदेश जितने स्थान को घेरते हैं। वह आत्मा का परिमाण कहा जाता है। आत्माएं अनन्त हैं और प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं अर्थात् प्रदेशों की दृष्टि से सब आत्माएं तुल्य प्रदेश वाली हैं। और आत्मप्रदेश स्वभाव से संकोच विस्तार वाले हैं। जैसा छोटा या बड़ा साधन मिलता है, उसी के अनुरूप वे अपने आत्मप्रदेशों को संकोच भी कर लेती हैं। और फैला भी देती हैं। जैसे—विशाल कमरे को अपने प्रकाश से जगमगाने वाला दीपक, जब छोटे से कमरे में रख दिया जाता है तो वह उसे ही प्रकाशित कर पाता है अथवा उसका विराट

† अगताणि य दब्बाणि, कानो पुग्गलजतवो।

जैसे अनुभूति एवं स्मृति का आधार एक ही है । उसी तरह कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आधार भी एक है । अनुभव करने वाला और अपने कृत अनुभवों को स्मृति में संजोए रखने वाला भिन्न नहीं है । ऐसा कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे और उन अनुभूतियों को स्मृति में कोई और ही रखे । उसी तरह कर्म का कर्त्ता एवं कृत कर्म का भोक्ता एक ही होता है । या यों कहना चाहिए कि जो कर्म करता है, वह उसका फल भी भोगता है और जो फल भोगता है वह अपने कृत कर्म का ही फल भोगता है । अतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों एक व्यक्ति-आत्मा में घटित होते हैं । सांख्य का यह मानना कि आत्मा स्वयंकर्म नहीं करता है, कर्म प्रकृति करती है और प्रकृति द्वारा कृत-कर्म का फल पुरुष-आत्मा भोगती है तथा बौद्ध दर्शन का यह मानना कि कर्म करने वाली आत्मा नष्ट हो जाती है, उस विनष्ट आत्मा द्वारा कृत कर्म का फल उसके स्थान में उत्पन्न दूसरी आत्मा या उक्त आत्मा की सन्तति भोगती है, किसी भी तरह युक्ति संगत नहीं कहे जा सकते । व्यवहार में भी हम सदा देखते हैं कि जो कर्म करता है उसका फल दूसरे को या उसकी सन्तान को नहीं मिलता यदि कोई व्यक्ति आम खाता है तो उसका स्वाद उसे ही आता है, न कि उसके किसी दूसरे साथी या उसकी सन्तान को आम का स्वाद आता हो । अस्तु, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व दोनों आत्मा में ही घटित होते हैं । प्रकृति में कर्तृत्व नहीं कर्तृत्व आत्मा में ही है और उसका फल भी उसकी सन्तान को न मिल कर उसी आत्मा को मिलता है । इस से आत्मा की परिणामी नित्यता भी सिद्ध एवं परिपुष्ट होती है ।

जो साधक आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त कर सकता है, वह लोक के स्वरूप का भी भली-भांति विवेचन कर सकता है । क्योंकि आत्मा की गति लोक में ही है और वह लोक में ही स्थित है । धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य इसे गति देने एवं ठहरने में सहायक होते हैं अर्थात् जहां धर्मास्ति और अधर्मास्ति काय का अस्तित्व है, वहीं आत्मा गति कर सकती है एवं वहीं ठहर भी सकती है । और एक गति से दूसरी गति में परिभ्रमणशील आत्मा कर्म पुद्गलों से आवद्ध है । इससे पुद्गलों के साथ भी उसका संबन्ध जुड़ा हुआ है । अतः यों कह सकते हैं कि धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल चारों द्रव्य लोकाकाश पर स्थित हैं या उक्त चारों द्रव्यों का जहा अस्तित्व है, उसे लोक कहते हैं । इस तरह लोक के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने से आत्मज्ञान के साथ लोक के स्वरूप का परिबोध हो जाता है और जिसे लोक के स्वरूप का परिज्ञान होता है, वह उसका

(ज)

नाम	सूत्र सख्या	पृष्ठ संख्या
२०५ से वेमि इय पि जाइ धम्मय—	४७	१५१
२०६ से वेमि जहा—	१६	६४
२०७ से वेमि जे अइया—	१२७	३६८
२०८ से वेमि णोव—	२३	१०२
२०९ " " —	३२	१२०
२१० से वेमि तजहा—	१६१	४५३
२११ से वेमि सतिपाणा—	३८	१३३
२१२ से वेमि संतिमे—	४९	१५६
२१३ से वेमि सति सपाइया—	६०	१८३
२१४ से वेमि समणुन्तस्स—	१६४	५४०
२१५ से वेमि परिक्कमिज्ज—	१६९	५५६
२१६ " " —	२००	५६१
२१७ से भिक्खू वा—	२१७	५६६
२१८ से मइम परिन्ताय—	६५	२७८
२१९ से वन्ता कोह—	१२२	३५६
२२० से वसुयं—	६२	१८७
२२१ " " —	१५६	४३८
२२२ से सुपडिबद्ध—	१५१	४२५
२२३ सोय परिण्णाणेहिं—	६४	१६५

करके तीन का ही उल्लेख क्यों किया ?

इस का समाधान यह है कि प्रस्तुत सूत्र में तीन चकार और एक अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इन चकार एवं अपि शब्दों से तीनों कालों की प्रयुक्त क्रिया में अवशिष्ट क्रियाओं का बोध हो जाता है। सूत्र को अधिक लम्बा एवं शब्दों से अधिक बोझिल न बनाने के लिए क्रिया के मुख्य तीन—कृत, कारित और अनुमोदित भेदों का उल्लेख करके, शेष भेदों को च एवं अपि शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। यह हम पहले बता चुके हैं कि आचाराङ्ग सूत्र का प्रथम श्रुतस्कन्ध सूत्र रूप रचा गया है, थोड़े शब्दों में अधिक भाव एवं अर्थ व्यक्त किया गया है। वस्तुतः सूत्र का तात्पर्य ही यह है कि थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जाए। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग न किया जाए। इसी दृष्टि को सामने रखकर सूत्रकार ने च एवं अपि शब्द से स्पष्ट होने वाले ६ क्रिया भेदों के लिए शब्द रचना न करके उसे तीन भेदों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। हां, यह समझ लेना आवश्यक है कि किस चकार से किस क्रिया का ग्रहण करना चाहिए।

“अकरिस्सं चऽह” में प्रयुक्त ‘चकार’ भूतकालीन ‘कारित और अनुमोदित’ क्रिया का परिवोधक है। “कारवेसु चऽह” यहाँ व्यवहृत ‘चकार’ वर्तमान कालिक ‘कृत और अनुमोदित’ क्रिया का परिचायक है। और “करओ आवि (चापि)” इस पद में प्रयोग किया गया ‘चकार’ भविष्यत कालीन ‘कृत और कारित’ क्रिया का ससूचक है। और प्रस्तुत सूत्र में दिये गये ‘अपि’ शब्द से मन, वचन और काय शरीर इन तीन योगों के साथ क्रिया के नव भेदों के सम्बन्ध का परिवोध होता है। इस तरह थोड़े से शब्दों में सूत्रकार ने क्रिया के २७ भेदों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है और इसी आधार पर क्रिया के २७ भेद माने गए हैं।

प्रस्तुत सूत्र में भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल सम्बन्धी क्रमशः कृत, कारित और अनुमोदित एक-एक क्रिया का वर्णन करके चकार एवं अपि शब्द से अन्य क्रियाओं का निर्देश कर दिया है। परन्तु आचार्य शीलाङ्क का अभिमत है कि प्रस्तुत सूत्र में भूत और भविष्यत् दो कालों की ओर निर्देश किया है। उन्होंने प्रस्तुत सूत्र की संस्कृत छाया इस प्रकार बताई है—

“आकर्षं चऽह, अचीकर चऽह, कुर्वतश्चापि समनुज्ञो भविष्यामि”

आचार्य शीलाङ्क के विचार से “अकरिस्सं-अकर्षम्” यह भूतकालिक कृत क्रिया है और ‘कारवेसु-अचीकरम्’ यह भूतकालीन कारित क्रिया है। और ‘करओ-आवि समनुज्ञे भविष्यत्’ यह भविष्यत् कालीन अनुमोदित क्रिया है। इस तरह

प्रकाशकीय

आज हम पाठकों के हाथ में जैन धर्म दिवाकर. जैनागम-रत्नाकर, साहित्यरत्न स्व० आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा चिर-अनूदित इस शान्त्र-रत्न का प्रथम भाग समर्पित करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इस ग्रन्थ का नाम श्री आचाराङ्ग मूत्र है, जो साधना—जगत में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आत्मोत्थान की प्रथम श्रेणी है। जिस प्रकार शारीरिक अङ्गों में मस्तिष्क का सर्वोपरि स्थान है, तथैव जैनागमों में अंग शास्त्र और अङ्ग शान्त्रों में आचाराङ्ग मूत्र सर्व-प्रथम स्थान लिए हुए है। इसमें साधु जीवन से सम्बन्धित आचार-विचार का विगढ़ वर्णन है। आचार धर्म की प्रधानता होने से ही इसका नाम आचाराङ्ग है।

स्व० आचार्य श्री ने तो कई वर्ष पूर्व ही इस शास्त्र के अनुवाद कार्य को समाप्त कर दिया था, परन्तु समिति कई कारणों से चाहती हुई भी इसका प्रकाशन न कर सकी, इसके लिए पाठक क्षमा करें।

स्व० आचार्य श्री के नाम से कोन अपरिचित है, वह दिव्य दिवाकर जब तक इस भूतल पर रहा, तब तक उसके जीवन का कण-कण अनन्त-अनन्त ज्ञान-रश्मियों का प्रादुर्भाव कर जन-मानस के अज्ञानान्धकार को दूर करने का सत्प्रयास करता रहा। और यह उन्हीं की सत्कृपा का मधुर फल है, जो आज हमारे पाठकों के समक्ष है।

आचार्य श्री द्वारा अनूदित एवं लिखित अन्य भी कई ग्रन्थ-रत्न समिति के पास हैं, जिनमें से कुछ तो समय-ममय पर प्रकाशित होकर भूले-भटके भ्रान्त मानवों का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं और कुछ अभी अप्रकाशित ही हैं, जिन्हें समिति यथाशीघ्र प्रकाश में लाने का भरमक प्रयास कर रही है। आशा है, प्रस्तुत मूत्र का द्वितीय अतन्त्रग्रन्थ तो शीघ्र ही पाठकों के कर कमलों को सुशोभित करेगा।

इस बात को प्रकट करते हुए भी हम हर्ष अनुभव करते हैं कि प्रकाशन-समिति के स्थायी सदस्यों की सख्या २० के लगभग पहुँच गई है। समिति का स्थायी सदस्य १२५ रुपए देने से बनता है। इन रुपयों द्वारा शान्त्रों का प्रकाशन होता है शास्त्र विक्रय से भी जो वन प्राप्त होता है उसमें पुनः शान्त्रों का प्रकाशन किया जाता है।

दूसरी ओर हम उन १२ वरानी महानुभावों के नाम को सूचि प्रकाशित करने हैं जिनके चित्र श्री वज्रवैकालिक मूत्र और श्री विपाक मूत्र में छप चुके हैं। और जो नए सदस्य हैं उन के चित्र अग्रिम पृष्ठों पर दिए जा रहे हैं।

विभिन्न समयवर्ती विभिन्न क्रियाओं में जो एक शृंखला-बद्ध संबंध परिलक्षित हो रहा है, वह आत्मा की एक रूपता के आधार पर ही अवलम्बित है। 'क्योकि प्रत्येक क्रिया एक काल-स्पर्शी है, जब कि आत्मा तीनों काल को स्पर्श करती है। यदि आत्मा को त्रिकाल-स्पर्शी न माना जाए तो उस में त्रिकाल में होने वाली पृथक्-पृथक् क्रियाओं की अनुभूति घटित नहीं हो सकती। और न उसमें भूत काल की स्मृति एवं भविष्य के लिए सोचने-विचारने की शक्ति ही रह जाएगी। अतीत की स्मृति एवं अनागत काल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की चिन्तन-शक्ति आत्मा में देखी जाती है। इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि आत्मा परिणामी नित्य है, त्रिकाल को स्पर्श करती है।

यह स्पष्ट देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति शक्ति और धन के मद में आसक्त होकर यौवनकाल में दुष्कृत्य एवं अपने से दुर्बल व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। परन्तु वृद्ध अवस्था में शक्ति का हास हो जाने के कारण वे अपने द्वारा कृत दुष्कृत्यों का स्मरण करके दुःखी होते हैं और पश्चात्ताप करते हुए एवं आसू बहाते हुये भी नजर आते हैं। और उनकी दुर्दशा को देखकर आस-पास में निवसित लोग भी कहने से नहीं चूकते कि इस भले आदमी ने धन, यौवन और अधिकार के नशे में कभी नहीं सोचा कि मुझे इन दुष्कृत्यों का फल भी चखना पड़ेगा, उसने यह भी कभी नहीं विचारा कि यह क्षणिक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, तब मेरी क्या दशा होगी, उसी का यह परिणाम है। इस से विभिन्न समय में होने वाली त्रिकाल-वर्ती क्रियाओं का एक-दूसरे काल के साथ स्पष्ट संबन्ध दिखाई देता है। प्रथम समय में वर्तने वाला वर्तमान दूसरे समय में अतीत की स्मृति में बदल जाता है और भविष्य के क्षण धीरे-धीरे क्रमशः वर्तमान के रूप में वर्त कर अतीत की स्मृति में विलीन हो जाते हैं। इसी कारण वर्तमान में अतीत की मधुर एवं दुःखद स्मृतियाँ तथा अनागत काल की योजनाएँ बनती हैं, और इन त्रिकालवर्ती क्रियाओं की शृंखला को जोड़ने वाली आत्मा सदा एक रूप रहती है। वह पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक काल में परिवर्तित होती हुई भी द्रव्य की दृष्टि से एक रूप है। उसकी एक रूपता प्रत्येक काल में स्पष्ट प्रतीत होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिकाल वर्ती क्रियाओं में एकीकरण स्थापित करने वाली आत्मा है और वह परिणामी नित्य है। जैसे एक भव में अतीत, वर्तमान एवं अनागत की क्रियाओं के साथ आत्मा का संबन्ध है, उसी तरह अनन्त भवों की क्रियाओं के साथ भी आत्मा का एवं वर्तमान भव से संबन्धित क्रियाओं का संबन्ध है। क्योंकि वर्तमान काल एक समय का है, दूसरे समय ही वह भूत काल हो जाता है, इस तरह अनन्त-अनन्त काल वर्तमान काल पर्याय में से अतीत काल की संज्ञा में परिवर्तित हो चुका है और अनागत काल

१ श्री खजाब्दी राम जी जैन, देहली ।
 २ स्व० श्री आशाराम जी जैन, कसूर वाले ।
 ३ स्व० श्री सन्त लाल जी जैन, लुधियाना ।
 ४ श्री सोहन लाल जी जैन, लुधियाना ।
 ५ स्व० बाबू परमानन्द जी वकील, जैन, कसूर वाले ।
 ६ श्री गोपीराम जी जैन, होशियारपुर ।
 ७ स्व० श्री रोची शाह जी जैन, रावलपिंडी वाले ।
 ८ स्व० श्री तेजे शाह जी रावलपिंडीवाले ।
 ९ श्री शालिग्राम जी जैन, जम्मू ।
 १० श्री बख्शीराम चिमन लाल जी लुधियाना ।
 ११ श्री नन्दलाल जी जैन, लुधियाना ।
 १२ श्री धूमिराम ऐरड सन्त, जालन्धर झावनी ।
 १३ श्री मंगलसेन रोशन लाल जी जैन, ।
 १४ श्री तेलू राम जी जैन, जालन्धर झावनी ।
 १५ श्री लद्धे शाह जी जैन, देहली ।
 १६ श्री हुकमचन्द जी जैन, लुधियाना ।
 १७ श्री रामजी दास जी जैन, मालेरकोटला ।
 १८ वहिन देवकी देवी जी जैन, लुधियाना ।
 १९ श्री विलायती राम जी जैन, न्यूदेहली ।
 २० वहिन सावित्री देवी जी जैन, जोरा ।
 २१ श्री विलायती राम जी सुपुत्र श्री गेन्दामल जी जैन, न्यू देहली ।
 २२ श्री सावन मल जी नाहर लुधियाना ।
 २३ श्री चरणदास जी जैन, पटियाला ।
 २४ श्री अमरनाथ जी लाहौर वाले, देहली ।
 २५ श्री हसराम जी जैन, लुधियाना ।
 २६ वहिन महेन्द्र कुमारो जी जैन, गुडगांवा ।
 २७ श्री देशराज जी जैन, सुलतानपुरलोधी ।
 २८ श्री मन्शीराम जी जैन, लुधियाना ।
 २९ ,, शिखरसाह जी जैन, अम्बाला शहर ।

३० ,, बनारसीदास जी जैन, कपूरथला ।
 ३१ ,, चूनीलाल जी जैन, कपूरथला ।
 ३२ ,, दौलतराम जी जैन, समराला ।
 ३३ ,, वालकराम जी जैन, लुधियाना ।
 ३४ ,, धनीराम जी जैन, सुलतानपुर लोधी ।
 ३५ ,, कुजलाल जी जैन, सदर बाजार देहली ।
 ३६ ,, प्यारेलाल जी जैन, लुधियाना ।
 ३७ स्वर्गीय श्री मुशोराम जी जैन, फरीदकोट ।
 ३८ ,, ,, खूचन्द जी जैन जौहरी, देहली ।
 ३९ ,, ,, वाकेराय जी जैन, लुधियाना ।
 ४० श्री अञ्जलूमल जी जैन, पटियाला ।
 ४१ ,, चूनीशाह जी जैन, स्यालकोट वाले ।
 ४२ ,, कुन्दनलाल जी जैन, रामा मण्डी ।
 ४३ स्व० श्री राघूशाह जी जैन, रावलपिंडी ।
 ४४ वहिन चन्द्रापति जी जैन देहली ।
 ४५ स्व० श्री नत्थूशाह जी जैन, स्यालकोट ।
 ४६ श्री जयदयाल शाह जी जैन, स्यालकोट ।
 ४७ स्व० श्री हसराम जी जैन, होशियारपुर ।
 ४८ श्री मोहनलाल जी वैकर, बनूड़ ।
 ४९ श्री हरिराम जी थापर, लुधियाना ।
 ५० स्व० श्री बैरव दास जी अमृतसर ।
 ५१ श्री मोतीलाल जी जैन जौहरी, देहली ।
 ५२ श्रीमति हुकमदेवी जी जैन, फरीद कोट ।
 ५३ श्री सत्यप्रकाश जी जैन, फगवाडा ।
 ५४ श्री सन्तराम जी जैन, अमृतसर ।
 ५५ श्रीमति भाग्यवती जी जैन, लुधियाना ।
 ५६ श्रीमति उत्तमदेवी जी जैन, जम्मू ।
 ५७ श्रीमति द्रौपदी देवी जी जैन कपूरथला ।
 ५८ श्रीमती विष्णु देवी जैन, जेतों मण्डी ।

आते हैं और तुरन्त फड़ जाते हैं, आत्मा के साथ बन्ध नहीं पाते । अन्तु, हम यों कह सकते हैं कि राग-द्वेष की परिणति से युक्त क्रियाएं कर्म-बन्ध की कारण-भूत हैं और वे २७ ही हैं, इस बात को भली-भांति जान-समझ लेना चाहिए ।

यह सत्य है कि क्रियाओं से शुभ एवं अशुभ दोनों तरह के कर्म पुद्गलों का आगमन होता है । शुभ कर्म पुद्गल आत्म विकास में सहायक होते हैं, फिर भी हैं तो त्याज्य ही । क्योंकि उनका सहयोग विकास अवस्था में या यों कहिए कि साधना काल में उपयोगी होने से साधक अवस्था में आदरणीय भी है, परन्तु सिद्ध अवस्था में उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अतः उस अवस्था में क्रिया मात्र ही त्याज्य है । और इस निश्चयनय की दृष्टि से शुभ क्रिया भी कर्म-बन्ध का एवं संसार में — भले ही स्वर्ग में ही ले जाए फिर भी हैं तो संसार ही, बंधन ही — परिभ्रमण कराने का कारण होने से निश्चय दृष्टि से सदोप एवं त्याज्य है ।

निश्चय दृष्टि से क्रिया सदोप है, फिर भी आत्म-विकास के लिए उस का ज्ञान करना आवश्यक है । दोष को दोष कहकर उस की सर्वथा उपेक्षा कर देना या उसके स्वरूप को समझना ही नहीं, यह जैन धर्म को मान्य नहीं है । वह दोषों का परिज्ञान करने की बात भी कहता है । क्योंकि जब तक दोषों का एवं उन के कार्य का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक साधक उससे बच नहीं सकता । इसलिए कर्म-बन्ध की कारण भूत क्रियाओं के स्वरूप एवं उनसे होने वाले संसार-परिभ्रमण के चक्र को समझना - जानना भी जरूरी है । यही बात सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताई है कि मुमुक्षु को इनके स्वरूप को जानना चाहिए । क्योंकि जीवन में ज्ञान का विशेष महत्त्व है, उसके बिना जीवन का विकास होना कठिन ही नहीं असंभव है । ज्ञान के महत्त्व को बताते हुए भगवान महावीर ने यह कहकर ज्ञान की उपयोगिता एवं महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ज्ञान-सम्पन्न आत्मा जीवादि नव तत्त्वों को जान लेता है और वह चार गति रूप संसार में विनाश को प्राप्त नहीं होता^१ । वस्तुतः ज्ञान के बिना हेय-उपादेय का बोध नहीं होता । इसलिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है, उसके बाद अन्य

१ ज्ञानमपन्नाए ण जीवे सब्बभावाहिगम जणयइ,

नाणसपन्ने ण जीवे चाउरन्ते ससार-कन्तारे न विणस्सइ ।

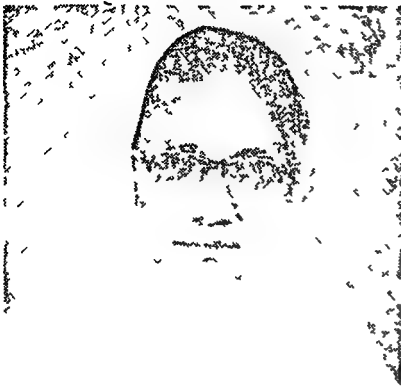
स्वर्गीया बहिन देवकी देवी जैन
प्रिंसीपल, जैन गर्ल्ज हायर सैकेडरी स्कूल,
लुधियाना ।

इस तप, त्याग तथा ब्रह्मचर्य की सजीव प्रतिमा का जन्म १२-३-१९०६ में पिता श्री भक्त प्रेम चन्द जी और माता श्री भानी देवी के घर हुआ । आप अपने जीवन में अनेक दीन, हीन, दलित और अनाथ विधवाओं का सहारा बनीं । आपने अपने द्वारा सस्थापित जैन गर्ल्ज हायर सैकेडरी स्कूल की तन, मन और सहस्रों की सम्पत्ति में सहायता की । शास्त्रों के प्रकाशन में भी समय २ पर आप अपना योग-दान देती रही हैं । प्रस्तुत शास्त्र के प्रकाशन में भी आपने पाँच हजार की राशि प्रदान की है । ७-४-१९६२ को आप की पुनीत आत्मा इस ससार से प्रस्थान कर गई ।

संसार में परिभ्रमण कराने की कारणभूत क्रिया के स्वरूप को जान-समझ की प्रेरणा दी गई है ।

‘इतिब्रवीमि’ का अर्थ है—इस प्रकार मैं तुम से कहता हूँ । इस स्पष्ट रूप से यह है कि आर्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामि रहे हैं कि—हे जम्बू ! मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है, वह जैसा भगवान के मुख से सुना है वैसा ही कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा । ‘ब्रवीमि’ के अन्तर में यही रहस्य अन्तर्निहित है । और इस बात को हम पहले चुके हैं कि आगम के अर्थ रूप से उपदेष्टा तीर्थंकर ही होते हैं, गणधर के उपदेश को सूत्र रूप में ग्रथित करते हैं । यही बात सूत्रकार ने ‘इतिब्रवीमि’ शब्द व्यक्त की है ।

॥ शस्त्रपरिज्ञा प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बहिन शीला देवी जैन
मुपुत्री-स्वर्गीय मेठ कुन्दन लाल
जी लोहटिया, लुधियाना ।

श्रीमती अनारवाई जैन
मातेव्वरी-श्री जगन्नाथ जी जैन
लोहा मण्डी, आगरा ।

श्रीमति मलावी देवी जी
मुपुत्री-नन्दगाह, रली देवी जैन
कसूर ।

श्रीमति खेमी बाई जैन
धर्मपत्ति-ला० ठाकुर शाह जैन
गुजरावाला वाले, वम्बई ।

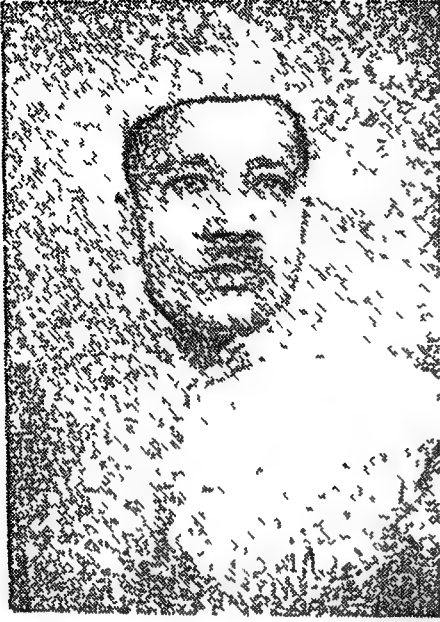
आत्मा, पृथ्वीकाय, अण्काय का वर्णन किया है, वह मैं तुम से कहता हूँ-
मुमुक्षु पुरुष अपनी आत्मा से अग्निकाय रूपलोक का निषेध-अपलाप न करे-
और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपलाप न करे। जो व्यक्ति अग्निकाय-
लोक का अपलाप करता है, वह आत्मा का अपलाप करता है और जो
आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्निकाय का निषेध करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रसूत मूत्र में पृथ्वी और पानी की तरह अग्नि को भी मचित्त-मजीव बताया है। अग्निकाय के जीव भी पृथ्वी-पानी की तरह प्रत्येक शरीरी, असंख्यान-
जीवों का पिण्ड रूप और अंगुलि के असंख्यानवें भाग अगाधना वात्ते हैं। उनकी चेतना
भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। क्योंकि उसमें प्रकाश और गर्मी है और ये दोनों
गुण चेतनता के प्रतीक हैं। जैसे जुगनू में जीवित अवस्था में प्रकाश पाया जाता
है, परन्तु मृत अवस्था में उसके शरीर में प्रकाश का अस्तित्व नहीं रहता। अतः
प्रकाश जिस प्रकार जुगनू के प्राणवान होने का प्रतीक है, उसी प्रकार अग्नि की
सजीवता का भी समूचक है।

हम सदा देखते हैं कि जीवित अवस्था में हमारा शरीर गर्म रहता है।
मृत्यु के बाद शरीर में उष्णता नहीं रहती। और ज्वर के समय जो शरीर का ताप
बढ़ता है, वह भी जीवित व्यक्ति का बढ़ता है। अन्तु शरीर में परिलक्षित होने
वाली उष्णता सजीवता की परिमूचक है। इसी तरह अग्नि में प्रतिभाषित होने वाली
उष्णता भी उसकी सजीवता को स्पष्ट प्रदर्शित करती है।

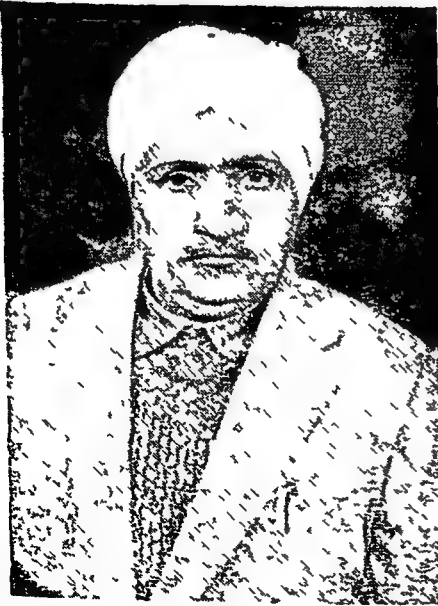
उष्णता और प्रकाश ये दोनों गुण अग्नि की सजीवता के परिचायक हैं।
इसके अतिरिक्त अग्नि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार हमें यदि
एक जगह के लिए हवा न मिले तो हमारे प्राण-पंखें उड़ जाने हैं, उसी तरह अग्नि
भी वायु के अभाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आप देखते हैं कि
यदि प्रज्वलित दीपक या अगारों को किसी वर्तन में टक दिया जाए और बाहर में
हवा को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, तो वे तुरन्त बुझ जायेंगे। किसी व्यक्ति
के पहने हुए कपड़े या आदि में आग लगने पर डाक्टर पानी डालने के स्थान में उस जगह
को मोटे कपड़े या कम्बल में ढक देने की सलाह देने हैं। क्योंकि शरीर कम्बल
में आवृत्त होते ही, आग को बाहर की वायु नहीं मिलेगी और वह तुरन्त बुझ जायगी।

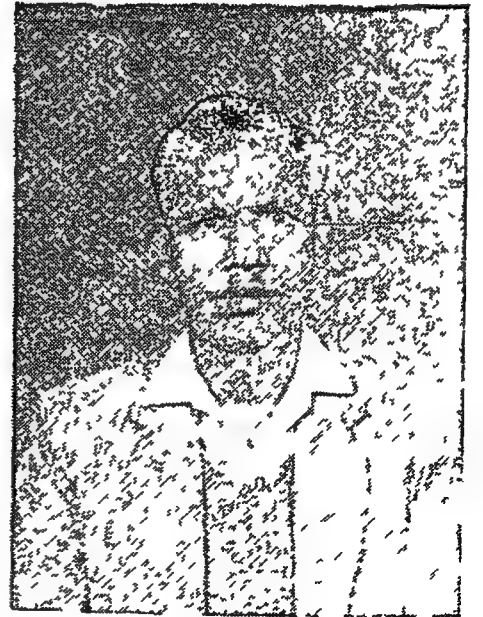
શ્રી બરખારામ જી જૈન
પટિયાલા ।

શ્રી તેલૂરામ જી જૈન
પ્રો. સી. એલ. જૈન હૌઝરી,
લુધિયાના ।

શ્રી અમૃતસરિયામલ જી જૈન
સરાફ, સમાના મઢી ।

શ્રી શિવજોરામ જૈન
મુપુત્ર-શ્રી ધની રામ જૈન,
બુલાઢા વાલે, માળ્સા મળ્ડી !

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में साधुत्व का परिपालन करने के लिए अप्काय-पानी के जीवों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और उसके स्वरूप का सम्यक्तया बोध कराया गया है। चतुर्थ उद्देशक में तेजस्काय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग करने का विधान किया गया है। और यह बताया गया है कि अप्काय की तरह तेजस्काय भी सजीव है। उसके आरम्भ-समारम्भ से कर्मों का बन्ध होता है, इत्यादि बातों का चतुर्थ उद्देशक में वर्णन किया है। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है—

मूलम— से वेमि शेव सयं लोगं अब्माइक्खेज्जा शेव
अत्ताणं अब्माइक्खेज्जा, जे लोयं अब्माइक्खइसे अत्ताणं अब्माइ-
क्खइ, जे अत्ताणं अब्माइक्खइ से लोयं अब्माइक्खइ॥३२॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि नैवस्वयं लोकम् अभ्याख्यायेत्, नैवात्मान
मभ्याख्यायेत्, यः लोकं अभ्याख्याति सः आत्मानम् अभ्याख्याति
यः आत्मानमभ्याख्याति सः लोकमभ्याख्याति ।

पदार्थ—से—वह—जिसने सामान्य रूप से आत्म तत्त्व, पृथ्वीकाय और अप्काय के जीवों का वर्णन किया है, वही मैं । वेमि—कहता हूँ । सयं—अपनी आत्मा के द्वारा । लोगं—अग्निकाय रूप लोक का । शेव अब्माइक्खेज्जा—अपलाप न करे । अत्ताण—आत्मा का । शेव अब्माइक्खेज्जा—निषेध या अपलाप न करे । जे—जो व्यक्ति । लोयं—अग्निकाय रूप लोक का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । अत्ताण—आत्मा का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । जे—जो । अत्ताण—आत्मा का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । लोय—अग्निकाय रूप लोक का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है ।

मूलार्थ—हे जम्बू । जिस ने पहले तीन उद्देशकों में सामान्य रूप से

श्री भान चन्द जी जैन
सुपुत्र श्री केहरूमल जैन
मानसा मण्डी ।

स्वर्गीय-श्री रामजी दास जी जैन
मालेरकोटला वाले
(आपने शास्त्र प्रकाशन के लिये ५००० रु०
की पू जी प्रदान की है)

कुछ नये सदस्यों के चित्र प्रयास करने पर भी हमे उपलब्ध नहीं हो सके । जिनके नाम देने पर ही हमे मन्तुष्ट होना पड़ रहा है । श्री कुलयश राय जी जैन स्यालकोट वाले, श्री अमोलक सिंह जी, हासी वाले, श्रीमति केसर बाई जैन धर्मपत्नी श्री कुन्दन लाल जैन, देहली, श्री अमर नाथ जी जैन, प्रो० रामा जैन हौजरी, लुधियाना, श्री ज्ञान चन्द जैन, यूनाईटेड हौजरी, लुधियाना, श्री हरि राम बजाज, घनौर (पटियाला), श्री लडाशाह जी मुनीलाल जी जैन, लाहौर वाले, देहली ।

पाच बहने गुप्तदान देकर स्थायी सदस्य बनी है उन्होंने जिस विशाल हृदय का परिचय दिया है हम उसकी सराहना करते है ।

इसके अनिरिक्त कुछ बहनों ने सौ-सौ रु० दिया है उनके नाम इस प्रकार है -
शान्ति देवी धर्मपत्ति मनोहर लाल, गुजरावाला वाले, रत्नी बाई धर्मपत्ति जगीरी लाल, स्यालकोट वाले, मुमित्रा देवी जैन धर्म० डा जैन लुधियाना, श्री दयावती जी धर्म० शिवशरण जैन, जम्मू ।

जिन बहन भाईयो के उदार सहयोग से समिति का कार्य सफलता पूर्वक चल रहा है हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते है और भविष्य के लिए इससे भी अधिक सहयोग की आशा रखते है ।

मन्त्री -

आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति,
जैन स्थानक, लुधियाना ।

कर्म रहित का संसार चक्र मे । व्यवहारो—व्यवहार । न विज्जङ्घ—नही है । उवाही—संसार भ्रमण रूप उपाधि । कम्मुणा—कर्म से । जायङ्घ—उत्पन्न होती है अतः । च—फिर । कम्म—कर्म को । पडिलेहाए—विचार कर-भाव निद्रा को छोड़ जाग्रत अवस्था मे ही सदा रहना चाहिए ।

मूलार्थ—दुःखित प्राणियों को देखकर सदा अप्रमत्त भाव से ही सयम मार्ग मे विचरे, हे बुद्धिमान् । आरम्भ—हिंसा से यह दुःख उत्पन्न हुआ है इस प्रकार मूर्खाने फिर छल-कपट करने वाला प्रमादी जीव गर्भ मे पुनः पुनः आता है । अपिच जो शब्दादि विषयों मे राग और द्वेष न करता हुआ ऋजुमति और मरण जन्य दुःख से उद्विग्न चित्तवाला है वह मरण के दुःख से छूट जाता है तथा जो काम-भोगों मे अप्रमत्ता-प्रमाद रहित एवं पापकर्मों से उपरत रहित है वह वीर आत्मगुप्त और खेदज्ञ है, निपुण है, तथा जो हिंसादि क्रियाओं का खेदज्ञ-जानकार है वह सयम का खेदज्ञ जानने वाला है और जो सयम का जानकार है अर्थात् सयम के स्वरूप को जानता है वह हिंसादि क्रियाओं के स्वरूप को जानता है । किन्तु कर्म रहित आत्मा का संसारचक्र मे व्यवहार-परिभ्रमण नहीं होता संसार चक्र को उपाधि कर्म जन्य है, कर्म से उत्पन्न होती है, अतः कर्म के यथार्थ स्वरूप का पर्यालोचन करके मुमुक्षु पुरुष को सयम मार्ग मे ही यतना पूर्वक विचरना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

संसार परिभ्रमण का मूल कारण राग-द्वेष जन्य प्रवृत्ति है । प्रमादी व्यक्ति कषायों के बन्ध होकर आरम्भ—हिंसा करता है और परिणाम स्वरूप अशुभ कर्मों का बन्ध करके नरक, तिर्यच आदि गतियों मे अनेक प्रकार के दुःखों का सवेदन करता है । इस प्रकार व्यक्ति शब्दादि विषयों मे आसक्त होकर हिंसा आदि दोषों मे प्रवृत्त होकर जन्म, जरा और मृत्यु के प्रवाह मे प्रवाह वहता रहता है । कहने का तात्पर्य यह है कि हिंसा जन्य प्रवृत्ति मे प्रवर्तमान व्यक्ति दुःखों के महागर्त मे जा गिरता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त दुःखों का मूल स्रोत हिंसाजन्य प्रवृत्ति हम यों भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति संयम से विमुख है, शब्दादि विषयों मे आसक्त है, वह आरम्भ-समारम्भ मे प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का बन्ध करता

प्रस्तावना

श्रुतज्ञान का महत्व

प्रत्येक साधक का— चाहे वह श्रमण-श्रमणी हो या श्रावक-श्राविका, लक्ष्य मोक्ष है। उसका प्रत्येक पग अपने साध्य पथ पर बढ़ता है। परन्तु, पथ पर कदम रखने के पूर्व उस पथ का ज्ञान होना भी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसलिए जैनागमों में क्रिया के पहले ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। आगम में यहां तक उल्लेख मिलता है कि सम्यक् चारित्र्य का अभाव में ज्ञान सम्यक् रह सकता है, परन्तु सम्यग् ज्ञान के अभाव में चारित्र्य सम्यक् नहीं रह सकता। इसलिए क्रिया के पहले ज्ञान का महत्व स्वीकार किया गया है। साधक को यह उपदेश दिया गया है कि ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया ही आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करने में सहायक हो सकती है और सम्यग्ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला साधक ही मोक्ष मार्ग का आराधक हो सकता है।

ज्ञान के ५ भेद हैं— १-मतिज्ञान, २-श्रुतज्ञान, ३-अवधिज्ञान, ४-मन पर्यवज्ञान और ५-केवलज्ञान। इनमें प्रथम के दो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होते हैं और शेष तीन ज्ञान अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का ज्ञान करने में इन्द्रिय एवं मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। तीसरा और चौथा ज्ञान सीमित क्षेत्र में स्थित सीमित पदार्थों को जानता-देखता है, परन्तु, केवल ज्ञान असीम होता है। वह समस्त पदार्थों के समस्त भावों को जानता-देखता है। उससे लोकालोक का कोई पदार्थ एवं भाव छुपा हुआ नहीं रहता है। अतः वह पूर्णतः अनावृत्त होता है।

इन पांचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान उपकारी माना गया है। क्योंकि, श्रुतज्ञान सर्वज्ञ पुरुषों की वाणी है। इसमें द्वादशांगी का समावेश हो जाता है। वस्तुतः तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करके द्वादशांगी का उपदेश देते हैं और इसी को श्रुतसाहित्य या श्रुतज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान का अर्थ है— अपनी इन्द्रियो एवं बुद्धि के द्वारा पदार्थों का बोध करना और श्रुतज्ञान का अभिप्राय है कि सर्वज्ञोपदिष्ट श्रुतसाहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करके पदार्थों का सही बोध करना। अतः अपनी बुद्धि को यथार्थ रूप में सोचने-समझने की प्रेरणा श्रुतज्ञान से ही मिलती है। श्रुतज्ञान के आधार पर ही साधक पदार्थों का सही जानकारी कर सकता है। और वह अपने चिन्तन का विकास करके आगे बढ़ सकता है। आगम में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साधक श्रुतज्ञान को सुनकर या पढ़कर ही कल्याणकारी एवं पापकारी अथवा हेय एवं उपादेय पथ को

द्वारा । मांस शोणित — मांस और शोणित को अलग कर देता है, अर्थात् समस्त कर्मों को नष्ट करके शरीर रहित हो जाता है । एस—यह । पुरिसे—पुरुष । दबिए—जो मोक्षगामी है, वह । आयाणिज्जे—आदेय वचन वाला । बियाहिए—कहा गया है । जे—जो व्यक्ति । बभचेरसि—ब्रह्मचर्य मे । बसित्ता—निवास करके । समुस्सय—तप के द्वारा शरीर एवं कर्मों—पचय को । पुणाइ—कृश करता है ।

मूलार्थ—मुमुक्षु पुरुष पूर्व संयोग—असंयम का परित्याग एव संयम को स्वीकार करके तप साधना के द्वारा योगो का दमन करे, धीरे-धीरे योगों का निरोध करते हुए उनका संपूर्ण रूप से निरोध करे । इसके लिए वह त्रैमनस्य रहित, भली-भांति मर्यादा पूर्वक संयम मे सलग्न, समिति एव ज्ञान से युक्त होकर संयम का परिपालन करे । मोक्ष गामी वीर पुरुषों का मार्ग दुष्कर है । अतः हे शिष्य ! तू तपश्चर्या के द्वारा मांस-शोणित को सुखा दे । जो साधक ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर तप के द्वारा शरीर एवं कर्मोपचय को कृश करता है, वह संयमो, मोक्षगामी वीर और आदेय वचन वाला कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

संयम—साधना का उद्देश्य कर्म क्षय करना है । और कर्म क्षय के लिए तपश्चर्या एक साधन है । इसलिए मुनि को तप के द्वारा कर्म क्षय करना चाहिए । यह तप-साधना दीक्षा ग्रहण करते ही प्रारम्भ करनी चाहिए । प्रारम्भ मे सामान्य रूप से तप करना चाहिए । इससे धीरे-धीरे आत्म शक्ति का विकास होगा । और संयम में तेजस्विता आणी । अतः साधु को आगमों का अध्ययन करने तक थोड़ी-थोड़ी तपश्चर्या करनी चाहिए । आगम का भली-भांति अनुशोदन-परिशोदन करने के बाद, उसके परिणामों में परिपक्वता आ जाए तब उसे विशिष्ट तप करना चाहिए । और साधना के पथ पर चलते हुए उसे यह निश्चय हो जाए कि अब शरीर शिथिल हो गया । अब यह अधिक दिन रहने वाला नहीं है, तब पूर्णतया आहार-पानी त्याग करके जीवन पर्यन्त के लिए तप स्वीकार करके शान्तिभाव से समाधि मरण को प्राप्त करे । इस तप के साथ किसी भी प्रकार इस लोक या परलोक सम्बन्धी यश-प्रशंसा एवं भौतिक सुख की कामना नहीं होनी चाहिए । निष्काम भावमे एकान्त निर्जरा की दृष्टि से किया गया तप ही कर्मक्षय करने में समर्थ होता है ।

ज्ञान सकता है❀ । उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर पूछा गया है कि श्रुतज्ञान की आराधना से क्या फल मिलता है ? भगवान् फरमाते हैं कि श्रुतज्ञान की आराधना के द्वारा साधक ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करता है† । वह आत्मज्ञान को ज्योति पर आए हुए आवरण को अनावृत्त करते-करते एक दिन निरावरण केवल ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है । इस तरह श्रुत ज्ञान साध्य की सिद्धि में विशेष सहायक होने के कारण उपकारी माना गया है‡ । वर्तमान युग में साधक श्रुत ज्ञान के आधार पर ही पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करके आत्मा का विकास कर सकता है । मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा कसना है । अत आत्मविकास के लिए श्रुतज्ञान महत्वपूर्ण है ।

तीर्थंकर सर्वज्ञ होते ही तीर्थ-संघ की स्थापना करने हैं और भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं । उनके विस्तृत प्रवचनों को गणधर सूत्र रूप में ग्रथित करते हैं अर्थात्—उस अर्थ रूप वाणी का सञ्चित स्वरूप तैयार करते हैं । उसे द्वादशांगी कहते हैं❀ । इस द्वादशांगी के निर्माता गणधर होते हैं, परन्तु इसका मूलाधार तीर्थंकरों की वाणी है । वे उन्हीं भावों को संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं । परन्तु, वे उसमें अपनी आर से कुछ नहीं मिलाते हैं । इसलिए द्वादशांगी सर्वज्ञ (तीर्थंकर) प्रणीत कहलाती है ।

द्वादशाङ्गी में आचाराङ्ग का स्थान

द्वादशांगी में आचाराङ्ग सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है । यह प्रथम अङ्ग सूत्र है । जितने तीर्थंकर हुए हैं, उन सबने सर्वप्रथम आचाराङ्ग का उपदेश दिया है । वर्तमान काल में जो तीर्थंकर (विहरमान) महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं, वे भी अपने शासनकाल में सर्वप्रथम आचाराङ्ग का उपदेश देते हैं और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर भी सर्वप्रथम इसका प्रवचन देंगे । और गणधर भी इसी क्रम से अग सूत्रों को ग्रथित करते हैं ।

❀ सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणइ पावण ।

—दशवैकालिक सूत्र, ४, ११ ।

† सुयस्स आराहणयाए ण भते । जीवे किं जाणयइ ?

सुयस्स आराहणयाए णं अन्नाण खवेइ, न य सकिलिस्सई ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, २६, २४ ।

‡ अनुयोगद्वार सूत्र ।

❀ अत्थ भासइ अग्हा, सुत्त गयति गणहरा निज्जं । सासणस्स हियट्ठाए, तत्रो सुत्त पवत्तई ।

—अनुयोगद्वार सूत्र और आवश्यक निर्युक्ति ।

मार्ग के देखने वाला । इह-इम मय्य मे । मच्चिर्एहि-मनुष्यो के मध्य मे । कस्मान्-कर्मों के । सफल-फल को । ददूणं-देख कर । तन्नो-तत्पश्चात् । वेयवी-आगमो के जानने वाला । निज्जाह-कर्मों के ज्ञान मे पृथक् हो जाता है । अर्थात् निष्कर्मदर्शी आत्मा कर्मों के स्रोत से निर्गच्छति-निकल जाता है । सकाम व अकाम निर्जरा से कर्मों को नष्ट कर देता है

मूलार्थ—जिस आत्मा को पूर्व काल मे सम्यक्त्व का लाभ नहीं हुआ आगामी काल में होने का नहीं तो फिर उसको मध्य काल मे सम्यक्त्व का लाभ किस प्रकार हो सकता है ?

हे शिष्यो ! तुम उन बुद्धिमानो तथा तत्त्वो को जानने वाले आरम्भ से निवृत्त और सम्यग् देखने वाले व्यक्तियों को देखो । जिस कारण से बन्ध बध-घोर भयकर और दारुण परिताप को तथा बाह्य और आन्तरिक स्रोतों को दूर करके जो निष्कर्मदर्शी बने हैं वे इस लोक मे सबसे बढ कर हैं । आगमवेत्ता कर्मों के फल को देखकर तत्पश्चात् आश्रय स्रोत से निकल जाता है अर्थात् आश्रय का सर्वथा निरोध कर देता है ।

हिन्दी विवेचन

कुछ जीव ऐसे हैं, जिन्होंने न अतीत काल मे सम्यक्त्व का स्पर्श किया है और न अनागत काल मे करेंगे । उन जीवों को आगमिक भाषा मे अभव्य जीव कहते हैं । वे कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करते । आगम मे उनके लिए स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि अतीत काल मे उन्होंने सम्यक्त्व का स्पर्श किया और न अनागत मे करेंगे । और अतीत एवं अनागत इन दोनों काल मे अनन्त-अनन्त अवमर्षिणी—उत्तमर्षिणी का समावेश हो जाता है । इनके मध्य का काल अर्थात् वर्तमान काल तो केवल एक समय का हीना है । अतः जब इन दोनों काल में वे सम्यक्त्व के प्रकाश को नहीं पा सकते तो मध्य काल मे पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए ऐसे अभव्य जीव कभी भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते ।

कुछ जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने अतीत काल मे सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया परन्तु मोक्ष कर्म के उदय से वे फिर से मिथ्यात्व मे गिर गए । ऐसे जीव अनागत काल मे फिर से सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने साध्य को सिद्ध कर लेते हैं । एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श करने के पश्चात् मिथ्यात्व मे चले जाने पर भी वह अधिक से अधिक 'पुनर्' पुनर् परावर्त तक मिथ्यात्व मे रह सकता है । इसके बाद तो वह अवश्य ही

आचाराङ्ग सूत्र की सर्वप्रथम स्थान देने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि मुक्ति का अव्याबाध सुख प्राप्त करने का मूल आचार है॥ प्रश्नोत्तर के रूप में आचार के महत्व को बताते हुए निर्युक्तिकार प्रश्न उठाते हैं कि अङ्ग मूत्रों का सार क्या है ? आचार । आचार का सार क्या है ? अनुयोग—अर्थ । अनुयोग का सार क्या है ? प्ररूपणा करना । प्ररूपणा का सार क्या है ? सम्यक् चारित्र को स्वीकार करना । चारित्र का सार क्या है ? निर्वाण पद की प्राप्ति, निर्वाण पद पाने का सार क्या है ? अक्षय सुख को प्राप्त करना । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति एवं अव्याबाध सुख का मूल आचार है । क्योंकि कर्म के आने का कारण भी क्रिया है और निर्जरा का कारण भी क्रिया है । सम्यग्ज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया निर्जरा का कारण है । अतः ज्ञान एवं क्रिया की समन्वित साधना से मुक्ति मानने वाले जैनागमों में सम्यग्दृष्टि को क्रियावादी भी कहा गया है । इसका कारण यही है कि क्रिया के बिना आत्मा अक्रिय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है । अस्तु मुक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता चारित्र है । चारित्र शब्द का अर्थ है—कर्मजल को खाली करना या कर्म समूह का नाश करना । इसी कारण सभी तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते समय सर्व प्रथम आचाराङ्ग का उपदेश देते हैं ।

द्वादशाङ्गी का वर्गीकरण

समस्त जैनवाङ्मय को चार अनुयोगों में विभक्त किया जा सकता है— १-धर्मकथानुयोग, २-गणितानुयोग, ३-द्रव्यानुयोग और ४-चरण-करणानुयोग । ज्ञाता-धर्मकथाङ्ग, अन्तकृतदशाङ्ग आदि सूत्र धर्म कथानुयोग का वर्णन करते हैं । गणितानुयोग का वर्णन भगवती सूत्र एवं सूर्यप्रज्ञप्ति आदि आगमों में मिलता है । द्रव्यानुयोग का विवेचन स्थानाङ्ग, समवायाङ्गादि सूत्रों में उपलब्ध होता है । और आचाराङ्ग सूत्र

॥ सव्वेसि आयारो तित्थस्स पवत्तणे पढमयाए ।

सेसाइ अगाइ एक्कारस आणुपुव्वीए ॥

आयारो अगणं पढमं, अग दुवालसण्हपि ।

इत्थ य मोक्खो वा ओ एस य सारो पवयणस्म ॥ —आचाराग नियंति, ६, ६

† अगण कि सारो ? आयारो, तस्स हण्ह कि मारो ?

अणुओगत्यो सारो, तस्मवि य पव्वणा सारो ॥

मारो पव्वणाए चरणं, तस्मवि य होइ निव्वाण ।

निव्वाणस्म उ सारो अव्वावाह जिणाविति ॥

—आचाराग नियंति, १६. १७ ।

‡ एय चरित्तकर, चारित्त होइ आहियं ।

—उत्तराव्ययन, ६८, ३३ ।

मन रुका रहता है। उसकी प्रक्रिया समाप्त हुई कि मन फिर इधर-उधर उछल-कूद मचाने लगता है। इसलिए जोन दर्शन ने हठयोग आदि की साधना पर जोर न देकर सहज योग की बात कही। सहज योग कोई आगमिक प्रक्रिया का नाम नहीं है। आगम में योगों को या मन को बश में करने के लिए ५ समिति बताई हैं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि साधक जिस समय जो क्रिया करे उस समय तद्रूप बन जाए। यदि उसे चलना है तो उस समय अपने मन को चारों ओर के विचारों से हटाकर चलने में लगा दे, यहाँ तक कि चलते समय धार्मिक चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि भी न करे। इस तरह अन्य क्रियाएँ करते समय अपने योगों को उसमें लगा दे। जिस समय हल-चलन की क्रिया नहीं कर रहा हो, उस समय अपने योगों का स्वाध्याय या ध्यान में लगा दे। इस तरह मन को प्रति समय किसी न किसी काम में लगाए रखे, तो फिर उसे इधर-उधर भागने का अवकाश नहीं मिलेगा। वह सहज ही चिन्तन में एकाग्र हो जाएगा। इसलिए इस साधना के लिए हमने सहज योग शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि इससे योगों को सहज रूप से एकाग्र किया जा सकता है।

इससे ये योग इतने सध जाते हैं कि निर्वाण के समय इनका निरोध करके आत्मा-सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। संसार में रोक रखने के लिए आत्मा के साथ ६ पर्याप्त मानी गई हैं— १-आहार पर्याप्त, २-शरीर पर्याप्त, ३-इन्द्रिय पर्याप्त, ४-मन पर्याप्त, ५-भाषा पर्याप्त और ६-श्वासोच्छ्वास पर्याप्त। इनसे उन्मुक्त होकर ही आत्मा मुक्त हो सकता है। अतः निर्वाण के समय आत्मा इनका भी निरोध कर लेता है। परन्तु, यकायक तो निरोध हो नहीं जाता। इसलिए साधक के लिए बताया गया है कि वह निराहार होने के लिए तप के द्वारा आहार को कम करते हुए शरीर पर से ममत्वं हटाते हुए, इन्द्रिय एवं मन को एकाग्र करते हुए मौन भाव को स्वीकार करके आत्म साधना में लीन रहे और समिति-गुप्ति के द्वारा योगों को अपने बश में रखने का प्रयत्न करे। यह प्रक्रिया आत्म विकास के लिए उपयुक्त है। इसमें योगों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न करके उन्हें सहज भाव से आत्म साधना में संलग्न किया जाता है।

भगवान महावीर ने इसी साधना के द्वारा योगों को अपने बश में किया था। या यों कहिए कि अपने योगों को धर्म एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न किया था। और आत्म-स्वरूप को पूर्णतया जानने के लिए उन्होंने अपने योगों को लोक के स्वरूप का चिन्तन करने में लगा दिया था। क्योंकि, किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर ही आत्मा लोकालोक के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। जो व्यक्ति एक पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह संपूर्ण लोक के स्वरूप को भी नहीं जान सकता। अतः लोक के स्वरूप को जानने के लिए एक पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ

मे चरण-करणानुयोग का वर्णन है ।

प्रस्तुत वर्गीकरण मे प्रयुक्त अनुयोग शब्द का अर्थ है व्याख्या करना वृत्तिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है कि “सूत्र के पश्चात् उसके अर्थ का वर्णन करना या सन्निप्त सूत्र का विस्तृत विवेचन करना अनुयोग कहलाता है॥” इससे स्पष्ट होता है कि तीर्थकरो का प्रवचन चार अनुयोगों मे विभक्त होता है । या यो कहिए कि वे चार शैलियों मे मोक्षमार्ग का उपदेश देते है या वस्तु का तथा लोक का यथार्थ स्वरूप समझाते है । इस आचाराङ्ग मे चरण करणानुयोग की शैली का स्पष्ट दर्शन होता है । क्योंकि यह आगम आचार का निरूपण करता है ।

आचार पंचक

प्रस्तुत आगम मे पाच आचारो का वर्णन मिलता है—१-ज्ञानाचार, २-दर्शनाचार, ३ चारित्राचार, ४-तपाचार और ५-वीर्याचार । ज्ञानाचार का अर्थ है—ज्ञान की आराधना करना । आगम मे इसके आठ भेद बनाए गए है—१ नियत समय पर शास्त्र का स्वाध्याय करना, २-विनय-भक्तिपूर्वक सूत्र का अनुशीलन करना, ३-बहुमानपूर्वक उसका अध्ययन करना, ४-उपधान—तप करते हुए शास्त्र का अध्ययन करना, ५-जिस से आगम का ज्ञान प्राप्त किया हो, उसके नाम को गुप्त नही रखना, ६-सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना, ७-उसके शुद्ध एवं यथार्थ अर्थ को ग्रहण करना और ८-सूत्र और अर्थ को बहुमान एवं आदर पूर्वक स्वीकार करना ।

उसी तरह दर्शनाचार के आठ भेद हैं—१-जिनवाणी मे सशय नही करना, २-अन्य मत की प्रशंसा नही करना, ३-स्वकृत कर्म के फल के विषय मे सन्देह नही करना, ४-अमूढ़ दृष्टि होना, ५-गुणिजनों के गुणों की प्रशंसा करना, ६-वर्म से गिरते हुए व्यक्ति को धर्म मे स्थिर करना, ७-सर्वमी भाईयों मे वात्सल्य रखना और (धर्म की) प्रभावना करना ।

आगम मे चारित्राचार भी आठ प्रकार बताया गया है—१-ईर्ष्या समिति,

॥ आचारस्यानुयोग — अर्थकथनमाचारानुयोग , सूत्रादनुपश्चादर्थस्यानुयोगोऽनुयोग , सूत्राध्ययनादाश्चादर्थकथनमिति भावना, अणोर्वा लघीयस सूत्रस्य महताऽर्थेन योगोऽनुयोगा इति ।

† काले, विणए, बहुमाने, उवहाणे, तथा अणिणह्वणे ।

बंजण, अत्थ, तदुभए, अट्ठविहो णाणमायारो ॥

† निम्मकिय, निक विसय, निव्वित्तिगिच्छा, अमूढदिट्ठी य ।

उव्ववूह, शिरीकरणे, वच्छल्ल, पभावणे अट्ठ ॥

—आचाराग वृत्ति ।

द्रव्य और पर्याय युक्त है और लोक भां द्रव्य और पर्याय युक्त है। अतः पदार्थ के सभी रूपों का ज्ञान करने का अर्थ है संपूर्ण लोक का ज्ञान करना और संपूर्ण लोक का ज्ञान करने का तात्पर्य है पदार्थ को पूरी तरह जानना। इस तरह एक के ज्ञान में समस्त लोक का परिज्ञान और समस्त लोक के ज्ञान में एक का परिवोध संभव है। इसलिए भगवान् महावीर सदा लोक एवं आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान करने के लिए चिन्तन में संलग्न रहते थे॥

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अकसाई विगय गेही य सदख्वेसु अमुच्छिण भाई ।

छउमत्थोवि परक्कममाणो, न पमायं सइं पि कुव्वित्था । १५।

छाया—अकषायी विगत गृद्धिश्च शब्दरूपेषु अमूर्छितो ध्यायति ।

छद्मस्थोपि पराक्रममाणः, न प्रमादं सकृदपि कृतवान् ।

पदार्थ—अकसाई—भगवान् कषायों से रहित। य—और। विगयगेही—गृद्धिपन से रहित तथा। सदख्वेसु—शब्द रूपादि में। अमुच्छिण—अमूर्छित होकर। भाई—ध्यान करते थे। छउमत्थोवि—छद्मस्थ होने पर भी। परक्कममाणो—सदनुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्होंने। सइं पि—एक बार भी। पमायं—प्रमाद। न कुव्वित्था—नहीं किया।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर, कषायों को छोड़कर, रस गृद्धि को त्यागकर, शब्दादि में अमूर्छित होकर ध्यान करते थे। छद्मस्थ होने पर भी सदनुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार भी प्रमाद नहीं किया।

हिन्दी विवेचन

मन एवं चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए राग-द्वेष एवं कषायों का परित्याग करना आवश्यक है। जब तक जीवन में कषायों का अंधड़ चलता रहता है, तब तक मन की वृत्ति चिन्तन में एकाग्र नहीं हो सकती। दीपक की लौ हवा के झोंकों से रहित स्थान में ही स्थिर रह सकती है। इसी तरह चिन्तन की ज्योति कषायों की उपशान्त स्थिति में ही स्थिर रहती है। इसके परिज्ञात भगवान् महावीर ने साधना काल में मन एवं चित्त वृत्ति को आत्म-चिन्तन में एकाग्र करने के लिए राग-द्वेष एवं कषायों का परित्याग कर दिया और प्रमाद का भी त्याग करके राग-द्वेष का समूलतः नाश करने के लिए प्रयत्नशील हो गए।

॥ विशेष जानकारी के लिए जिज्ञासु मेरा लिखा हुआ 'अष्टांग योग' अवश्य पढ़ें।

२-भाषा समिति, ३-एषणा समिति, ४-आदाणभंडनिक्षेपणा समिति, ५-उच्चार-प्रश्रवण-खेल-ज्वलसिंधाण परिष्ठापना समिति, ५-मन गुप्ति, ७-वचन गुप्ति और ८-काय गुप्ति । इस तरह पांच समिति और तीन गुप्ति इस ८ प्रवचन माता को चारित्राचार कहते हैं* ।

तपाचार के बारह भेद बताए हैं— १-अनशन, २-अनोदर्य, ३- भिक्षाचारी, ४-रसत्याग, ५-काय क्लेश और ६-प्रतिसंलीनता, यह बाह्य तप के ६ भेद हैं । और १ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयाधृत्य, ४ स्वाध्याय ५ व्यान और ६ कायोत्सर्ग यह ६ प्रकार का आभ्यन्तर तप होता है । इस तरह तपाचार के १२ भेद होते हैं† ।

वीर्याचार का परिपालन अनेक तरह से किया जा सकता है । इसे किसी निश्चित सख्या में नहीं बाँटा जा सकता । वीर्य का अर्थ शक्ति है । अतः कर्म क्षय करने या समय साधना में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना ही वीर्याचार है‡ । इस तरह प्रसूत मूत्र में पाँचों आचारों का सांगोपांग वर्णन किया गया है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध में

आचाराङ्ग सूत्र दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है । प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव अध्ययन हैं । आगमों में ब्रह्मचर्य के नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है । स्थानाङ्ग सूत्र में लिखा है—‘ब्रह्मचर्य के नव अध्ययन हैं—१-शस्त्र परिज्ञा, २-लोक विजय, ३-शीतोष्णीय, ४-सम्यक्त्व, ५-लोकमार, ६-धूत, ७-विमोह, ८-उपवान और ९-महापरिज्ञा* ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ है कुशल अनुष्ठान । अस्तु, जिस आगम में कुशल अनुष्ठान-संयम साधना का वर्णन है, उसे ब्रह्मचर्य अध्ययन कहते हैं । प्रस्तुत आगम में साध्याचार का ही विशेष रूप से वर्णन होने से इसका ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम दिया गया है ।

* तिनव य गुत्तीओ पंच समिद्धो अट्ठ मिलियाओ ।

पवयण माईउ इमा तासु ठिओ चरण मपन्नो ॥

† अणसणमूणोयरिया, वित्ति सखेवण रसच्चाओ ।

कायकिलेसो सलीणया य वज्झो तवो होइ ॥

पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झाओ ।

आण उस्सग्गो विय, अम्भितरओ, तवो हाइ ॥

‡ अणिगूहिय वलविरिओ, परक्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो ।

आण उस्सग्गोविय, अम्भितरओ तवो होइ ॥

* णव वभचेरा प० तंजहा—सत्यपरिन्ना, लोग विजयो जाव उवहाणमुय भूहा-परिण्णा ।

—स्थानाङ्गमूत्र, ९, ६६२ ।

अनाथी मुनि—भगवान महावीर के युग का एक श्रमण, जिसने मगधाधिराति श्रेणिक को जीवन का यथार्थ रहस्य बताया था, उसे प्रतिशोध दिया था।

अनादित्व—पदार्थ के अस्तित्व में आने की कोई आदि नहीं है। अर्थात् जो पदार्थ अनन्त काल से विद्यमान है, उस का कभी सर्वथा अभिन्नव निर्माण नहीं हुआ।

अनार्य देश—जहाँ के लोगों में आर्यत्व-हिंसा, दया, प्रेम, स्नेह, सत्य आदि का अभाव था। जो कठोर हृदय वाले एवं निर्दयी तथा परपीड़न में आनन्द मनाने वाले थे।

अनावृत्त—बुझा हुआ, नग्न, पर्दे से रहित।

अनुकम्पा—किती भी दुःखी प्राणी को पीड़ित देखकर आत्मा में कम्पन होना। दया-भाव जागृत होना।

अनुभुक्त—जो पदार्थ अभी भोगा नहीं गया है।

अनुभवन—अनुभूति या अनुभव होना।

अनुभाग वन्ध—वन्धने वाले कर्मों का अनु-भाग रस कैसा है ? शुभ है या अशुभ, मन्द है या तीव्र ? इस तरह कर्म में रस के परिपाक को अनुभाग-वन्ध कहते हैं।

अनुमोदन—समर्थन।

अनुवर्तन—परिधनण करना, घूमते रहना।

अनुष्ठान—क्रिया, साधना।

अनोपतर—संसार-प्रवाह को तैरने में असमर्थ व्यक्ति।

अण्काय—जिन जीवों ने पानी के शरीर को धारण कर रखा है।

अप्रतिन्न—इच्छा, वासना एवं कामना से रहित।

अप्रतिवन्ध-विहारी—वायु की तरह बिना किसी प्रतिवन्ध के विचरण करने वाला साधक।

अरिज्ञात—अनजान, जिसे किसी पदार्थ के स्वरूप का बोध नहीं है।

अपरिमित—असीम (Boundless) जिसकी कोई सीमा या मर्यादा नहीं है।

अवर्ग—भोक्त या मुक्ति।

अपवाद—संयम-रक्षा के लिए विशेष परिस्थिति में जिस मार्ग का अवलम्ब लिया जाए।

अपारंगम—संसार-समुद्र को पार करने में असमर्थ व्यक्ति।

अपौरुषेय—जो पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है अर्थात् ईश्वर द्वारा उपदिष्ट शास्त्र।

अभक्ष्य—जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है।

अभ्याख्यान—अपलाप करना।

अभिग्रह—प्रतिज्ञा विशेष।

अमनोज्ञ—चारित्र्य से हीन शिथिलाचारी साधु या चारित्र्य एवं श्रद्धा से अशुद्ध या रहित साधु-संन्यासी।

अयोगी गुणस्थान—आत्म-साधना का चरम विकास, इस गुणस्थान की आयु

प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्र-परिज्ञा है। शस्त्र दो प्रकार का होता है— १-द्रव्य शस्त्र और २-भाव शस्त्र। लाठी, तलवार, पिस्तौल, वगैरह द्रव्य-शस्त्र हैं और राग-द्वेष, काम-क्रोधादि भाव शस्त्र हैं। 'परिज्ञा' का अर्थ है— शस्त्रों की भयकरता एवं उनके द्वारा बढ़ने वाले ससार परिभ्रमण के स्वरूप को जानकर उनका परित्याग करना। द्रव्य और भाव शस्त्रों का त्याग करना साधना का पहला कदम है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्ययन का नाम लोक विजय है। लोक-संसार भी दो प्रकार का है— १-द्रव्य और २-भाव। द्रव्य लोक ४ गति रूप है और राग-द्वेष भाव लोक है। राग-द्वेष के कारण ही आत्मा द्रव्य लोक में परिभ्रमण करती है। अतः राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करना ही लोक-संसार पर विजय प्राप्त करना है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्ययन का शीतोष्णीय नाम है। शीत का अर्थ है— अनुकूल परीपह और उष्ण का अभिप्राय है— प्रतिकूल परीपह। प्रस्तुत अध्ययन में यही बताया गया है कि साधना के पथ पर गतिशील साधु को अनुकूल एवं प्रतिकूल परीपहों के उत्पन्न होने पर समभाव रखना चाहिए।

चतुर्थ सम्यक्त्व अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन में समभाव की साधना का उपदेश दिया गया है। साधु को दृष्टि मोह का त्याग करके अचल भाव से साधना में सलग्न रहने का वर्णन किया गया है।

पाचवा लोकसार अध्ययन है। रत्नत्रय— सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ही लोक में सार पदार्थ हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में कषाय त्याग एवं रत्नत्रय की साधना करने का उल्लेख किया गया है।

षष्ठम धूत अध्ययन है। धूत का अर्थ है— परिजनों के सग-आसक्ति का त्याग करना। क्योंकि, पारिवारिक स्नेह एवं मोह साधक को ससार से ऊपर नहीं उठने देता है। अतः प्रभु को उनके सग-साथ का त्याग करना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का उल्लेख किया गया है।

सातवा विमोह अध्ययन है। मोह एवं राग-भाव उत्पन्न परीपहों पर विजय प्राप्त करना ही साधक की सच्ची विजय है। अतः मोह से उत्पन्न होने वाले कष्टों से घबराकर साधु को यन्त्र-मन्त्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का उपदेश दिया गया है। परन्तु, वर्तमान में प्रस्तुत अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

अष्टम अध्ययन का नाम उपधान या विमोक्ष है। उपधान का अर्थ तप होता

है । मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म का नाश करना आवश्यक है । कर्म निर्जरा के लिए तप अनिवार्य है । इसलिए इसमें यह बताया गया है कि साधु को वस्त्र-पोत्र में कमी करके परीषहों को सहन करना चाहिए और पण्डित मरण को प्राप्त करने के लिए संलेखना एवं अनशन व्रत को स्वीकार करके संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

नवम अध्ययन का नाम महापरिज्ञा है । इसमें भगवान महावीर की साधना का उल्लेख किया गया है । महा का अर्थ है— महान् और परिज्ञा का अर्थ है— संसार के स्वरूप को जानकर उसका परित्याग करना और परीषहों के उत्पन्न होने पर भी त्याग मार्ग से च्युत नहीं होना । भगवान महावीर की साधना सर्वोत्कृष्ट साधना थी । उसका अनुशीलन-परिशीलन करके मन में परीषहों को सहने की भावना जागृत होती है । अस्तु प्रस्तुत अध्ययन में भगवान महावीर की विशिष्ट साधना का उल्लेख करके साधु को अपने साधना पथ पर हृदता से चलने का उपदेश दिया गया है । प्रस्तुत आगम के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्वाचार का वर्णन किया गया है । वह पांच चूला रूप है और उसके १६ अध्ययन हैं ।

निर्युक्तिकार का कहना है कि आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १८ हजार पद हैं । पञ्चचूलात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पदों की संख्या इससे भिन्न है^१ । टीकाकार ने भी निर्युक्तिकार के विचारों का समर्थन किया है । आचाराङ्ग वृत्ति के रचयिता शीलांक आचार्य, नवाङ्गी वृत्तिकार आचार्य अभयदेव सूरि एवं आचार्य मलयगिरि प्रभृति टीकाकारों ने भी येन-केन प्रकारेण निर्युक्तिकार के मत को ही परिपुष्ट किया है ।

परन्तु, जब हम आगमों का अनुशीलन-परिशीलन करते हैं, तो निर्युक्तिकार का मत उचित प्रतीत नहीं होता है । आगमों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि “बूलिका सहित आचाराग भगवान के १८ हजार पद है ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही नहीं, अपितु उभय श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद हैं^२ । प्रस्तुत पाठ की टीका में आचार्य अभय देव सूरि ने निर्युक्ति के मत को ही पुष्ट करने का असफल प्रयत्न किया है । वे लिखते हैं कि “प्रस्तुत में जो पद संख्या दी गई है वह समग्र आचाराङ्ग की नहीं, प्रत्युत नव अध्ययनात्मक प्रथम श्रुतस्कन्ध की समझनी चाहिए । क्योंकि निर्युक्ति-

१ नव बभचेरमइयो अट्ठारस [पयसहस्सियो वे ओ ।

हवइ य सपच चूलो बहु-बहुत्तरओ पयगेण ॥

—आचारांग नियुक्ति ।

२ आचारस्स ण भगवओ सचूलियागस्स अट्ठारस्स पय सहस्साइ पयगेण ।

—समवायाङ्ग मूत्र १८ ।

कार ने केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही १८ हजार पद बताए हैं, चूलिका सहित सम्पूर्ण आचाराङ्ग के नहीं। मूल पाठ में जो 'चूलिका सहित (सचूलियागस्स) पद निया है, उस का अभिप्राय केवल चूलिकाओं को सत्ता का प्रतिपादन करना है, न कि चूलिका सहित समग्र आचाराङ्ग की पद सख्या बतलाना। अतः प्रथम श्रुतस्कन्ध के १८ हजार पद हैं और सूत्रों का अर्थ बहुत विचित्र है। इसलिए वह गुरु परम्परा से ही समझा जा सकता है ॥

प्रस्तुत विवेचन में आचार्य अभयदेव सूरी ने निर्युक्ति का अंशानुकरण किया है। आगम का मूल पाठ सम्पूर्ण आचाराङ्ग १८ हजार पदों का स्पष्ट उल्लेख कर रहा है, फिर भी टीकाकार उसे इतना नहीं मान रहे हैं कि निर्युक्तिकर उससे सन्मत नहीं है। वे निर्युक्ति को आगम से अधिक प्रामाणिक मानते हैं। इसके अनिरिक्त उन्होंने अपनी टीका में जो नन्दी सूत्र के टीकाकार का उल्लेख किया है, वह भी आगम के अनुकूल नहीं है। नन्दी सूत्र के मूल पाठ में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'प्रथम अङ्ग (आचाराग सूत्र) के दो श्रुतस्कन्ध हैं, पञ्चीस अध्ययन हैं, ८५ उद्देशन काल, ८५ समुद्देशन काल हैं और १८ हजार पद हैं। प्रस्तुत पाठ में आचाराग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह स्पष्ट ही है। इसमें आचाराग के उभय श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद स्वीकार किए हैं, केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के नहीं। यदि सूत्रकार को प्रथम श्रुतस्कन्ध के १८ हजार पदों का उल्लेख करना होता तो वे सम्पूर्ण सूत्र के अग-प्रत्यगो का वर्णन करने से पूर्व ही उसका उल्लेख कर देते। परन्तु, ऐसा नहीं किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद हैं।

आचार्य मलयगिरि ने उक्त सूत्र की टीका करने समय अभयदेव सूरी का ही अनुकरण किया है। उन्होंने जिस रूप में निर्युक्ति का समर्थन किया है, उससे उनकी परवशता ही झलकती है। पद प्रमाण के विषय में आप प्रश्नोत्तर के रूप में लिखते हैं

ॐ सच नव ब्रह्मचर्याभिधानाध्ययनात्मक प्रथमश्रुतस्कन्ध रूप तस्यैवचेदं पदप्रमाणं न चूलानाम्, यदाह—“नव बभचेरमइओ ङ्ठारस्स पय सहस्सीओ वे ओ, हवइ य सपच चूलो वहु वहुत्तरओ पयग्गेण ॥१॥ त्ति । अच्चसचूलिकाकस्येति विशेषणं तत्तस्य चूलिकासरां प्रतिपादनार्थम् ननुपदप्रमाणाभिधानार्थम् । यतोऽजाचि नन्दी टीका कृता—“अट्ठारस्स पय सहस्साणि पुणपढमसुयखधस्स, नव बभचेरमइयस्स पमाणं विचित्तस्थाणिय सुत्ताणि गुरुवएस-ओ तेमि अत्थो जाणिअव्वो । —समवायाग टीका ।

† पढमे अगे दो सुयखवा, पणवीस अङ्गमयणा, पचासीई उद्देशनकाला पचासीई समुद्देशनकाला, अट्ठा रस्स पय सहस्साणि पयग्गेण ।

कि यदि आचाराङ्ग के दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन और १८ हजार पद माने तो निर्युक्तिकार के कथन से विरोध होगा। क्योंकि वे प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही १८ हजार पद मानते हैं। जब कि नन्दी सूत्र के मूल पाठ में दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद माने हैं ? इस प्रश्न के समाधान में वे लिखते हैं कि 'प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कन्ध और २५ अध्ययन हैं, परन्तु १८ हजार पद सम्पूर्ण आचाराङ्ग के नहीं, केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही हैं। इस सूत्र से यही अर्थ अभिप्रेत है। क्योंकि सूत्र अर्थ विलक्षण होता है। अतः गुरुपरंपरा से ही उसे समझा जा सकता है॥

इससे यही स्पष्ट होता है कि टीकाकारों को निर्युक्ति के विचारों का मोह है। जबकि आचार्य मलयगिरि स्वयं मानते हैं कि मूल पाठ में समग्र आचाराङ्ग के १८ हजार पद माने हैं। परन्तु, वे उसका इसलिए समर्थन नहीं कर पा रहे हैं कि निर्युक्तिकार इससे सहमत नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि एवं चिन्तन स्वातन्त्र्य को भी खो दिया।

हम यह नहीं समझ पाए कि प्रस्तुत पाठ में अर्थ वैचित्र्य क्या है ? और गुरु परंपरा क्या है ? नन्दी सूत्र में सूत्रकृताङ्ग के सम्बन्ध में भी ऐसा ही पाठ मिलता है कि "दूमरे अंग (सूत्रकृताङ्ग सूत्र) के दो श्रुतस्कन्ध, २३ अध्ययन, ३३ उद्देशनकाल, ३३ समुद्देशन काल और ३६ हजार पद हैं। आचाराङ्ग सूत्र के जैसा वर्णन होने पर भी टीकाकार ने प्रस्तुत आगम के दोनों श्रुतस्कन्धों के ३६ हजार पद माने हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टीकाकारों ने अपनी बुद्धि से बिना सोचे-समझे ही निर्युक्ति का अनुकरण मात्र किया है। अतः यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है और जब मूल पाठ सामने हो तब निर्युक्ति किसी भी तरह प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। क्योंकि मूल पाठ स्वतः प्रमाण है और निर्युक्ति एवं टीका आदि परत प्रमाण है। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि समग्र आचाराङ्ग के ही १८ हजार पद हैं।

आचाराङ्ग की भाषा

भाषा ग्रन्थ का प्राण है। किसी भी ग्रन्थ के आन्तरिक एवं बाह्य परिचय को प्राप्त करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। उससे ग्रन्थ का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करने का

॥ समवायाङ्ग टीका ।

| विद्महे अग्रे दो मुख्यधारा, तृतीय अङ्गभयणा, तृतीय उद्देशन काला,

तृतीय समुद्देशन काला, छत्तीस पयनह्मणाणिपयणो ।

— नन्दी सूत्र, आचाराङ्ग प्रविवरण ।

जाता है और उसके आवार पर किया गया निर्णय अधिक प्रामाणिक एवं सतोपप्रद होता है ।

जैनागमों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर अर्द्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं॥ केवल तीर्थंकर ही नहीं, प्रत्युत देव एवं आर्य पुरुष भी अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं । भगवती एवं प्रज्ञापना सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि देवों एवं आर्यों की अर्द्धमागधी भाषा है । इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्द्धमागधी भाषा गहन-गम्भीर एवं श्रेष्ठ मानी गई है । ऐतिहासिक अन्वेषण से भी यह स्पष्ट होता है कि यह भारत की अति प्राचीन भाषा रही है । संस्कृत का उद्गम भी इसी भाषा से हुआ है ।

प्रस्तुत आगम भी अर्द्धमागधी भाषा में रचा गया है । प्रस्तुत आगम की भाषा एवं शैली अधिक प्राचीन है । इसमें आर्य अर्द्धमागधी के अधिक प्रयोग मिलते हैं । इसका प्रत्येक पद अथ गाम्भीर्य, पद लालित्य एवं भाषा सौष्ठव को लिए हुए है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग सूत्र सबसे प्राचीन है और इसी कारण इसकी अत्यधिक महत्ता है ।

सूत्र शब्द का विश्लेषण

जैन परम्परा में आगमों का सूत्र के नाम से भी उल्लेख किया गया है । आचाराङ्ग श्रुत-आगम साहित्य का सर्व प्रथम सूत्र ग्रन्थ है । सूत्र शब्द के भेद एवं उसकी व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु वृहत्कल्प सूत्र की निर्युक्ति में लिखते हैं—१-सूत्र अर्थ से अवोधित होता है, २-सुगत है, ३-श्लेष है, ४-सूक्त है, ५-सूचक है, ६-सूचिका-सूई है, ७-उत्पादक है, ८-अनुसरण कर्ता है ।

॥ भगवयण अर्द्धमागहिण भासाए धम्ममाइक्खइ ।

— समवायाङ्ग सूत्र, ३४ ।

अर्द्धमागहाए भासाए भासइ अरिहा धम्म परिकहेइ ।

— औपपातिक सूत्र ।

† मे कि त भासारिया ? भासागिया जे ण अर्द्धमागहए भासाए भासेति तस्थवि य ण जत्थ वभी लिवी पवत्तइ । वभिए ण लिविए अट्ठारस्स विहे लेक्ख विहाणे प० त० वभी १ जवणाणिया २ दोसाउरिया ३ खगेट्ठी ४ पुक्खरणाणिया ५ भोगवइया ६ पहराइया ७ अतक्ख-रिया ८ अक्खरपुट्ठिया ९ वेणइया १० निण्हइया ११ अकलिवी १२ गणियलिवी १३, गन्धन्वलिवी १४ आयमलिवी १५ माहेसरी १६ दामिलिवी १७ पोलीदी १८ सेत भासारिया ।

— (प्रज्ञापना १ पद)

देवाण भंते ! कयराए भामाए भासति ? कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ? गोयमा ! देवाण अर्द्धमागहाए भामाए भासति साविण अर्द्धमागहाभासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ।

— भगवती० श० ५ उ० ४, सू० १६१ ।

१-अर्थ से अवोधित— सूत्र अर्थ रूप से विस्तृत शब्दों का सक्षिप्त रूप होता है। उसमें अर्थ अन्तर्निहित रहते हैं।

२-सुप्त— जैसे ७२ कलाओं में प्रवीण पुरुष जव सो जाता है, तब उसे अपनी कलाओं का कोई ज्ञान नहीं रहता है। परन्तु, जागृत होने ही उसका ज्ञान भी जागृत हो जाता है। इसी तरह जव तक सूत्र का अर्थ के द्वारा बोध नहीं कराया जाता, तब तक उसके अर्थ को नहीं जाना जा सकता। परन्तु, ज्यों ही उसके अर्थ का परिज्ञान करा दिया जाता है, त्यों ही वह अपने समस्त अर्थों को अभिव्यक्त करने लगता है।

३-श्लेष— जैसे श्लेष में अनेक तन्तु सघटित-मिले हुए होते हैं, उसी तरह सूत्र में अनेक अर्थ सन्निहित रहते हैं।

४-सूक्त— सूत्र सुन्दर एवं शोभनीय लगता है। इसलिए इसे सूक्त कहा है।

५-सूचक— सूई खो जाने पर जल्दी नहीं मिलती। परन्तु, यदि वह सूत्र-धागे के साथ हो तो शीघ्र मिल जाती है। सूत्र सूई का सूचक है। इसी तरह सूत्र आगम के अर्थ का परिसूचक है। इससे भगवान के द्वारा उपदिष्ट अर्थ रूप वाणी की सूचना मिलती है।

६-सूचिका— जैसे सूचिका-सूई से वस्त्रों की सिलाई करके उन्हें एक जगह जोड़ लिया जाता है। उसी तरह सूत्र भी अनेक अर्थों को संकलित करता है।

७-उत्पादक— जैसे अग्नि में सूर्यकान्त मणि और जल में चन्द्रकांत मणि अपनी प्रभा को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सूत्र भी अर्थ का प्रसव-उत्पादन (पैदा) करता है, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं।

८-अनुसरण— अनुसरण द्रव्य और भाव से दो प्रकार का कहा गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्ध वणिकपुत्र का दृष्टान्त दिया गया है। एक दिन वैश्य ने सोचा कि यह अन्धपुत्र निकम्मा बैठ कर खाएगा तो इसका तिरस्कार होगा। अतः उस वैश्य ने अपने घर के आगे पोछे दो स्तम्भ खड़े कर दिए और उसमें एक रस्सी बांध दी और उसे कहा कि इस रस्सी के सहारे तुम इस कचरे को बाहर फेंक दिया करो। इस तरह पिता के वचनों का अनुसरण करने से उस का जीवन सम्मान पूर्वक बीतने लगा। यही आचार्य पिता के तुल्य हैं, साधु अन्धे पुत्र के समान हैं, सूत्र रस्सी के तुल्य है और अष्ट कर्म कचरे के समान हैं। सावक सूत्र का अनुसरण

करके अष्ट कर्ममल से रहित हो जाता है, अतः इसे अनुसरण कहा है ॥

इसके अतिरिक्त सूत्र के और भी भेद बताए गए हैं। इस सम्बन्ध में निर्युक्ति-कार कहते हैं कि सूत्र तीन प्रकार का होता है—१-सज्ञा सूत्र, २-कारक सूत्र और ३-प्रकरण सूत्र अथवा उत्सर्ग और अपवाद के भेद से भी सूत्र दो प्रकार का होता है। इसमें उत्सर्ग अल्प है या अपवाद ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि उभय सूत्र अपने अपने स्थान पर श्रेयस्कर और बलवान हैं।

सज्ञा सूत्र—जो सूत्र सामयिक संज्ञा के द्वारा किसी बात का निर्देश करता है, उसे सज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे—‘जे छेए से सागारिय पग्याहरे’ आचाराग सूत्र के इस पाठ में मैथुन के लिए ‘सागारिय’ शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह दोष के लिए ‘आमगन्व’ सत्तार के लिए ‘आर’ और मोक्ष के लिए ‘पार’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब सज्ञा सूत्र हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सज्ञा सूत्र का प्रयोग करने से क्या लाभ है ? इससे सब से महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि पारस्परिक सम्भ्यता एवं शिष्टता का पालन होता है। जैसे प्रवचन करने समय या सभी साध्वी को सूत्र का अध्ययन कराते समय मैथुन आदि अशिष्ट शब्दों के स्थान में ‘सागारिय’ आदि सज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से व्यवहारिक शिष्टता का भग नहीं होता है और साध्वी

❀ सुत्त तु सुत्तमेव उ, अहवा सुत्त तु त भवो लेसो ।
अत्थस्स सूयणा वा, सुवृत्तापिइ वा भवे सुत्त ॥
नेहत्तियाइ तस्स उ सूयइ सिव्वइ तहेव सुवइत्ति ।
अणुवरत्तित्ति भेया, तस्स उ नामा इमा हुत्ति ॥
पापुत्तसम सुत्त अत्थेणावोहिय न त जाणे ।
जेस सरिसेण तेण अस्था सघाइया वहवे ॥
सुइज्जइ सुत्तेण सूई नट्ठावि तह सुएणत्थो ।
सिव्वइ अत्थ पयाणि व, जह सुत्त कच्चुगाईणि ॥
सूरमणी जलकतो व अत्थमेव तु पसवई सुत्त ।
वणिय सुयव कयवरे तदणुसरतो रय एव ॥

— बृहत्कल्प निर्युक्ति, गाथा ३१०—३१४ ।

† सन्ना य, पारगे, पकरणे य सुत्त तु त भवे तिविह ।
उस्पगे, अववाए, अप्पे सेए य वलवते ॥

— बृहत्कल्प निर्युक्ति, ३१५ ।

एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों को लज्जित होने के कारण प्रसन्न भी उपस्थित नहीं होता है ।
 उपर-३०२००३
 दूरभाष - ४८५८५

कुछ विचारक सज्ञा सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि जिसमें किसी अर्थ का सामान्य रूप से निर्देश किया जाए । वस्तुतः वस्तु के नाम निर्देश को सज्ञा कहते हैं । अतः नाम निर्देशक सूत्र सज्ञा सूत्र कहलाते हैं ।

कारक सूत्र—जिस सूत्र में विचार-चर्चा या शंका समाधान के द्वारा किसी विधान की परिपुष्टि की जाए उसे कारक सूत्र कहते हैं । जैसे—भगवती सूत्र में यह उल्लेख किया गया है कि “आधाकर्मा आहार करने वाला साधु आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य सात कर्मों की कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता है।” इसके बाद गौतम स्वामी इसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं और शंका-समाधान के द्वारा वस्तु का निर्णय करते हैं । इस तरह विचार-चर्चा के द्वारा किए गए निर्णय को कारक सूत्र कहते हैं ।

प्रकरण सूत्र—जिन सूत्रों में स्व समय की अपेक्षा से ही आक्षेप और निर्णय का वर्णन किया गया हो उसे प्रकरण सूत्र कहते हैं । नमिपवज्जा, गौतमकेसीय, नालन्दीयादि, उत्तराभ्ययन और सूत्रकृताग आदि के अध्ययन प्रकरण सूत्र की शैली में रचे गए हैं ।

उत्सर्ग और अपवाद

निर्युक्तिकार ने सूत्र के उत्सर्ग और अपवाद दो भेद किए हैं तथा उत्सर्ग, अपवाद और उत्सर्ग-अपवाद ये तीन और उत्सर्ग, अपवाद, उत्सर्ग-अपवाद और अपवाद-उत्सर्ग ये चार भेद भी किए हैं । जो सूत्र निषेध प्रधान है, वह उत्सर्ग सूत्र है, जो विधि प्रधान है वह अपवाद सूत्र, जो निषेध और विधि प्रधान है वह उत्सर्ग-अपवाद सूत्र है और जो विधि और निषेध प्रधान है वह अपवाद-उत्सर्ग सूत्र है । जैसे—साधु साध्वी को अपक्व ताल फल अभिन्न (बिना काटा हुआ) लेना नहीं कल्पता, यह उत्सर्ग सूत्र है । साधु को पक्व (पका हुआ) ताल फल भिन्न या अभिन्न लेना कल्पता है, यह अपवाद सूत्र है । साधु-साध्वी को परस्पर एक दूसरे के प्रसवण को देना—लेना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता परन्तु असाध्य रोग एवं विशेष परिस्थिति में एक दूसरे को लेना देना भी

१ वृहत्कल्प निर्युक्ति, ३१६ ।

१ आहाकम्मन् भुजमाणे समणे निग्गथे कड कम्म पगडीओ वधंति ? गोयमा !
 आउ वज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ । से वेणट्ठेण भत्ते ! एव वुच्चइ ?

— भगवती सूत्र, १, ६ ।

कल्पता है और साधु-साध्वी फल का गुदा तो ग्रहण करले, परन्तु गुठली को ग्रहण न करेकै ।

पहला उदाहरण पूर्णत निषेध का है । साधु को कच्चा तालफल लेना नहीं कल्पता, यह उत्सर्ग मार्ग है । परन्तु वह फल पक्व हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है, यह अपवाद मार्ग है । शेष दो भेद कमश उत्सर्ग अपवाद और अपवाद-उत्सर्ग के है और वे इस विधि और निषेध को साथ लेकर ही बनाए गए हैं । इससे स्पष्ट होता है कि निवृत्ति उत्सर्ग मार्ग है और प्रवृत्ति अपवाद मार्ग है ।

परन्तु, हैं दोनों ही मार्ग । साधक सदा-सर्वदा उत्सर्ग मार्ग पर गति नहीं कर सकता है । जैसे पटना या कलकत्ता आदि शहरों को जाने वाला पथिक निरन्तर दौड़ता हुआ राह को तय नहीं कर सकता है । इतने लम्बे मार्ग को पार करने के लिए वह रास्ते में बैठता भी है, शयन भी करता है, आहार-पानी भी करता है, मल-मूत्र का भी त्याग करता है, तब वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचता है । इसी तरह साधक भी साधना पथ पर चलते २ विघ्न—बाधाएँ या रोग आदि के उपस्थित होने पर अपवाद मार्ग का सहारा न ले तो वह शुद्ध समय का पूर्णरूपेण परिपालन नहीं कर सकता । अतः महा-पुरुषों ने उत्सर्ग और अपवाद दोनों को मार्ग कहा है और अपने अपने स्थान पर दोनों को श्रेयस्कर एवं समान बल वाला कहा है । परन्तु पर-स्थान में दोनों अश्रेयस्कर हैं । स्व-स्थान और पर-स्थान साधक की अपेक्षा से हैं । समर्थ साधक के लिए उत्सर्ग स्व-स्थान एवं अपवाद पर-स्थान है और असमर्थ साधक के लिए रोगादि अवस्था में अपवाद स्व-स्थान और उत्सर्ग पर-स्थान है । जिस समय साधक स्वस्थ है, परीपहों को सहन करने में सक्षम है, उस समय यदि वह अपवाद मार्ग का अवलम्बन लेता है, तो अपवाद मार्ग उसके लिए परस्थान है, अश्रेयस्कर है । इसी तरह अस्वस्थ एवं विकट परिस्थिति में साधक परीपहों को सहने में सक्षम नहीं है, उसका मन डाँचा-डोल हो रहा है, उस समय अपवाद मार्ग उसके लिए स्वस्थान है, श्रेयस्कर है । यदि ऐसी स्थिति में वह अपवाद मार्ग पर न चलकर उत्सर्ग पर चलने का ही हठ रखता है, तो उसकी साधना में पूर्ण विशुद्धता नहीं रह पाती । इसी अपेक्षा से यह कहा गया है कि साधक

॥ (१) नो कप्पइ निग्गथाण-निग्गथीण वा आमे तालपलवे अभिन्ने पडिगहितए ।

(२) कप्पइ निग्गथाण-निग्गथीण पक्के तालपलवे भिन्नेऽभिन्ने वा पडिगहितए । (३) नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा अन्नमन्नस्स मोयं आदित्तए वा आयमित्तए वा अन्नत्था गाढेहि रोगायकेहि । (४) चम्ममस च दलाहि मा अदिठयासि ।

— वृत्कल्प सूत्र, १, १, १, ३, ५, ४७-४८ आचाराग सूत्र ।

को अपनी योग्यता के अनुसार परिस्थितिबश अपवाद मार्ग का अवलम्बन लेना पड़े तब भी वह साधना पथ से च्युत नहीं होता है, उसके महाव्रतों का भंग नहीं होता है। क्योंकि उत्सर्ग की तरह अपवाद भी साध्य को सिद्ध करने का मार्ग है और उस मार्ग पर चलने की भी वीतराग (तीर्थकर) भगवान की आज्ञा है। और आज्ञा में प्रवृत्ति करना धर्म है॥

निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगम में उत्सर्ग और अपवाद दोनों तरह के सूत्र मिलते हैं। साधक के लिए दोनों मार्गों का अवलम्बन लेने की आज्ञा दी गई है अतः दोनों ही मार्ग अग्ने-अपते स्थान पर श्रेयस्कर हैं और दोनों मार्गों का अवलम्बन लेकर ही साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। अतः उत्सर्ग के द्वारा अपवाद प्रसिद्ध है और अपवाद के द्वारा उत्सर्ग प्रसिद्ध है। दोनों ही समान बल वाले हैं, इन में कोई छोटा-बड़ा नहीं है।

सूत्र का लक्षण

सूत्र शब्द की परिभाषा करते हुए निर्युक्तिकार ने लिखा है कि “जो अत्र संख्या में अल्प और अर्थ में महान एव विराट हो तथा वत्तीस दोष से रहित एव आठ गुणों से सयुक्त हो उसे सूत्र कहते हैं।” प्रस्तुत गाथा में उल्लिखित “थोड़े शब्दों में विस्तृत अर्थ को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है।” यह सूत्र का लक्षण है और “वह ३२ दोषों से रहित एवं अष्ट गुणों से युक्त है” यह अंश उसकी विशेषता को प्रकट करता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि निर्युक्ति में सूत्र के जिन ३२ दोषों एवं अष्ट गुणों का उल्लेख मिलता है, वह निर्युक्तिकार का अपना अभिमत है, मूल आगमों में इस सन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। आगमों में भी सूत्र के गुण-दोषों का उल्लेख मिलता है। अनुयोग द्वार सूत्र में भी सूत्र के आठ गुणों एवं ३२ दोषों का वर्णन मिलता है॥ निर्युक्तिकार ने ३२ दोषों का इस प्रकार

॥ आणाए वम्म ।

— आचाराङ्ग सूत्र ।

। वृहत्कल्प निर्युक्ति गाथा ३१६-३२३ ।

।

अपगन्ध महत्त्व वत्तीमा दोम विरहिय ज च ।

लक्षण जुत सुत्त, अष्टगुणेहि उक्तेय ॥

— वृहत्कल्प निर्युक्ति ३२४ ।

॥ छद्दोसे अष्टगुणे तिण्णि विय वित्ताइ ।

एए नव रुव्वरमा वत्तीमा दोम विहि ममुप्पण्णा ।

— अनुयोग द्वार सूत्र, ४६, २२ ।

उल्लेख किया है—

१-अनृतदोष—सत्य का अपलाप करना एव असत्य की स्थापना करना अनृत दोष है। जैसे—अनादि काल से चले आ रहे जगत को ईश्वर कर्तृक बनाना असत्य की स्थापना करना है और आत्मा, परलोकादि के अस्तित्व का निषेध करना सत्य का अपलाप करना है।

२-उपघात—हिंसा का विधान करना उपाघात दोष है। जैसे—वेद विहित हिंसा हिंसा (पाप) नहीं, धर्म है।

३-निरर्थक—जिस सूत्र में मात्र वर्णों का निर्देश हो, परन्तु उसका कोई अर्थ न निकलता हो, वह सूत्र का निरर्थक दोष है। जैसे—अ आ इ ई या इत्थ-इत्थि आदि।

४-अपार्थक—जो सूत्र असम्बद्धार्थक हो या अर्थ के संबंध से शून्य हो, उसे अपार्थक कहते हैं। जैसे—दशदाडिमानि षड्पूया आदि।

५-छल—जहां विवक्षित अर्थ का अनिष्ट अर्थान्तर के द्वारा उपघात किया जाए, उसे छल कहते हैं। जैसे—किसी ने कहा—देवदत्त के पास नव (नया) कम्बल है। उसने 'नव' शब्द का नवीन के अर्थ में प्रयोग किया है। परन्तु कोई व्यक्ति यह कह कर उसका विरोध करे कि उसके पास नव (९) कम्बल कहां हैं? वह नवीन अर्थ में प्रयुक्त नव शब्द को सख्यावाची बनाकर विरोध करे तो यह छल है।

६-द्रुहिल—जो सूत्र साधक को अहितकर उपदेश दे और पाप कार्य का परिपोषक हो उसे द्रुहिल कहते हैं।

७-निस्सार—जिस सूत्र में कोई युक्ति या तर्क न हो, केवल शब्दाडम्बर हो उसे निस्सार कहते हैं।

८-अधिक—जिस सूत्र में पद या अक्षर अधिक हों या एक हेतु या उदाहरण से अर्थ की सिद्धि होने पर भी कई हेतु एव उदाहरण दिए हों, उसे अधिक दोष कहते हैं।

९-ऊन—जिस में अक्षर, मात्रा, पद आदि कम हों, वह सूत्र ऊन दोष वाला कहा जाता है। जैसे—जैसे कृतक होने से शब्द अनित्य है। यहा उदाहरण की कमी है।

१०-पुनरुक्त—एक ही बात को पुनः दोहराना पुनरुक्त दोष कहलाता है।

११-व्याहत—जिस सूत्र में पूर्व कथन का पर वाक्य से खण्डन होता है उसे व्याहत दोष कहते हैं।

१२-अयुक्त—जो वाक्य उपपत्ति से युक्त न हो उसे अयुक्त दोष कहते हैं।

१३-क्रमाभन्न—जिस में पदार्थों को क्रमशः न रखा जाए उसे क्रमाभन्न दोष कहते हैं। जैसे—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्श इन्द्रिय न कहकर घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, स्पर्श और रसनेन्द्रिय कहना क्रमाभन्न दोष है।

१४-वचनभिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में वचन भिन्न हो, उसे वचनभिन्न दोष कहते हैं।

१५-विभक्ति भिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में विभक्ति भिन्न हो उसे विभक्ति भिन्न दोष कहते हैं।

१६-लिंग भिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में लिंगभिन्न हो उसे लिंगभिन्न दोष कहते हैं।

१७-अनभिहित—अपनी सैद्धान्तिक मान्यता के विरुद्ध पदार्थों का वर्णन करना अनभिहित दोष है।

१८-अपद—पद्य-छन्द के संबन्ध में अनुचित योजना करना अपद दोष है।

१९-स्वभावहीन—जिस सूत्र में वस्तु स्वभाव से विपरीत चित्रण किया जाए, उसे स्वभावहीन दोष कहते हैं।

२०-व्यवहित—प्रासंगिक विषय को छोड़ कर अप्रासंगिक विषय का वर्णन करना और पुनः प्रासंगिक विषय पर आ जाना व्यवहित दोष है।

२१-कालदोष—जिस सूत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ध्यान न रखा हो वह कालदोष कहलाता है।

२२-यनिदोष—पद्य या गद्य रचना में पूर्णविराम, अर्धविराम आदि का ध्यान न रखना यतिदोष है।

२३-छविदोष—जहाँ पर कोई विशेष अलंकार उपयुक्त हो, फिर भी उसे वहाँ नहीं कहना छविदोष कहलाता है।

२४-समयविरुद्ध—किसी के मान्य सिद्धान्त के विरुद्ध मत की स्थापना करना समय विरुद्ध दोष है। जैसे—वेदान्त को द्वैतवादी और जैनदर्शन को अद्वैतवादी कहना समय विरुद्ध दोष है।

२५-निर्हेतुक—जिस सूत्र में युक्ति-हेतु आदि कुछ न हो, केवल शब्द मात्र हो उसे निर्हेतुक दोष कहते हैं।

२६-अर्थापत्ति—जिस वाक्य का अर्थापत्ति से अनिष्ट अर्थ निकलता हो उसे अर्थापत्ति दोष कहते हैं ।

२७-असमास—जिस जगह समास होता हो वहा समास नहीं करना या विपरीत समास करना असमास दोष कहलाता है ।

२८-उपमादोष—उपमा दोष दो प्रकार का है—१-हीनोपमा और २-अधिकोपमा । जैसे मेरु पर्वत को सरसों (राई) के दाने की उपमा देना हीनोपमा है और सरसों के दाने को मेरु बताना अधिकोपमा है और ये दोनों दोष हैं ।

२९-रूपरुदोष—पदार्थ के स्वरूप एवं अवयवों का विपरीत रूपक के द्वारा वर्णन करना रूपक दोष है ।

३०-निर्देशदोष—निर्दिष्ट पदों में एक रूपता नहीं रखना निर्देश दोष है ।

३१-पदार्थदोष—पदार्थ के पर्याय को पदार्थान्तर से वर्णन करना पदार्थ दोष है ।

३२-सन्धि दोष—जहा पर सन्धि होती हो वहा सन्धि नहीं करना या विपरीत सन्धि करना सन्धि दोष कहलाता है ।

अष्ट गुण

१-निर्दोष—समस्त दोषों से रहित हो ।

२-सारवत्—जो अनेक पर्यायों से युक्त हो ।

३-हेतुयुक्त—अन्वय, व्यतिरेक आदि हेतुओं से सयुक्त हो ।

४-अलंकृत—उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से विभूषित हो ।

५-उपनीत—उपनय के द्वारा जिसका उपसहार किया गया हो ।

६-सोपचार—जो असभ्य कहावतों से नहीं, बल्कि सभ्य एवं शिष्ट कहावतों से युक्त हो ।

७-मित—वर्णादि के नियत परिमाण से युक्त हो ।

८-मधुर—जो सुनने में मधुर हो ।

आचाराग सूत्र में प्रयुक्त सूत्रों में थोड़े शब्दों में विस्तृत अर्थ समाविष्ट कर दिया गया है और ये सूत्र भी उक्त दोषों से रहित एवं गुणों से युक्त है ।

आचाराङ्ग का महत्त्व

यह हम पहले बता चुके हैं कि आचाराङ्ग द्वादशांगी का सार है । क्योंकि द्वादशांगी के उद्देश का उद्देश्य है—मोक्ष मार्ग को बताना और मोक्ष के लिए आचार का परिपालन करना अत्यावश्यक है । आचाराग में आचार का ही उपदेश दिया गया है,

अतः यह तीर्थंकरों की चाणी का सार है। अतः साधु जीवन के लिए इसका स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन करना तथा इसे आचरण में साकार रूप देना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। व्यवहार सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि नव दीक्षित साधु या साध्वी प्रमादवश या रोगादि के कारण आचारांग सूत्र को भूल गई हो तो उसे पूछे कि तू प्रमादवश भूल गई है या रोगादि के कारण यह सूत्र तेरी स्मृति में नहीं रहा ? यदि वह कहे कि मैं प्रमादवश भूल गई हूँ तो उसे कभी भी प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिका आदि पद प्रदान न करे। यदि वह कहे कि रोगादि के कारण यह शास्त्र मेरी स्मृति से ओझल हो गया है और अब मैं पुनः इसे याद कर लूंगी और वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः याद कर ले तो उसे प्रवर्तिनी आदि पद से विभूषित किया जा सकता है। यदि वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार याद न करे तो वह किसी भी पद देने के योग्य नहीं है। इसके आगे के पाठ में यही बात तरुण साधु के लिए कही गई है कि यदि वह प्रमादवश आचारांग सूत्र को भूल जाए तो उसे आचार्य, गणावच्छेदिकादि का पद नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत आगम में आगे चलकर कहा है कि स्थविर को भी सदा आचारांग का स्वाध्याय करना चाहिए। स्थविर के लिए अनेक सुविधाएँ दी गई हैं, परन्तु उनके लिए भी आचारांग का स्वाध्याय अनिवार्य बनाया है। आगम में कहा है कि जब कोई स्थविर रोग के कारण आचारांग को भूल गया हो या भूल रहा हो तो उसका कर्त्तव्य है कि वह बैठे-बैठे या लेटकर या अधिक अश्वस्थ हो तो करवट बदलते हुए आचारांग का स्वाध्याय करे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चाहे जिस स्थिति में क्यों न हो आचारांग का स्वाध्याय अवश्य करे। क्योंकि, साधना का मूल आचार ही है।

प्रस्तुत आगम में एक जगह लिखा है कि यदि तीन वर्ष की पर्याय (दीक्षा) वाला साधु आचार कुशल है, संयम-निष्ठ है और प्रवचन में पारङ्गत है और कम से कम

ॐ निगधीए ण नव डहर तरुणियाए आयारप्पकप्पे नाम अज्झयणे परिभट्ठे सिया, सा य पुच्छियव्वा 'केण भे कारणेण' अज्जो । आयारप्पकप्पे नाम अज्झयणे परिभट्ठे, कि आवाहेण पमाएण ? सा य वएज्जा 'नो आवाहेण पमाएण' जावज्जीवाए नीमे तापत्तोय नो कप्पड पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेदियत्तं वा उद्दिमित्तं वा धारित्तं वा, मा य वाज्जा 'आवाहेण नो पमाएण' सा य सठवेस्सामीति मठवेज्जा, एव मे वएइ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेदियत्तं वा उद्दिमित्तं वा धारित्तं वा मा य सठवेस्सामीति नो सठवेज्जा एव मे नो वएइ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेदियत्तं वा उद्दिमित्तं वा धारित्तं वा ।

— व्यवहार सूत्र, ४, १५

| व्यवहारसूत्र, ४, १६।

‡ व्यवहार सूत्र, ५, १८।

लिए मैं अपनी टीका में उसमें से कुछ सार ग्रहण करता हूँ।

जब शीलाकाचार्य जैसे प्रौढ़ विद्वान गन्धहस्ति कृत टीका को महत्ता को स्वीकार करते हैं, तो उसकी गहनता एवं विशिष्टता को मानने में किसी भी प्रकार के सन्देह को अवकाश नहीं रह जाता है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से वह टीका आज उपलब्ध नहीं है, उसका नाम मात्र ही शेष रह गया है।

अतः विचारशील पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे आचाराङ्ग के महत्व को समझने एवं उसके गम्भीर विषय पर तटस्थ मनोवृत्ति से चिन्तन-मनन करने का प्रयत्न करें। और उनके स्थूल शब्दार्थ में ही न उलझकर, उसके आध्यात्मिक एवं वास्तविक अर्थ को समझने का पुरुषार्थ करें। गन्धहस्ति टीका में प्रायः आध्यात्मिक अर्थ को ही महत्व दिया गया था और आज भी जो टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें भी कई स्थलों पर आध्यात्मिक अर्थ करने की गैली अपनाई गई है। मैंने भी प्रस्तुत विवेचन में उस शैली का अनुसरण किया है। यदि अन्य आगमों के विवेचन में भी इस शैली का उपयोग किया जाए तो श्रुत साहित्य का गौरव अधिक बढ़ सकता है।

प्रस्तुत विवेचन की आवश्यकता

आचाराग सूत्र इतना गम्भीर एवं महत्वपूर्ण है कि इस पर प्राचीन काल से ही निर्युक्ति, वृत्ति एवं टीका आदि विवेचन लिखे जाते रहे हैं। फिर भी उसका अर्थ अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वे प्राचीन विवेचन प्राकृत एवं संस्कृत में हैं, अतः प्राकृत एवं संस्कृत के ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। कुछ विचारकों ने हिन्दी एवं गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया है। फिर भी यह विषय इतना गम्भीर है कि इसका जिनना विवेचन किया जा सके, उतना ही कम है। इस दृष्टि से मैंने दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कन्ध और अनुत्तरोपपातिक सूत्र के विवेचन एवं अनुवादादि से अवकाश मिलते ही आचाराग का लेखन कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसमें इस बात का पूरा खयाल रखा गया कि विवेचन की भाषा सरल-सुगम हो और अथ पूरी तरह स्पष्ट हो, जिससे प्रत्येक हिन्दी भाषी लाभ उठा सके। अतः मैंने मूल के साथ छाया पदार्थ और मूलार्थ देकर, उस पर विशद विवेचन भी कर दिया। विवेचन में सूत्र के मूल भावों को स्पष्ट करने का विशेष प्रयत्न किया गया है।

सहायक ग्रन्थ

प्रस्तुत विवेचन करते समय मुझे जो सामग्री उपलब्ध हुई उसका मैंने उन्मुक्त हृदय से उपयोग किया । परन्तु, इसमें शीलाकाचार्य की टीका को प्रमुख स्थान दिया गया है । क्योंकि, वर्तमान में उपलब्ध टीकाओं में यह सबसे विशद, प्रौढ़ एवं प्राचीन है । इसके अतिरिक्त जिनसिंहसूरि कृत आचारांग प्रदीपिका, पार्श्वचन्द्रसूरि कृत आचाराग चालावबोध टीका (गुजराती), एक अज्ञात लेखक का आचाराग टट्वा और प्रो० रवजी-भाई देवराज का मूल सहित आचारांग अनुवाद का भी सहयोग लिया गया है । प्रस्तुत विवेचन के लेखन कार्य में जिन ग्रंथों का सहयोग है, उनके लेखकों का आभारी हूँ ।

इस तरह अनेक ग्रंथों का अवलोकन करके प्रस्तुत विवेचन को हर तरह से उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है । और इसमें इस बात का पूरा खयाल रखा गया है कि विवेचन में मूल पाठ के भावों के अनुरूप ही व्याख्या हो । फिर भी छद्मस्थ अवस्था के कारण भूल का हो जाना स्वाभाविक है । क्योंकि छद्मस्थ भूल का पात्र है । अतः सावधानी रखते हुए भी कहीं त्रुटि रह गई हो तो विचारशील पाठक हमें सूचित कर जिससे उस पर विचार किया जा सके और आगामी संस्करण में सुधार किया जा सके ।

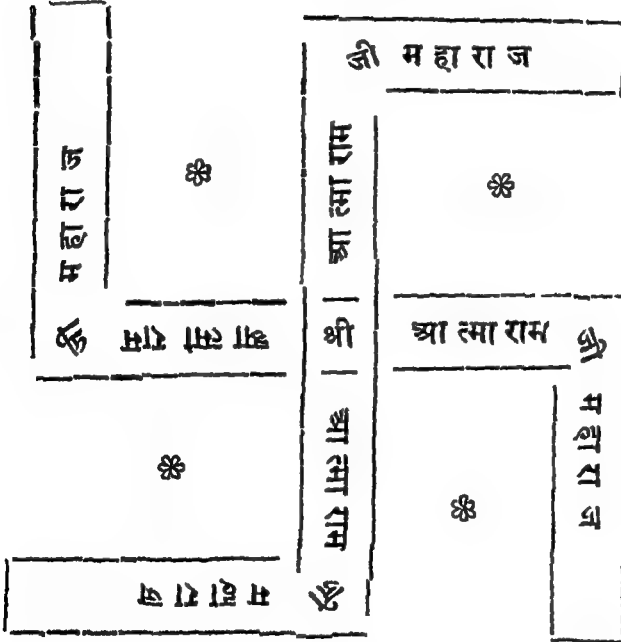
शिवमस्तु सर्व जगत् परहितनिरता भवन्तु भूतगणा ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ।

—मुनि आत्माराम

वन्दे वीरम्

वन्दे वीरम्

वन्दे वीरम्

वन्दे वीरम्

आचारांग—एक अनुशीलन

भारतीय-संस्कृति

भारतीय-संस्कृति क्या है ? विभिन्न दिशाओं में प्रवहमान तीन स्वतन्त्र विचार-धाराओं का संगम । भारत में तीन विचार धाराएँ प्रवहमान रही हैं— १-जैन, बौद्ध और ३-वैदिक । तीनों ही विचार-परम्पराएँ अपने—आप में स्वतन्त्र हैं । तीनों का अपना स्वतन्त्र एवं मौलिक चिन्तन है, स्वतन्त्र अस्तित्व है । परन्तु, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों विचार-धाराएँ एक-दूसरी से पूर्णतया असंबद्ध हैं । तीनों में कुछ हद तक या किसी अपेक्षा विशेष से विचार साम्य भी है । दृष्टि-भेद होने पर भी एक दर्शन दूसरे दर्शन से प्रभावित भी है । एक-दूसरे में शब्दों का, भावों का, शैली का आदान-प्रदान भी होता रहा है । अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि तीनों संस्कृतियों का संगम-स्थल ही भारतीय-संस्कृति है । तीनों विचार-धाराओं का अनुशीलन-परिशीलन ही समग्र भारतीय-संस्कृति का अध्ययन है । यदि जैन विचारधारा या श्रमण-परम्परा का अध्ययन करना है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि बौद्ध और वैदिक-विचारधारा का भी गहन अध्ययन किया जाए । जब तक तीनों धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उस दर्शन का या उस परम्परा का समग्र एवं निर्भ्रम अध्ययन नहीं कर सकते । क्योंकि, तीनों विचार परम्पराओं की शृंखला इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि उसे हम एक-दूसरे से पृथक् नहीं कर सकते । इसलिए प्रबुद्ध जैन-विचारकों एवं वरिष्ठ आचार्यों का यह अभिमत बुद्धि एवं न्याय-संगत है कि प्रवचनकार एवं चर्चावादी को स्व-दर्शन और पर-दर्शन का अथवा अपनी एवं अन्य धर्म की परम्पराओं का, विचारधारा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । जिससे वह अपनी संस्कृति का स्पष्ट चित्र जनता के सामने रख सके । अतः तीनों विचारधाराओं का समन्वित रूप ही भारतीय संस्कृति है । वह समन्वय की संस्कृति है, अनेकता में भी एकत्व को खोजने एवं पाने की संस्कृति है ।

आगम—श्रुत-साहित्य

भारतीय विचारकों एवं चिन्तकों ने आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में गहरी खोज की है । और अपनी शोध (Research) में जो कुछ पाया उसे शिष्य-प्रशिष्यों को सिखाकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । इस ज्ञान परम्परा को भारतीय-संस्कृति में 'श्रुत या श्रुति' कहते हैं । 'श्रुत' का अर्थ है— सुना हुआ और 'श्रुति' का तात्पर्य है— सुनी हुई ।

जन परम्परा मे तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट वाणी को श्रुत-साहित्य कहते है। जैनागमों मे पाच ज्ञान का उल्लेख मिलता है— १ मति ज्ञान, २ श्रुत-ज्ञान, ३ अवधि-ज्ञान, ४ मन-पर्यव ज्ञान और ५ केवल ज्ञान। इसमे मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान माना गया है। द्वादशाङ्गी का ज्ञान श्रुत-ज्ञान माना गया है। वर्तमान में उपलब्ध ११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद शास्त्र, ४ मूल-सूत्र और आवश्यक सूत्र श्रुत-साहित्य कहलाता है। श्वेताम्बर-मूर्तिपूजक सम्प्रदाय मे ४५ आगम श्रुत-साहित्य के रूप में माने जाते है। क्योंकि, तीर्थकर उनके उपदेष्टा होते हैं और उनके द्वारा श्रुत— सुनी हुई वाणी को गणवर अपने शिष्यों को सुनाते हैं और वह वाणी अनागत मे शिष्य-परम्परा से एक-दूसरे को सुनाई जाती है। आचाराङ्ग सूत्र के प्रारम्भ मे यह सूत्र आता है— “सुय मेआउस । तेण भगवया एवमक्खाय” हे शिष्य । मैंने सुना है कि उस —श्रमण भगवान मश्वीर ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है।

वैदिक साहित्य मे ‘श्रुति’ शब्द का प्रयोग होता है। श्रुति का अर्थ भी सुनी हुई बात होता है। वैदिक ऋषियों द्वारा रचित ऋचाओं एवं स्तुतियों को श्रुति कहते है। क्योंकि ऋषियों के मुख से प्रवहमान वेद-वाणी को सुनकर शिष्यों ने उसे स्मृति मे रखा और अपने शिष्य-प्रशिष्यों को सुनाकर उसके प्रवाह को सतत गतिमान रखने का प्रयत्न किया।

जैनागमों की तरह बौद्ध-ग्रंथों में ‘सुत’ शब्द मिलना है। उसका अर्थ भी वही है, जो सुय शब्द का है अर्थात् सुना हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय-संस्कृति की तीनों परम्पराओं मे आगम के लिए प्रयुक्त श्रुति, श्रुत-सुय और सुत संज्ञा— नाम सर्वथा सार्थक है।

द्वादशाङ्गी वाणी

श्रुत-साहित्य— आगमों मे यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक युग मे होने वाले तीर्थकर द्वादशाङ्गी का उपदेश देते है। इस दृष्टि से द्वादशाङ्गी को अनादि-अनन्त भी म नजे है। फिर भी वेदों की तरह अपौरुषेय नहीं है। यह एक विचार परम्परा है कि अनादि काल से होने वाले तीर्थकर अपने शासनकाल मे द्वादशाङ्गी का उपदेश देते है और अनागत काल मे होने वाले तीर्थकर इसी का उपदेश देंगे और वर्तमान में महा-विदेह क्षेत्र मे स्थित तीर्थकर इसका उपदेश दे रहे हैं। इस तरह प्रवाह की दृष्टि से द्वादशाङ्गी-वाणी अनादि-अनन्त है। उसका प्रवाह न कभी विच्छिन्न हुआ है और न होगा। परन्तु, व्यक्ति की दृष्टि से विचार करते है, तो इसका दूसरा पक्ष भी है। वह यह कि प्रत्येक काल मे होने वाले तीर्थकर इसका उपदेश देते है। अतः उस शासन-काल मे विद्यमान द्वादशाङ्गी उनके द्वारा उपदिष्ट होती है। जैसे—वर्तमान में द्वादशाङ्गी के

उपदेष्टा श्रमण भगवान महावीर हैं। इस तरह द्वादशांगी प्रवाह रूप से अनादि-अनन्त होने पर भी अकृतक नहीं, कृतक है, अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय है। क्योंकि, वह वाणी है, शब्दों एवं अक्षरों का समूह मात्र है। और वाणी, शब्द या अक्षर का निर्माता कोई व्यक्ति ही होता है, ईश्वर नहीं। अतः किसी शास्त्र, धर्म ग्रन्थ एवं वेद वाक्य या श्रुति-स्मृति और श्रुत-साहित्य को ईश्वर-वाणी मानना भ्रम है। क्योंकि ईश्वर शरीर रहित है और वाणी शरीर का धर्म है। अतः जब ईश्वर के शरीर ही नहीं है, तब वह वाणी का प्रयोग कैसे करेगा ? यह स्पष्ट समझ में आने वाली बात है।

भगवती सूत्र मे भगवान की वाणी को द्वादशांगी गणि-पिटक कहा है। वस्तुतः वह ज्ञान का पिटार अर्थात् ज्ञान-मञ्जूषा ही है, जिसमें आत्मा, परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के यथार्थ रूप ज्ञान-विज्ञान निहित हैं। वह द्वादशांगी निम्न प्रकार है—
१-आचाराङ्ग, २-सूत्रकृताङ्ग, ३-स्थानाङ्ग, ४-समवायाङ्ग, ५-विवाहपन्नत्ति-भगवती, ६-जातावर्मकथाङ्ग, ७-उपासकदशाङ्ग, ८-अन्तकृतदशाङ्ग, ९-अनुत्तरोपपातिकदशाङ्ग, १०-प्रश्न-व्याकरण, ११-विपाक और १२-दृष्टिवाद। वर्तमान मे दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं है, शेष ग्यारह अङ्ग उपलब्ध हैं।

प्रस्तुत आगम

द्वादशांग में आचारांग का सर्वप्रथम स्थान है। इसलिए आचार्य भद्रबाहु ने प्रस्तुत आगम को भगवान॑ और वेदा॑ कहा है। क्योंकि तीर्थ प्रवर्तन मे आचार का सर्व प्रमुख स्थान है। शेष ग्यारह अंग उसके बाद हैं। इसका कारण यह है कि इसमे मुक्ति प्राप्त करने के साधन की चर्चा है और वस्तुतः देखा जाए तो समग्र प्रवचन एवं द्वादशांगी सार भी मोक्ष है॑। और आचारांग मे मोक्ष-साधना का ही उपदेश है। इसलिए आचारांग को द्वादशांगी का सार कहा है। और इसी कारण उसे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

आचारांग का उपदेष्टा

आचार्य भद्रबाहु, चूर्णिकार और आचार्य शीलांक इस विषय में एकमत हैं कि

ॐ आयास्स 'भगवन्नो' निज्जुत्ति कित्तइस्सामि ।

— आचारांग नि० १ ।

† आचारांग, नि०, ११ ।

ॐ आचा० नि० ८, ९ ।

† अगणा कि सारो ? आयारो । —आचा०, नि० ।

द्वादश-गी का उपदेश और इसकी रचना सर्व प्रथम हुई है†। परन्तु, आवश्यक चूर्णि मे इसके विपरीत मतों का उल्लेख भी मिलता है। कुछ विचारकों का अभिमत है कि तीर्थंकरों ने सर्व प्रथम अर्थ रूप से पूर्वों का उपदेश दिया, परन्तु गणवरों ने सूत्र रूप से सर्व प्रथम आचाराग की रचना की। किन्तु, कुछ आचार्यों का यह अभिमत है कि सर्व प्रथम उपदेश भी पूर्वों का दिया गया और ग्रन्थ रचना भी पूर्वों की ही की गई। उपदेश एवं रचना की दृष्टि से पहले 'पूर्व' है, उसके बाद आचारागादि अग शास्त्र है, किन्तु, स्थापन की दृष्टि से आचाराग को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है‡। इन विचार-भेदों के आधार पर हम इतना तो निस्संदेह कह सकते हैं कि समग्र श्रुत-साहित्य मे आचाराग का अपना विशिष्ट स्थान है। भले ही वह उपदेश की दृष्टि से प्रथम न रहा हो, रचना की दृष्टि से रहा हो या स्थापन की दृष्टि से प्रथम रहा हो, परन्तु इसमे किसी के दो मत नहीं हैं कि आचाराग का आगम-साहित्य मे मूर्धन्य स्थान है। वह जैन-साहित्य गगन का चमकता हुआ सूर्य है।

आचाराग का परिचय

आचाराग सूत्र का परिचय नन्दी† और समवायाग सूत्र‡ मे दिया गया है। नन्दी सूत्र की अपेक्षा समवायाग सूत्र में दिए गए परिचय में कुछ विशेषण अधिक है। परन्तु, इस बात मे उभय आगमों में एकरूपता है। कि आचाराग सूत्र के दो श्रुतस्कन्ध है, उनके २५ अध्ययन ८५ उद्देशे और १८ हजार पद हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य 'धवला' ग्रंथ मे भी आचाराग सूत्र के इतने ही पदों का उल्लेख मिलता है‡। इसमे भी उभय आगमों मे एक वाक्यना है कि आचाराग मे प्रमुख रूप से साध्व्याचार का वर्णन है। आचार्य अकलक कृत राजवार्तिक, धवला† और जयधवला‡ मे भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि आचाराग सूत्र में मूनि धर्म का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि

‡ सव्वतित्थगरा वि आयास्स अत्थ पढम आइक्खति ततो सेसगाण एवकारसण्ह आणा ताए चेव परिवारिए गणहरा वि सुत्त गुथति। —आचाराग चूर्णि, पृ० ३।

‡ आवश्यक चूर्णि, पृ० ५६-५७।

† नन्दी सूत्र, पृ० ४५।

‡ समवायाग सूत्र, पृ० १३६।

‡ धवला भाग १, पृष्ठ ६६।

† राज वार्तिक, सूत्र १२०।

† धवला, भाग १, पृष्ठ ६६।

‡ जयधवला भाग १, पृ० १२२।

अवेतान्तर-दिगन्तर मान्य आगनों में आचारांग का परिचय स्नान रूप से मिलता है । ग्रन्थ की पद सख्या एवं ग्रन्थ में वर्णित विषय से उभय परम्परा में कोई मतभेद नहीं है ।

आचारांग का मौलिक रूप

परिचय में हम देख चुके हैं कि नन्दी मूत्र एवं समवायांग मूत्र में प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कन्ध बताए हैं । वर्तमान में उपलब्ध आचारांग मूत्र भी दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है । परन्तु, यह एक प्रश्न है कि आचारांग के दोनों श्रुतस्कन्ध मौलिक हैं या एक श्रुतस्कन्ध मौलिक है और दूसरा उसके साथ पीछे से जोड़ा गया है ? इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया गया है— एक पक्ष प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही मौलिक मानता है । आचारांग निर्युक्ति एवं आचारांग चूर्णि में भी इस मत का समर्थन मिलता है । निर्युक्तिकार ने द्वितीय श्रुतस्कन्ध को न्यविर कृत्त माना है[†] । इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध पीछे से जोड़ा गया हो । चूर्णि में आदि, मध्य और अन्तिम मंगल के प्रकरण में प्रथम श्रुतस्कन्ध के अन्तिम वाक्य को अन्तिम मंगल कहा है[‡] । इससे भी उक्त पक्ष को समर्थन मिलता है । भारतीय एवं श्रुत-साहित्य के विचारक जर्मन विद्वान प्रो० हर्मन-जैकोबी भी प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही मौलिक मानते हैं[§] । 'आज के कुछ विचारक मन्त्र एवं विद्वान भी द्वितीय-श्रुतस्कन्ध को पीछे से संशुद्ध किया हुआ मानते हैं । परन्तु, नन्दी-मूत्र एवं समवायांग मूत्र दोनों श्रुतस्कन्धों को मौलिक मानते हैं । प्रस्तुत आगम के व्याख्याकार श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज भी उभय आगमों के मत से सहमत हैं । परन्तु, भाषा एवं विषय की दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि नन्दी और समवायांग का संकलन होने के पूर्व द्वितीय श्रुतस्कन्ध को प्रथम के साथ मन्वद्ध कर दिया गया हो । इतना तो स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध की विषय निरूपण पद्धति द्वितीय श्रुतस्कन्ध ने सर्वथा भिन्न है । प्रथम श्रुतस्कन्ध में आचार का मैट्रान्तिक निरूपण किया गया है, उसकी भाषा भी गूढ़ है और मूत्र-संज्ञान गैली है । थोड़े शब्दों में बहुत कुछ या सब कुछ कहने का प्रयत्न किया गया है । द्वितीय-श्रुतस्कन्ध में ऐसी बात नहीं है । उसमें आचार के नियमों का परिगणन किया गया है, इसलिए उस की भाषा और गैली भी सरल है । और यह भी स्पष्ट है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध चूला रूप है, उसमें पांच चूलाएं हैं । वर्तमान में चार चूलाएं ही हैं, पांचवीं 'आचार' पत्र' चूला जिसे निजीय

† आचाराङ्ग निर्युक्ति पृ० ३१-३२ ।

‡ आचाराङ्ग चूर्णि, पृ० १ ।

§ Sacred Book of the East, Vol 22, Introduction, P 47

भी कहते हैं, इससे पृथक् कर दी गई और वह स्वतन्त्र रूप से छेद सूत्र के रूप में स्वीकार कर ली गई। चूलाए जोड़ने की परम्परा बहुत पुरानी रही है। मूल ग्रन्थ को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ चूलाएँ जोड़ दी जाती थीं। आचाराग का प्रथम श्रुतस्कन्ध भी विशिष्ट साधुओं के लिए उपयोगी था। सर्व साधारण उसका अनुशीलन करके उसे हृदयस्थ नहीं कर पाते थे। इस कठिनता को दूर करने के लिए द्वितीय श्रुतस्कन्ध को सर्व साधारण के लिए उसके साथ सलग्न कर दिया हो। विषय की दृष्टि से देखते हैं तो जो बात द्वितीय श्रुतस्कन्ध में कही गई है, वह सब प्रथम श्रुतस्कन्ध में आ ही गई है। अन्तर इतना ही है कि वह सक्षिप्त एवं गम्भीर शैली तथा प्रौढ़ भाषा में कही गई है। इस से ऐसा लगता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रथम के मात्र बाद में जोड़ा गया हो। हो सकता है कि उसका ग्रन्थन सुधर्मा ने नहीं, बल्कि अन्य गणधर ने किया हो या स्थविर ने। परन्तु, वह है वाद का। फिर भी इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। इस पर अभी काफी अनुसन्धान करने की आवश्यकता है और यह ऐतिहासिक विद्वानों के शोध (Research) का कार्य है।

आचाराग का समय और निर्माता

नन्दी सूत्र में यह बताया गया है कि द्वादशांगी के प्रणेता तीर्थकरहैॐ। आवश्यक निर्युक्ति में भी यह अभिव्यक्त किया गया है कि अरिहन्त—तीर्थकर भगवान् द्वादशांगी का अर्थ रूप से उपदेश देते हैं। अर्थ रूप से उपदिष्ट उस वाणी को गणधर सूत्र रूप में ग्रथित करते हैं। शासन के दित के लिए गणधर तीर्थकर भगवान् के अर्थ रूप प्रवचन को सूत्रबद्ध करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आचाराग का अर्थ रूप से उपदेश भगवान् महावीर ने दिया था और गणधर सुधर्मा ने इसे सूत्रबद्ध किया था। अतः गणधरों को सूत्र रचना का मूल्लाधार (Original source) तीर्थकरों की अर्थ रूप वाणी होने से, तीर्थकरों को आगम प्रणेता कहते हैं।

इस से सिद्ध होता है कि आचाराग के मूल निर्माता भगवान् महावीर हैं और उसको सूत्र बद्ध करने वाले गणधर सुधर्मा हैं। इस तरह आचाराग का समय ईसा से छठठी शताब्दि पूर्व का सिद्ध होता है। परन्तु, इसमें एक प्रश्न [उठता है कि दोनों श्रुत-स्कन्ध गणधर प्रणीत हैं या प्रथम श्रुतस्कन्ध ? इसमें दो अभिमत हैं—आचाराग निर्युक्ति

ॐ नन्दी सूत्र, ४० ।

† अस्य भासइ अरहा, सुत्त गन्थन्ति गणहरा निउणं ।

सासणस्स द्वियट्ठाए, तथो सुत्त पवरोइ ॥

है । परन्तु, द्वितीय-श्रुतस्कन्ध में न तो भाषा की प्राञ्जलता है, न भावों की गम्भीरता है और न सूत्र शैली के ही दर्शन होते हैं । उसमें तो सरल भाषा एवं साधारण शैली में सीधे सादे भावों की—आचार के नियमों की परिगणना करा दी है । इस कथन में कुछ तथ्य हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भाषा, भाव और शैली में सरलता लाने का कारण यह रहा है कि साधारण साधक भी आचार की महत्ता को सरलता से समझ सकें और उसे आचरण में उतार सकें । हम भी इस बात को मानते हैं कि इसी उद्देश्य से प्रथम-श्रुतस्कन्ध के साथ द्वितीय-श्रुतस्कन्ध को सबद्ध किया गया है । परन्तु, इसके लिए अभी खोज एवं चिन्तन करने की आवश्यकता है कि दोनों के कर्ता एक ही हैं या भिन्न व्यक्ति हैं । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के कर्ता दो भिन्न व्यक्ति होने चाहिएं । क्योंकि, प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा एवं भावों को समझने में जब कठिनाई उत्पन्न हुई होगी, तभी आचार्यों ने उसे दूर करने के लिए द्वितीय-श्रुतस्कन्ध की रचना की होगी ? आचाराङ्ग निर्युक्तिकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आचारचूलिकाओं के विषय को स्थविरों ने आचार में से ही लेकर शिष्यों के हितार्थ चूलिकाओं में प्रविभक्त किया है* ।

अब ही द्वितीय-श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत मानें या स्थविरकृत, इतना तो स्पष्ट है कि उसका मूलाधार वीतराग वाणी है । स्थविरों ने जो कुछ रचना की है, वह भी गणधर कृत अंग सूत्रों एवं पूर्वों में से लेकर की है और चतुर्दश पूर्वधर को भी सर्वज्ञ के समान माना है, उसे श्रुत-केवली सबोधन से सबोधित किया है । गणधर सुवर्मा भी आचार्य पद पर स्थापित करते समय सर्वज्ञ नहीं, चतुर्दश पूर्वधर ही थे और ने कई वर्षों तक छद्मस्थ रहे हैं । परन्तु, उनके ज्ञान की विशिष्टता के कारण उनकी वाणी को भी वीतराग-वाणी की तरह प्रामाणिक माना गया है । यही कारण है कि अंग बाह्य आगमों को—जो स्पष्टतः स्थविर कृत हैं और अनेक आगमों के रचयिता स्थविरों के नाम भी उनके साथ सबद्ध हैं, भी प्रामाणिक माना है । परन्तु, मध्य काल में स्थविर की अपेक्षा गणधर शब्द का अधिक महत्त्व माना जाने लगा । और इसके कारण अंग बाह्य आगमों को भी गणधर कृत कहा जाने लगा । उस समय स्थविर शब्द का अर्थ भी गणधर किया जाने लगा । यही कारण है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध को भी गणधर कृत माना गया ।

यह ठीक है कि नन्दी एवं समवायाङ्ग सूत्र में जो आचाराङ्ग के अध्ययनों, उद्देश्यों एवं पदों की सख्या दी गई है, उसमें समग्र आचाराङ्ग का उल्लेख है, उसमें दोनों श्रुतस्कन्धों को विभक्त नहीं किया गया है । परन्तु, इतना तो मना ही पड़ेगा कि उभय आगमों का यह वर्णन उस समय का है, जब आचाराङ्ग सूत्र से आचाराङ्ग के द्वितीय-

कि यदि आचाराङ्ग के दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन और १८ हजार पद मानें तो निर्युक्तिकार के कथन से विरोध होगा। क्योंकि वे प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही १८ हजार पद मानते हैं। जब कि नन्दी सूत्र के मूल पाठ में दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद माने हैं? इस प्रश्न के समाधान में वे लिखते हैं कि 'प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कन्ध और २५ अध्ययन हैं, परन्तु १८ हजार पद सम्पूर्ण आचाराङ्ग के नहीं, केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही हैं। इस सूत्र से यही अर्थ अभिप्रेत है। क्योंकि सूत्र अर्थ विलक्षण होता है। अतः गुरुपरंपरा से ही उसे समझा जा सकता है॥

इससे यही स्पष्ट होता है कि टीकाकारों को निर्युक्ति के विचारों का मोह है। जबकि आचार्य मलयगिरि स्वयं मानते हैं कि मूल पाठ में समग्र आचाराङ्ग के १८ हजार पद माने हैं। परन्तु, वे उसका इसलिए समर्थन नहीं कर पा रहे हैं कि निर्युक्तिकार इससे सहमत नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि एवं चिन्तन स्वातंत्र्य को भी खो दिया।

हम यह नहीं समझ पाए कि प्रस्तुत पाठ में अर्थ वैचित्र्य क्या है? और गुरु परम्परा क्या है? नन्दी सूत्र में सूत्रकृताङ्ग के सम्बन्ध में भी ऐसा ही पाठ मिलता है कि "दूमरे अंग (सूत्रकृताङ्ग सूत्र) के दो श्रुतस्कन्ध, २३ अध्ययन, ३३ उद्देशनकाल, ३३ समुद्देशन काल और ३६ हजार पद हैं।" आचाराङ्ग सूत्र के जैसा वर्णन होने पर भी टीकाकार ने प्रस्तुत आगम के दोनों श्रुतस्कन्धों के ३६ हजार पद माने हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टीकाकारों ने अपनी बुद्धि से बिना सोचे-समझे ही निर्युक्ति का अनुकरण मात्र किया है। अतः यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है और जब मूल पाठ सामने हो तब निर्युक्ति किसी भी तरह प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। क्योंकि मूल पाठ स्वतः प्रमाण है और निर्युक्ति एवं टीका आदि परत प्रमाण हैं। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि समग्र आचाराङ्ग के ही १८ हजार पद हैं।

आचाराङ्ग की भाषा

भाषा ग्रन्थ का प्राण है। किसी भी ग्रन्थ के आन्तरिक एवं बाह्य परिचय को प्राप्त करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। उससे ग्रन्थ का यथार्थ स्वरूप सामने आ

॥ समवायाङ्ग टीका ।

† विइए अगे दो सुयखधा, तेवीस अज्झयणा, तितीम उद्देसण काला,

तितीसं समुद्देसण काला, छत्तीस पयसहस्साणिपयग्गेण ।

— नन्दी सूत्र, द्वादशांगी अधिकार ।

१-अर्थ से अबोधित— सूत्र अर्थ रूप से विस्तृत शब्दों का सक्षिप्त रूप होता है । उसमें अर्थ अन्तर्निहित रहते हैं ।

२-सुग्त— जैसे ७२ कलाओं में प्रवीण पुरुष जब सो जाता है, तब उसे अपनी कलाओं का कोई ज्ञान नहीं रहता है । परन्तु, जागृत होने ही उसका ज्ञान भी जागृत हो जाता है । इसी तरह जब तक सूत्र का अर्थ के द्वारा बोध नहीं कराया जाता, तब तक उसके अर्थ को नहीं जाना जा सकता । परन्तु, ज्यों ही उसके अर्थ का परिज्ञान करा दिया जाता है, त्यों ही वह अपने समस्त अर्थों को अभिव्यक्त करने लगता है ।

३-श्लेष— जैसे श्लेष में अनेक तन्तु सघटित-मिले हुए होते हैं, उसी तरह सूत्र में अनेक अर्थ सन्निहित रहते हैं ।

४-सूक्त— सूत्र सुन्दर एवं शोभनीय लगता है । इसलिए इसे सूक्त कहा है ।

५-सूचक— सूई खो जाने पर जल्दी नहीं मिलती । परन्तु, यदि वह सूत्र-धागे के साथ हो तो शीघ्र मिल जाती है । सूत्र सूई का सूचक है । इसी तरह सूत्र आगम के अर्थ का परिसूचक है । इससे भगवान के द्वारा उपदिष्ट अर्थ रूप वाणी की सूचना मिलती है ।

६-सूचिका— जैसे सूचिका-सूई से वस्त्रों की सिलाई करके उन्हें एक जगह जोड़ लिया जाता है । उसी तरह सूत्र भी अनेक अर्थों को संकलित करता है ।

७-उत्पादक— जैसे अग्नि में सूर्यकान्त मणि और जल में चन्द्रकांत मणि अपनी प्रभा को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सूत्र भी अर्थ का प्रसव-उत्पादन (पैदा) करता है, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं ।

८-अनुसरण— अनुसरण द्रव्य और भाव से दो प्रकार का कहा गया है । इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्ध वणिकपुत्र का दृष्टान्त दिया गया है । एक दिन वैश्य ने सोचा कि यह अन्धपुत्र निकम्मा बैठ कर खाएगा तो इसका तिरस्कार होगा । अतः उस वैश्य ने अपने घर के आगे पीछे दो स्तम्भ खड़े कर दिए और उसमें एक रस्सी बांध दी और उसे कहा कि इस रस्सी के सहारे तुम इस कचरे को बाहर फेंक दिया करो । इस तरह पिता के वचनों का अनुसरण करने से उस का जीवन सम्मान पूर्वक बीतने लगा । यही आचार्य पिता के तुल्य हैं, साधु अन्धे पुत्र के समान हैं, सूत्र रस्सी के तुल्य है और अष्ट कर्म कचरे के समान हैं । साधक सूत्र का अनुसरण

करके अष्ट कर्ममल से रहित हो जाता है, अतः इसे अनुसरण कहा है ॥

इसके अतिरिक्त सूत्र के और भी भेद बताए गए हैं। इस सम्बन्ध में निर्युक्ति-कार कहते हैं कि सूत्र तीन प्रकार का होता है—१-सज्ञा सूत्र, २-कारक सूत्र और ३-प्रकरण सूत्र अथवा उत्सर्ग और अपवाद के भेद से भी सूत्र दो प्रकार का होता है। इसमें उत्सर्ग अल्प है या अपवाद ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि उभय सूत्र अपने अपने स्थान पर श्रेयस्कर और बलवान हैं।

सज्ञा सूत्र—जो सूत्र सामयिक सज्ञा के द्वारा किसी बात का निर्देश करता है, उसे सज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे—‘जे छेए से सागरिय परियाहरे’ आचाराग सूत्र के इस पाठ में मैथुन के लिए ‘सागरिय’ शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह दोष के लिए ‘आमगन्ध’ ससार के लिए ‘आर’ और मोक्ष के लिए ‘पार’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब सज्ञा सूत्र हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सज्ञा सूत्र का प्रयोग करने से क्या लाभ है ? इससे सब से महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि पारस्परिक सभ्यता एवं शिष्टता का पालन होता है। जैसे प्रवचन करते समय या अभी साध्वी को सूत्र का अध्ययन कराते समय मैथुन आदि अशिष्ट शब्दों के स्थान में ‘सागरिय’ आदि सज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से व्यवहारिक शिष्टता का भग नहीं होता है और साध्वी

ॐ सुत तु सुत्तमेव उ, अहवा सुत त त भवो लेसो ।
 अत्थस्स सूयणा वा, सुवृत्तापिइ वा भवे सुत्त ॥
 नेरुत्तियाइ तस्स उ सूयइ सिव्वइ तहेव सुवइत्ति ।
 अणुसरत्तित्ति भेया, तस्स उ नामा इमा हुत्ति ॥
 पामुत्तसम सुत्त अत्थेणावोहिय न त जाणे ।
 लेस सरिसेण तेण अस्था सघाइया वहवे ॥
 सुइज्जइ सुत्तेण सूई नट्ठावि तह सुएणत्थो ।
 सिव्वइ अत्थ पयाणि व, जह सुत्त कच्चुगाईणि ॥
 सूरमणी जलकतो व अत्थमेव तु पसवई सुत्त ।
 वणिग सुयध कयवरे तदणुसरतो रय एव ॥

— वृहत्कल्प निर्युक्ति, गाथा ३१०—३१४ ।

१ सन्ना य, पारगे, पकरणे य सुत्त त त भवे तिविह ।
 उस्सगे, अववाए, अप्पे सेए य वलवते ॥

— वृहत्कल्प निर्युक्ति, ३१५ ।

एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों को लज्जित होने का प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता है† ।

कुछ विचारक संज्ञा सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि जिसमें किसी अर्थ का सामान्य रूप से निर्देश किया जाए । वस्तुतः वस्तु के नाम निर्देश को संज्ञा कहते हैं । अतः नाम निर्देशक सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाते हैं ।

कारक सूत्र—जिस सूत्र में विचार-चर्चा या शंका समाधान के द्वारा किसी विधान की परिपुष्टि की जाए उसे कारक सूत्र कहते हैं । जैसे—भगवती सूत्र में यह उल्लेख किया गया है कि “आधाकर्मी आहार करने वाला साधु आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य सात कर्मों की कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता है‡ ।” इसके बाद गौतम स्वामी इसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं और शंका-समाधान के द्वारा वस्तु का निर्णय करते हैं । इस तरह विचार-चर्चा के द्वारा किए गए निर्णय को कारक सूत्र कहते हैं ।

प्रकरण सूत्र—जिन सूत्रों में स्व समय की अपेक्षा से ही आक्षेप और निर्णय का वर्णन किया गया हो उसे प्रकरण सूत्र कहते हैं । नमिपवज्जा, गौतमकेसीय, नालन्दीयादि, उत्तराध्ययन और सूत्रकृताग आदि के अध्ययन प्रकरण सूत्र की शैली में रचे गए हैं ।

उत्सर्ग और अपवाद

निर्युक्तिकार ने सूत्र के उत्सर्ग और अपवाद दो भेद किए हैं तथा उत्सर्ग, अपवाद और उत्सर्ग-अपवाद ये तीन और उत्सर्ग, अपवाद, उत्सर्ग-अपवाद और अपवाद-उत्सर्ग ये चार भेद भी किए हैं । जो सूत्र निषेध प्रधान है, वह उत्सर्ग सूत्र है, जो विधि प्रधान है वह अपवाद सूत्र, जो निषेध और विधि प्रधान है वह उत्सर्ग-अपवाद सूत्र है और जो विधि और निषेध प्रधान है वह अपवाद-उत्सर्ग सूत्र है । जैसे—साधु साध्वी को अपक्व ताल फल अभिन्न (बिना काटा हुआ) लेना नहीं कल्पता, यह उत्सर्ग सूत्र है । साधु को पक्व (पका हुआ) ताल फल भिन्न या अभिन्न लेना कल्पता है, यह अपवाद सूत्र है । साधु-साध्वी को परस्पर एक दूसरे के प्रसवण को देना—लेना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता परन्तु असाध्य रोग एवं विशेष परिस्थिति में एक दूसरे को लेना देना भी

† बृहत्कल्प निर्युक्ति, ३१६ ।

‡ आहाकम्मन् भुजमाणे समणे निग्गये कइ कम्म पगडीओ ववीत ? गोयमा !
आउ वज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ । से केणट्ठेण भंते ! एव दुच्चइ ?

— भगवती सूत्र, १, ६ ।

कल्पता है और साधु-साध्वी फल का गुहा तो ग्रहण करले, परन्तु गुठली को ग्रहण न करे॥

पहला उदाहरण पूर्णतः निषेध का है। साधु को कच्चा तालफल लेना नहीं कल्पता, यह उत्सर्ग मार्ग है। परन्तु वह फल पक्व हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है, यह अपवाद मार्ग है। शेष दो भेद क्रमशः उत्सर्ग अपवाद और अपवाद-उत्सर्ग के हैं और वे इस विधि और निषेध को साथ लेकर ही बनाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निवृत्ति उत्सर्ग मार्ग है और प्रवृत्ति अपवाद मार्ग है।

परन्तु, हैं दोनों ही मार्ग। साधक सदा-सर्वदा उत्सर्ग मार्ग पर गति नहीं कर सकता है। जैसे पटना या कलकत्ता आदि शहरों को जाने वाला पथिक निरन्तर दौड़ता हुआ राह को तय नहीं कर सकता है। इतने लम्बे मार्ग को पार करने के लिए वह रास्ते में बैठता भी है, शयन भी करता है, आहार-पानी भी करता है, मल-मूत्र का भी त्याग करता है, तब वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचता है। इसी तरह साधक भी साधना पथ पर चलते-चलते २ विघ्न—बाधाएँ या रोग आदि के उपस्थित होने पर अपवाद मार्ग का सहारा न ले तो वह शुद्ध संयम का पूर्णरूपेण परिपालन नहीं कर सकता। अतः महा-पुरुषों ने उत्सर्ग और अपवाद दोनों को मार्ग कहा है और अपने-अपने स्थान पर दोनों को श्रेयस्कर एवं समान बल वाला कहा है। परन्तु पर-स्थान में दोनों अश्रेयस्कर हैं। स्व-स्थान और पर-स्थान साधक की अपेक्षा से हैं। समर्थ साधक के लिए उत्सर्ग स्व-स्थान एवं अपवाद पर-स्थान है और असमर्थ साधक के लिए रोगादि अवस्था में अपवाद स्व-स्थान और उत्सर्ग पर-स्थान है। जिस समय साधक स्वस्थ है, परीपहों को सहन करने में सक्षम है, उस समय यदि वह अपवाद मार्ग का अवलम्बन लेता है, तो अपवाद मार्ग उसके लिए पर-स्थान है, अश्रेयस्कर है। इसी तरह अस्वस्थ एवं विकट परिस्थिति में साधक परीपहों को सहने में सक्षम नहीं है, उसका मन डावा-डोल हो रहा है, उस समय अपवाद मार्ग उसके लिए स्वस्थान है, श्रेयस्कर है। यदि ऐसी स्थिति में वह अपवाद मार्ग पर न चलकर उत्सर्ग पर चलने का ही हठ रखता है, तो उसकी साधना में पूर्ण विशुद्धता नहीं रह पाती। इसी अपेक्षा से यह कहा गया है कि साधक

ॐ (१) नो कप्पइ निग्गयाण-निग्गधीण वा आमे तालपलवे अभिन्ने पडिगहितए ।
 (२) कप्पइ निग्गयाण-निग्गधीण पक्के तालपलवे भिन्नेऽभिन्ने वा पडिगहितए । (३) नो कप्पइ निग्गयाण वा निग्गधीणं वा अन्नमन्नस्स मोय आदित्तए वा आयमित्तए वा अन्नत्था गाढेहि रोगायकेहि । (४) चम्ममस च दलाहि मा अट्ठियासि ।

— वृत्कल्प सूत्र, १, १, १, ३, ५, ४७-४८ आचारांग सूत्र ।

को अपनी योग्यता के अनुसार परिस्थितिवश अपवाद मार्ग का अवलम्बन लेना पड़े तब भी वह साधना पथ से च्युत नहीं होता है, उसके महाव्रतों का भंग नहीं होता है। क्योंकि उत्सर्ग की तरह अपवाद भी साध्य को सिद्ध करने का मार्ग है और उस मार्ग पर चलने की भी वीतराग (तीर्थकर) भगवान की आज्ञा है। और आज्ञा में प्रवृत्ति करना धर्म है॥

निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगम में उत्सर्ग और अपवाद दोनों तरह के सूत्र मिलते हैं। साधक के लिए दोनों मार्गों का अवलम्बन लेने की आज्ञा दी गई है। अतः दोनों ही मार्ग अपने-अपने स्थान पर श्रेयस्कर हैं और दोनों मार्गों का अवलम्बन लेकर ही साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। अतः उत्सर्ग के द्वारा अपवाद प्रसिद्ध है और अपवाद के द्वारा उत्सर्ग प्रसिद्ध है। दोनों ही समान बल वाले हैं, इन में कोई छोटा-बड़ा नहीं है।

सूत्र का लक्षण

सूत्र शब्द की परिभाषा करते हुए निर्युक्तिकार ने लिखा है कि “जो अत्र संख्या में अल्प और अर्थ से महान एव विराट हो तथा वृत्तीस दोष से रहित एवं आठ गुणों से संयुक्त हो उसे सूत्र कहते हैं।” प्रस्तुत गाथा में उल्लिखित “थोड़े शब्दों में विस्तृत अर्थ को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है।” यह सूत्र का लक्षण है और “वह ३२ दोषों से रहित एव अष्ट गुणों से युक्त है” यह अश उसकी विशेषता को प्रकट करता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि निर्युक्ति में सूत्र के जिन ३२ दोषों एव अष्ट गुणों का उल्लेख मिलता है, वह निर्युक्तिकार का अपना अभिमत है, मूल आगमों में इस सन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। आगमों में भी सूत्र के गुण-दोषों का उल्लेख मिलता है। अनुयोग द्वार सूत्र में भी सूत्र के आठ गुणों एव ३२ दोषों का वर्णन मिलता है॥ निर्युक्तिकार ने ३२ दोषों का इस प्रकार

॥ आणाए धम्म ।

— आचाराङ्ग सूत्र ।

† वृहत्कल्प निर्युक्ति गाथा ३१६-३२३ ।

‡ अष्टपगन्ध महत्य वृत्तीमा दोम विरहित्य जं च ।

लक्षणं जुत्तं सुत्तं, अष्टगुणोहि उववेय ॥

— वृहत्कल्प निर्युक्ति ३२४ ।

॥ छहोमे अष्टगुणे निणि विव विताः ।

एए नव कव्वरमा वृत्तीमा दोस विहि ममुप्पणा ।

— अनुयोग द्वार सूत्र, १६, २२ ।

उल्लेख किया है—

१-अनृतदोष—सत्य का अपलाप करना एव असत्य की स्थापना करना अनृत दोष है। जैसे—अनादि काल से चले आ रहे जगत को ईश्वर कर्तृक बतलाना असत्य की स्थापना करना है और आत्मा, परलोकादि के अस्तित्व का निषेध करना सत्य का अपलाप करना है।

२-उपघात—हिंसा का विधान करना उपाघात दोष है। जैसे—वेद विहित हिंसा हिंसा (पाप) नहीं, धर्म है।

३-निरर्थक—जिस सूत्र में मात्र वणों का निर्देश हो, परन्तु उसका कोई अर्थ न निकलता हो, वह सूत्र का निरर्थक दोष है। जैसे—अ आ इ ई या छित्थ-डवित्थ आदि।

४-अपार्थक—जो सूत्र असम्बद्धार्थक हो या अर्थ के संबंध से शून्य हो, उसे अपार्थक कहते हैं। जैसे—दशदाडिमानि षड्पूया आदि।

५-छल—जहां विवक्षित अर्थ का अनिष्ट अर्थान्तर के द्वारा उपघात किया जाए, उसे छल कहते हैं। जैसे—किसी ने कहा—देवदत्त के पास नव (नया) कम्बल है। उसने 'नव' शब्द का नवीन के अर्थ में प्रयोग किया है। परन्तु कोई व्यक्ति यह कह कर उसका विरोध करे कि उसके पास नव (९) कम्बल कहा है? वह नवीन अर्थ में प्रयुक्त नव शब्द को सख्यावाची बनाकर विरोध करे तो यह छल है।

६-द्रुहिल—जो सूत्र साधक को अहितकर उपदेश दे और पाप कार्य का परिपोषक हो उसे द्रुहिल कहते हैं।

७-निस्सार—जिस सूत्र में कोई युक्ति या तर्क न हो, केवल शब्दाडम्बर हो उसे निस्सार कहते हैं।

८-अधिक—जिस सूत्र में पद या अक्षर अधिक हो या एक हेतु या उदाहरण से अर्थ की सिद्धि होने पर भी कई हेतु एव उदाहरण दिए हों, उसे अधिक दोष कहते हैं।

९-ऊन—जिस में अक्षर, मात्रा, पद आदि कम हों, वह सूत्र ऊन दोष वाला कहा जाता है। जैसे—जैसे कृतक होने से शब्द अनित्य है। यहा उदाहरण की कमी है।

१०-पुनरुक्त—एक ही बात को पुनः २ दोहराना पुनरुक्त दोष कहलाता है।

११-व्याहत—जिस सूत्र में पूर्व कथन का पर वाक्य से खण्डन होता है उसे व्याहत दोष कहते हैं।

वस्तुतः संसार का आधार गुण है । और इन्हीं कारणों से व्यक्ति स्वजन-स्नेहियों की आसक्ति में फँसता है । इस लिए इस उद्देश में बताया गया है कि साधक को परिजनों की आसक्ति का परित्याग करके साधना में सलग्न रहना चाहिए ।

द्वितीय-उद्देशक में सयम पथ पर दृढ़ रहने का उपदेश दिया गया है । सयम-साधना की कठिनता के कारण उसमें अरति पैदा होना स्वाभाविक है । परन्तु परीपहों से घबरा कर साधना-पथ से भ्रष्ट होने वालों के लिए कहा गया है—‘वे मद हैं, मोह से ग्रथित हैं । धीर, वीर और मेधावी पुरुष अलोभ से लोभ पर विजय प्राप्त करके प्राप्त भोगों का आसेवन नहीं करता । अतः वह संसार से मुक्त उन्मुक्त हो जाता है ।’

तृतीय-उद्देशक में मान का, अह-भाव का परित्याग करने के लिए उपदेश दिया गया है—‘यह जीव अनेक बार उच्च और नीच गोत्र में उत्पन्न हो चुका है । इससे न तो उसका उत्कर्ष हुआ है और न अपकर्ष ही । अतः कर्म की विचित्रता को समझ कर साधक को उच्च-गोत्र एव ज्ञान तप आदि उच्च क्रिया-क्राण्डों के मान का परित्याग कर देना चाहिए ।’

चतुर्थ उद्देशक में भोगासक्त जिवों की दुर्दृशा का चित्रण किया गया है । उन में बनाया गया है ‘भोगेच्छा की पूर्ति तो होगी तब होगी, किन्तु आशा एव तृष्णा के शन्य की चुभन तो उन्हें अनवरत परेशान करती ही रहेगी । अतः साधक को अप्राप्त पदार्थों की तृष्णा से परे रहना चाहिए ।

पञ्चम-उद्देशक में बताया गया है कि मुनि शरीर का निर्वाह करने के लिए हिसा न करे । किन्तु, जो गृहस्थ अपने एव अपने परिवार के लिए आहार, पानी, वस्त्र, मरान आदि बनाते या खरीदते हैं, उसमें वह निर्दोष आहार-पानी ग्रहण करे । साधु आर्य है, अतः वह आमगन्धक का त्याग करके निराम-गन्ध होकर विचरण करे ।

छठे उद्देश में बताया गया है कि मुनि लोक-गृहस्थ के घरों से आहारादि को गवेपणा करके जीवन का निर्वाह करता है, फिर भी वह उनमें एव आहारादि पदार्थों

कै आम शब्द का वैदिक अर्थ अपक्व या कच्चा मांस या अन्न आदि था । वैदिक ग्रंथों में उसका अर्थ ‘रोग’ भी हुआ । पालि ग्रन्थ में इसका अर्थ विस्तार होकर ‘पाप’ होने लगा, शारीरिक रोग की तरह पाप भी आध्यात्मिक रोग है । वहा निराम का अर्थ है—निष्पाप, क्लेश रहित । यहाँ आम-गन्ध का अर्थ होगा—‘पाप की गन्ध ।’ परन्तु टीकाकार यहा आमगन्ध का पारिभाषिक अर्थ करते हैं—आघातमादि दोषों से दूषित अशुद्ध आहार । अतः निरामगन्ध का अर्थ हुआ—निर्दोष आहार ।

कहा गया है—“हे पुरुष ! तू ही अपना मित्र है अतः बाह्य मित्रों की खोज क्यों करता है ? तू आत्मा का ही आश्रय ले, उस का ही चिन्तन एवं शोधन कर । वस्तुतः यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है ।” जो साधक आत्मा का चिन्तन करता है और रात-दिन इसी को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करता है, वह पूर्ण शान्ति को प्राप्त करता है ।

चतुर्थ-उद्देशक में कहा गया है—“मुनि, क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन करता है । यह त्याग-मार्ग ही उस पश्यक-तीर्थकर का दर्शन है ।” आगे कहा गया है कि “जो एक अपनी आत्मा को जान लेता है, वह सब को जान लेता है, और जो सब को जान लेता है, वह एक को जान लेता है ।” आगे चलकर एक और महत्त्वपूर्ण बात कही गई है कि “प्रमादी को सर्वत्र भय है और अप्रमादी को कहीं भी भय नहीं है ।” क्योंकि प्रमादी हिंसा का सहारा लेता है और हिंसा के साधना भूत शस्त्र एक-दूसरे से अधिक तीक्ष्ण होते हैं इसलिए उसे रात दिन भय बना रहता है परन्तु अहिंसा में तीक्ष्णता नहीं है । उसमें समानता है । इस लिए शत्रु का परित्याग करने वाला व्यक्ति कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि वह किसी भी प्राणी को भय नहीं देता है । उसके जीवन के किसी भी कोने में विषमता नहीं है । उसके जीवन में एकरूपता है, अखण्डता है अतः साधक को अपने आत्म स्वरूप का परिज्ञान करके भाव शस्त्रों—कषायों एवं द्रव्य-शस्त्रों—हिंसा के साधनों का त्याग करके सयम साधना में सलग्न रहना चाहिए ।

चतुर्थ-अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन का नाम सम्यक्त्व है । इस के चार उद्देशक हैं । सम्यक्त्व का अर्थ है—श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास । प्रश्न हो सकता है कि साधक किस पर श्रद्धा करे, निष्ठा रखे ? इस का उत्तर प्रथम-उद्देशक के प्रथम सूत्र में दिया गया है । यह सूत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इस एक सूत्र में जैन दर्शन का सार समाविष्ट है । यह सूत्र यह है—“अतीत, अनागत एवं वर्तमान काल के सभी तीर्थंकरों का कथन है कि सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव और सर्व सत्त्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए । उन्हें पीड़ा एवं सताप नहीं देना चाहिए । यही धर्म शुद्ध है, निःस्पृह है, ध्रुव है और शाश्वत है । अहिंसा की इस श्रद्धा को, निष्ठा को, विश्वास को प्राप्त करके साधक अपनी आचरण की शक्ति को गोपन न करे, उसे छिपाए नहीं और लोकप्रेमणा एवं लोकप्रशंसा को भी इच्छा न करे ।” समकित या सम्यक्त्व का अर्थ है—अहिंसा, दया, सत्य आदि सिद्धांत पर श्रद्धा रखना एवं यथावसर उसे आचरण में उतारने का प्रयत्न करना ।

द्वितीय उद्देश के प्रारम्भ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि आसन्न एवं सन्न किसी स्थान विशेष में आवद्ध नहीं है । “जो धर्म-स्थान सबर के कारण हैं, साधन

है, वहां आस्रव हो सकता है और जो स्थान आस्रव-कर्म के आने के द्वार हैं, वहां सवर की साधना भी हो सकती है।" कहने का तात्पर्य यह है कि आस्रव एव सवर का आधार एकान्त रूप से स्थान एवं क्रिया नहीं, बल्कि क्रिया के साथ साधक की शुभाशुभ या शुद्ध भावना है। यदि भावना में विशुद्धता है, राग-द्वेष से रहित परिणाम है, तो क्रिया में बाह्य रूप से हिंसा होने पर भी उससे कर्म बन्ध नहीं होता और यदि भावना में अविशुद्धता है, कपार्यों की आग प्रज्वलित है, तो वह सामायिक भवन में सामायिक करते हुए भी पाप कर्म का बन्ध कर लेता है। अतः साधक को आस्रव एवं सवर के मूल भूत सावन में विश्वास रखकर अपनी भावना को विशुद्ध एवं राग-द्वेष से रहित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

तृतीय उद्देशक में बताया गया है कि भाव-विशुद्धि से संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है। परन्तु, मुक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो पुरातन कर्म अवशेष हैं, उन्हें भी नष्ट किया जाए। उनका क्षय करने के लिए तप-साधना आवश्यक है। अतः तप-साधना पर निष्ठा रखकर यथाशक्य उसे आचरण में लाना चाहिए।

चतुर्थ उद्देशक में बताया है कि साधना का मार्ग वीरों का मार्ग है। इस पर चलना कठिन-है। इसके लिए साधक को शारीरिक ममत्व एवं सुखों का त्याग करना पड़ता है।

अन्त में कहा गया है कि वस्तुतः तत्त्वज्ञ या श्रद्धा-निष्ठ वह है, जो कर्म को फल-प्रदाता समझता है, उसे ससार का कारण जानता है और उस पर विश्वास करके कर्म-बन्ध के कारणों से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है।

वस्तुतः श्रद्धा-निष्ठ या सम्यक्त्वी वह है, जो अहिंसा पर श्रद्धा रखता है, जो आस्रव एव सवर के मूल भूत कारण को जानता है, जो तप-साधना को निर्जरा का कारण मानता है और जो कर्म-बन्ध के सावनों को त्याज्य समझता है। और साधक वह है, जो इस प्राणवन्त श्रद्धा को जीवन में, आचरण में उतारने का प्रयत्न करता है।

पञ्चम-अध्ययन

इस लोकसार अध्ययनके ६ उद्देशक हैं। वस्तुतः ब्रह्म ही लोक में सारभूत तत्त्व है। ब्रह्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सत्य है और सत्य का सार निर्वाण है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का विस्तार से वर्णन किया गया है।

प्रथम-उद्देश के पहले सूत्र में कहा गया है— "जो व्यक्ति प्रयोजन या निष्प्रयोजन से जीवों की हिंसा करते हैं, वे मदा जन्हीं जीवों में घूमते हुए दुःखों का अनुभव करते हैं।"

क्याकि, हिंसा से कर्म बन्ध होता है और कर्म बन्ध से संसार बढ़ता है । अतः हिंसक प्राणी संसार को पार नहीं कर सकते । इसके आगे कहा गया है कि 'वे न भोगों के अन्दर हैं और न उनसे दूर हैं ।' इसका अभिप्राय यह है कि जीव विषय-भोगों के मध्य में रहते हुए भी सभी भोगों को भोग नहीं सकता । इसलिए वह पूर्णतः उनके मध्य में भी नहीं है । और सब भोगों को भोगने की शक्ति न होने पर भी उत्क्रान्त मन सदा भोगों में घूमता रहता है, अतः वह भोगों से दूर भी नहीं है । अतः संसार से वही दूर है, जो हिंसा एवं भोगों का त्याग कर चुका है और जो मन में उत्पन्न सशय—जिज्ञासा का यथार्थ परिज्ञान कर चुका है । परन्तु, जिसने हिंसा एवं भोगों का त्याग नहीं किया है और सशय का भी निवारण नहीं किया है, वह संसार से पार नहीं हो सकता है । ज्ञानी पुरुषों ने उसे मुक्ति से दूर कहा है ।

द्वितीय-उद्देश में कहा गया है कि मुनि वही है, जो लोक के मध्य में रहकर भी हिंसा जीवी नहीं है । उसने यह जान लिया है कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, जीवन चाहता है, मरण सब को अप्रिय है । अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता । वह हिंसा के पाप से सदा दूर रहता है ।

तृतीय-उद्देश में अपरिग्रह की चर्चा की गई है । इसमें कहा गया है कि साधक को अपनी कामासक्त आत्मा से ही युद्ध करना चाहिए । क्योंकि आत्म-विजय ही सच्ची विजय है । अतः साधक के लिए बाह्य विजय निष्प्रयोजन है । वस्तुतः "यह आर्य युद्ध ही सच्चा युद्ध है और यह युद्ध अति दुर्लभ एवं कठिन है ।" बाह्य युद्ध तो अनार्य युद्ध है । अतः साधक को अनासक्त भाव से विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ।

चतुर्थ-उद्देश में यह बताया है कि जो मुनि वय एवं ज्ञान से अपरिपक्व है, परीषदों को सहने में अक्षम है, उसे एकाकी विचरण नहीं करना चाहिए ।

पञ्चम-उद्देश में कहा गया है कि सदा सशयशील रहने वाले साधक को समाधि लाभ नहीं होता । उसे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान करके हिंसादि दोषों में निवृत्त होना चाहिए । क्योंकि पर-प्राणी की हिंसा अपनी स्वयं की हिंसा है । अतः यह कहा गया है कि "जिसे तू हन्तव्य-मारने योग्य जानता है, वही तू है ।" क्योंकि, उसे मारने के पूर्व तू अपने आत्म गुणों का नाश करता है, अपनी आत्मा का वध कर रहा है । अतः साधक को चाहिए कि वह हिंसा-अहिंसा के यथार्थ स्वरूप को समझ कर हिंसा का सर्वथा परित्याग करे ।

छठे-उद्देश में कहा गया है कि कुछ लोग संयम-रत हैं, किन्तु आज्ञा-आराधक नहीं हैं । कुछ आज्ञा के आराधक हैं, किन्तु, संयम रत नहीं हैं । कुछ न आज्ञा-

आराधक है और न संयम-रत ही हैं। कुछ लोग आज्ञा-आराधक भी है और संयम-रत भी हैं। परन्तु, वस्तुतः बुद्धिमान साधक वही है, जो आज्ञा के अनुरूप आचरण करता है और वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति या मुक्त जीव के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि “बह् दीर्घ, ह्रस्व, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, परिमण्डल, कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल, सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर, कर्कश, मृदु, गुरु-लघु, उष्ण, स्निग्ध-रुक्ष, काय युक्त, रुह-पुनर्जन्म, सङ्ग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक इममें से कुछ भी नहीं है। मुक्तात्मा या परमात्मा का यही वर्णन उपनिषद् एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है।

छट्ठा-अध्ययन

षष्ठम-अध्ययन का नाम 'धुत' है। इसके पांच उद्देश हैं। धुत का अर्थ है— वस्तु पर लगे हुए मैल को दूर करके उसे साफ-स्वच्छ बना देना। यह द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। मैले-कुचेले वस्त्र को साबुन आदि चार पदार्थ लगाकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनाना द्रव्य धुत है और आत्मा पर चिपटे हुए कर्म मल को तप-स्वाध्याय आदि साधना के द्वारा दूर करके आत्मा को शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, परमोज्ज्वल बनाना भाव धुत है। प्रस्तुत उद्देशक में भाव-धुत अर्थात् आत्मा को उज्ज्वल बनाने का उपदेश दिया गया है।

प्रथम-उद्देशक में कुछ उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि मोह में आसक्त व्यक्ति कभी भी शान्ति को नहीं पा सकता। जैसे तालाब में निवसित कछुआ गैवाल से आच्छादित तालाब के बाहर क्या-कुछ है और बाहर जाने का मार्ग किम ओर है यह नहीं जान सकता। और वृत्त भी दुःख एवं आपत्तियों से अपने बचाव करने के लिए अन्यत्र नहीं जा सकता है। उसी तरह मोह में आसक्त व्यक्ति सत्य-मार्ग को नहीं देख सकता और न उसे पा सकता है, जिससे उस पथ पर चल कर शान्त-प्रशान्त स्थान पर पहुँच सके। वह ससार में रहकर दुःखों की चक्की में पिमता रहता है। अतः साधक को मोह एवं ससार की आमक्ति से सदा दूर रहना चाहिए।

द्वितीय-उद्देशक में बताया गया है कि कुछ साधक परीषदों से घबरा कर माधुत्व का परित्याग कर देते हैं। वे वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपुंछनक रजोहरण आदि सयम-साधना के उपकरणों का त्याग करके गृहस्थ बन जाते हैं। इससे वे ससार में परिभ्रमण करते-रहते हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि माधु उक्त वस्त्र आदि उपकरणों को रखते थे, आगे बताया है कि कुछ साधक दृढता के साथ संयम का पालन करके मुक्ति का प्राप्ति कर लेते हैं।

तृतीय-उद्देशक में यह बताया है कि वस्त्र का त्याग करने वाला मुनि इस बात की चिन्ता न करे कि मेरा वस्त्र फट गया है, अतः सूर्य-धागा लाकर इसे सीता है। परन्तु, वह इस बात का अनुभव करे कि मैं हलका बन गया हूँ और मुझे सहज ही तप-साधना का अवसर मिल गया है। अतः वस्त्र को चिन्ता न करके सावधानी से उन महापुरुषों के जीवन का चिन्तन करे जिन्होंने निर्वस्त्र होकर भी समभाव पूर्वक साधना के द्वारा कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया है।

चौथे-उद्देशक में बताया गया है कि कुछ साधु आचार से च्युत होकर भी लोगों को सम्यक् आचार का उपदेश देते हैं। परन्तु, कुछ साधक आचार के साथ ज्ञान से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। सम्यग् ज्ञान और दर्शन से भ्रष्ट साधु अपने जीवन का अर्थ पतन कर लेते हैं। वे अनन्तकाल तक संसार में भटकते रहते हैं। अतः साधक को सदा ज्ञान एवं आचार की साधना में संलग्न रहना चाहिए।

पञ्चम-उद्देशक में बताया गया है कि उपदेश कैसा हो? उसे कब, किसको और कैसे उपदेश देना चाहिए? इसमें बताया गया है कि उपदेश कष्ट सहिष्णु हो, समस्त प्राणियों की दया एवं रक्षा करने वाला हो, वेदवित्—आगमों का ज्ञाता हो, सब के लिए शरणभूत हो और उसका उपदेश सबके लिए हो और सबका हित करने वाला हो। और उपदेशक को शान्ति-अहिंसा, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जन, मार्दव और लाघव इन विषयों पर उपदेश देना चाहिए।

इस तरह की साधना के द्वारा ही साधक अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों को दूर कर सकता है। कर्म-रज से मुक्त होने के लिए ज्ञान और आचार (क्रिया) की समन्वित साधना आवश्यक है। प्रस्तुत उद्देशक में 'वेदवित्' शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ 'वेद' का अर्थ है—आत्मा, पदार्थ एवं लोक के यथार्थ एवं सम्यक् स्वरूप का प्रतिपादक आगम। अतः 'वेदवित्' का अर्थ हुआ श्रुत-आगम-साहित्य या शास्त्रों का ज्ञाता।

सप्तम-अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन का नाम महापरिज्ञा है और यह सात उद्देशकों में विभक्त है। वर्तमान में यह अध्ययन उपलब्ध नहीं है। महापरिज्ञा का अर्थ है—विशिष्ट ज्ञान। आचार्य शीलाक लिखते हैं कि प्रस्तुत अध्ययन में मोह के कारण से होने वाले परीषद् और उपसर्गों का वर्णन है। इसके सम्बन्ध में परम्परा से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इसमें मन्त्र-तन्त्र से बचने का उपदेश दिया गया था। क्योंकि, मन्त्र-तन्त्र की साधना से मोह का उदय होना सम्भव है। इसलिए आचार्यों ने साधु जीवन को मोह-

जन्य हानि से बचाने के लिए विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न साधकों के अतिरिक्त सर्व साधारण के लिए इसका अध्ययन करना बन्द कर दिया । इस प्रतिबन्ध के कारण इसका अध्ययन कम हो गया और एक दिन यह स्मृति से ही उतर गया । अस्तु, जो कुछ भी कारण रहा हो, इसके विच्छेद होने से एक बड़ी साहित्यिक क्षति अवश्य हुई, यह तो मानना ही पड़ेगा ।

प्रस्तुत विमोक्ष अध्ययन आठ उद्देशों में विभक्त है । प्रथम उद्देशक में असमान आचार वाले साधु के साथ नहीं रहने का उपदेश दिया गया है और उसे आहार-पानी वस्त्र-पात्र आदि देने एवं उसकी सेवा करने का भी निषेध किया है । द्वितीय उद्देशक में अकल्प—जो वस्तु लेने योग्य नहीं है, उमको ग्रहण नहीं करने का उपदेश दिया गया है । तृतीय उद्देशक में बताया गया है कि यदि उस अकल्पनीय वस्तु को ग्रहण न करने पर कोई गृहस्थ रुष्ट हो जाए तो उसे माध्वाचार समझाना चाहिए । इस पर भी यदि वह साधु को भला-बुरा कहे या कुछ कष्ट दे, तो उसे समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए, परन्तु अकल्पनीय वस्तु किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए । चतुर्थ उद्देशक में यह बताया है कि यदि साधु की अङ्ग-चेष्टा को देखकर किसी गृहस्थ के मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो साधु उसका अवश्य ही निवारण कर दे । पञ्चम उद्देशक में एक पात्र एवं तीन वस्त्र धारण करने वाले साधु के लिए कहा गया है कि वह इससे अधिक की अभिलाषा न रखे । छठे और सातवें उद्देशक में क्रमशः एक पात्र और दो एवं एक वस्त्र धारण करने वाले के सम्बन्ध में यही बात कही गई है । अष्टम उद्देशक में गद्य में वर्णित विषय का गाथाओं-पद्य में वर्णन किया गया है ।

नवम-अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन का नाम उपधान है । यह चार उद्देशों में विभक्त है । इसमें एक भी सूत्र नहीं है । गाथाओं-पद्य में भगवान् महावीर की साधना का वर्णन किया गया है ।

प्रथम-उद्देशक के बताया गया है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान् ने इन्द्र के द्वारा प्रदत्त देव-दूष्य वस्त्र के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं लिया और इसके लिए भी उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं हेमन्त ऋतु में इस वस्त्र को शरीर ढकने के लिए काम में नहीं लूंगा । उन्होंने उस वस्त्र को शीत निवारण एवं डंस-मशक के कष्ट से बचने के लिए कभी भी काम में नहीं लिया । उन्होंने अनुधर्मिता-पूर्व तीर्थहरों की परम्परा को निभाने के लिए ही इसे स्वीकार किया था ।

चूँकि मे अनुधर्मिता का अर्थ गतानुगत किया है। तात्पर्य यह है कि भगवान ने दीक्षा के समय एक वस्त्र ग्रहण करने की परम्परा का पालन किया था। इसका एक दूसरा अर्थ—अनुकूल धर्म्य भी किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान को आगे चलकर सोपधिरु-वस्त्र-पात्र आदि उपधि सहित धर्म का उपदेश देना था, इसलिए भगवान ने एक वस्त्र को स्वीकार किया।

संस्कृत कोष में यह शब्द नहीं मिलता है। परन्तु पालि ग्रन्थों में यह शब्द 'अनुधम्मता' रूप में मिलता है। कोष में इसका अर्थ—Lawfulness, Conformity to Dhamma" दिया है। पालि में 'अनुधम्म' शब्द भी मिलता है। इसका अर्थ है—Conformity or accordance with the law, Lawfulness, relation, essence consistency truth यदि इन अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो अनुधर्मिता शब्द का अर्थ होता है—भगवान महावीर ने धर्म के अनुकूल आचरण किया। और चूँकि द्वारा किया गया अर्थ भी उपयुक्त है। क्योंकि यह प्रश्न उठेगा कि भगवान ने कौन से धर्म का आचरण किया? इनका समाधान यह होगा कि जो धर्म परम्परा से तीर्थंकरों द्वारा आचरित था और व्यवहार में रूढ़ हो रहा था। अतः वह केवल धर्म ही नहीं, अनुधर्म—परम्परा से चला आ रहा धर्म था।

इसके आगे बताया गया है कि दीक्षा के पूर्व उनके शरीर पर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का लेपन किया गया था। उम सुवाम का आस्वादन करने के लिए भ्रमर—मधुमक्षिका आदि जीव-जन्तु उनके शरीर पर बैठने एवं डक मारने लगे। फिर भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे समभाव पूर्वक उन परीषद् को तथा वैसे एवं उनसे भी भयकर अन्य परीषद् को भी सहन करते रहे।

वे सदा ईर्ष्यासमिति से मार्ग को देखकर चलने थे। स्त्री-संसर्ग एवं विषय-वासनाओं से पूर्णतः मुक्त थे। वे सदा अपने ऋक-पात्र (हाथ) में ही भोजन करते थे। उन्होंने कभी गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं किया।

द्वितीय-उद्देशक ने यह बताया गया है कि भगवान सदा शून्य-स्थानों में एवं गाव या शहर के बाहर ठहरते थे। और यह भी बताया गया है कि छद्मस्थ अवस्था में भगवान सदा प्रमाद (निद्रा) से दूर रहे हैं। यदि कभी निद्रा आने को होती तो वे खड़े होकर या चक्रमण—धूम-फिर करके उसे हटा देते थे। उन्हें शून्य एवं निर्जन स्थानों में

प्रस्तुत-अनुवाद एवं व्याख्या

प्रस्तुत अनुवाद एवं व्याख्या स्व० आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपनी निजी पद्धति के अनुसार की है। इसमें मूल पाठ, संस्कृत-छाया, मूलार्थ, हिन्दी भावार्थ और हिन्दी-विवेचन दिया गया है। श्रद्धेय आचार्य श्री जी के उत्तराभ्ययन, दशवैकालिक आदि अन्य आगम भी इसी शैली में प्रकाशित हुए हैं। इससे आगम के साधारण पाठक को समझने में कठिनाई महसूस नहीं होती।

सम्पादन

प्रस्तुत-आगम का संपादन मैंने किया है। मैंने एक बार श्रद्धेय स्व० आचार्य-श्री जी से निवेदन किया था कि आज के व्यस्त जीवन में पाठकों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वे एकाग्रचित्त से इतने लम्बे विवेचन का पारायण कर सकें। अतः आज की संक्षिप्त शैली में भावानुवाद एवं कहीं-कहीं कठिन स्थलों को स्पष्ट करने के लिए यथा-प्रसंग टिप्पण दे दिया जाए। परन्तु, स्व० आचार्य श्री जी को मेरी योजना उपयुक्त नहीं लगी। मैंने भी अपने विचारों का न तो आग्रह रखा और न उन पर जोर ही दिया। क्योंकि, मेरा काम तो उन्हीं के विचारों को व्यवस्थित रूप देना था और भाषा को योजना था और वह मैंने यथाशक्य किया और स्व० आचार्य श्री के जीवन काल में ही पूरा कर दिया। जिसे उन्होंने खूब पसन्द किया। मेरा दायित्व बस इतना ही था कि उनके विचारों के अनुरूप ग्रन्थ तैयार कर दूँ और यह पाठकों के हाथ में है।

मेरा यह विचार था कि आचाराङ्ग पर गवेषणात्मक विस्तृत भूमिका दी जाए। परन्तु समय की कमी ग्रन्थों का उचित सहयोग न मिल सकने के कारण मैं अपनी साधना को मूर्तरूप नहीं दे सका। इसके लिए मुझे हार्दिक खेद है।

प्रकाशन कार्य

प्रस्तुत-ग्रन्थ के प्रकाशन में सौन्दर्य नहीं आ पाया, उसकी छपाई-सफाई भी इतनी साफ सुथरी एवं चमकती हुई नहीं है और प्रूफ की गलतियों भी काफी रह गई हैं। संभव है, प्रकाशन का पूरा अनुभव न होने के कारण ही ऐसा हुआ हो। अतः आशा रखनी चाहिए कि भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसमें त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा तथा द्वितीय-श्रुतस्कन्ध के प्रकाशन में विशेष ध्यान रखा जाएगा।

आभार-प्रदर्शन

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आगम संपादन का पूर्ण अनुभव न होने पर

भी मैं श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री की सेवा में अपनी श्रद्धा के कुछ पुष्प चढ़ा सका । मुझे इस कार्य में लेखनी का सहयोग किसी साथी से नहीं मिला । जो कुछ किया वह मेरा अपना श्रम है । परन्तु, संपादन कार्य करते समय बाह्य-सामग्री एवं साधनों को जुटाने की व्यवस्था में श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री जी के सेवा निष्ठ और अन्तिम-सास तक उनकी सेवा में संलग्न रहने वाले एवं मेरे परम स्नेही साथी श्री रत्नमुनि जी महाराज का सदा सहयोग मिलता रहा और स्व० आचार्य श्री का वरद हस्त भी सदा बना रहा । अतः मैं श्रद्धेय श्री का आभार एवं स्नेही साथी श्री रत्नमुनि जी की मधुर एवं स्नेहित स्मृति को कभी नहीं भुला सकता ।

—मुनि समदर्शी

आचार्यप्रवर

श्री आत्माराम जी महाराज की सक्षिप्त जीवनी

जन्मस्थान	—राहों, जिला जालन्धर ।
जन्म	—भाद्रपद शुक्ला द्वादशी वि० सं० १६३६ ।
माता	—परमेश्वरी देवी ।
पिता	—श्री मनसाराम ।
वर्ण	—क्षत्रिय ।
वंश	—चोपडा ।
दीक्षा	—१६५१ आषाढ मास ।
दीक्षा-स्थान	—छत्त वनूङ्ग (पजाव) ।
दीक्षा-गुरु	—स्वामी श्री शालिग्राम जी महाराज ।
विद्या-गुरु	—आचार्य श्री मोतिराम जी महाराज ।
उपाध्याय-पद	—वि० सं० १६६६, अमृतसर ।
पजाव प्रान्तीय-आचार्यपद	—वि० सं० २००३, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, लुधियाना ।
श्रमणसंघीय-आचार्यपद	—वि० सं० २००६ वैशाख शुक्ला तृतीया ।
स्वर्गारोहण	—वि० सं० २०१८ माघ वदो ६ मी, लुधियाना ।
सर्वायु	—८० वर्ष ।
प्रमुखशिष्य	—श्री खजानचन्द्र जी महाराज ।
वर्तमान कालीन शिष्य-समुदाय	—पटरह ।

गुरु—शिष्य—परम्परा

आचार्य अमरसिंह जी महाराज

श्री मोती राम जी महाराज

श्री गणपति रायजी महाराज

बाबा जयराम दास जी महाराज

श्री शालिग्राम जी महाराज

श्री आचार्य आत्मा राम जी महाराज

श्री खजानचन्द्र जी, स्व. श्री ज्ञानचन्द्र जी, प. श्री हेमचन्द्र जी, श्री ज्ञानमुनिजी, श्री प्रकाशमुनिजी, श्री रत्नमुनिजी, श्री मनोहरमुनिजी, श्री मथुरादासजी

श्री विक्रमादित्य जी

भंडारी श्री पद्मचन्द्र जी

स्व. श्री लामचन्द्र जी, श्री प्रेमचन्द्र जी

स्व० सुरजत मुनि, स्व० मुनि तुलसीराम जी

श्री फूलचन्द्र जी, श्री त्रिलोकमुनि जी

श्री क्रातिमुनि जी, श्री जिनेशमुनि जी,

श्री अमरमुनि जी

॥ रामोऽस्तु गं समणस्स भगवओ महावीरस्स ॥

❀ श्री आचाराङ्ग सूत्र ❀

प्रथम अध्ययन—शास्त्रपरिज्ञा

प्रथम उद्देशक

मूलम्—सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं ॥ १ ॥

संस्कृत-च्छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम् ।

पदार्थ—आउस ! = हे आयुष्मन् ! । मे सुयं = मैंने सुना है । तेणं भगवया = उस भगवान ने । एवमक्खायं = इस प्रकार कथन किया है ।

भावार्थ—श्रमण भगवान महावीर के पञ्चम गणधर, प्रथम पट्टधर—
आचार्य श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रमुख गिण्य आर्य जम्बू स्वामी को
सम्बोधित करते हुए कहते हैं—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि उस
भगवान—भगवान महावीर ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है, कहा है ।

हिन्दी विवेचन—भारतीय-संस्कृति में साहित्य-सृजन की प्राचीन पद्धति यह रही
है कि पहले मंगलाचरण करके फिर सूत्र या ग्रन्थ रचना की जाती थी । जैनागमों
एवं ग्रन्थों की रचना भी इसी पद्धति से की गई है । इस पर यह प्रश्न पूछा जा सकता
है कि यदि पहले मंगलाचरण करने की परंपरा रही है, तो प्रस्तुत सूत्र में उस
परंपरा को क्यों तोड़ा गया ? क्योंकि, आचाराङ्ग सूत्र को प्रारम्भ करते समय मंगला-
चरण तो नहीं किया गया है । “सुयं मे आउसं ।” —आदि पाठ लिख कर सूत्र आरम्भ
कर दिया गया है । इस से ऐसा लगता है कि यहां सूत्रकार ने पुरातन परंपरा को नहीं
निभाया है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । यदि गहराई से सूत्र का अनुशीलन-परिशीलन
किया जाए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि सूत्र के आरम्भ में मंगलाचरण किया गया
है । यहां मंगलाचरण के रूप में श्रुतज्ञान का उल्लेख किया गया है । अनुयोगद्वारा
सूत्र के पहले सूत्र में कहा है कि पांच ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान को छोड़ कर शेष चार
ज्ञान स्थापने योग्य हैं । क्योंकि, पांच ज्ञानों में श्रुतज्ञान विशेष उपकारी है, श्रुतज्ञान
को उपकारी इसलिए माना गया है कि तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित मार्ग का बोध श्रुतज्ञान

के द्वारा होता है। क्योंकि, श्रुत-आगम में ही उनके प्रवचनों का सग्रह है। श्री भगवती सूत्र शतक २०, उद्देशक ८ में गौतम स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान ने फरमाया है—“हे गौतम! तीर्थंकर प्रवचन नहीं, निश्चित रूप से प्रावचनिक होते हैं, द्वादशांगी वाणी ही प्रवचन है”। और इसी द्वादशांगी वाणी को श्रुत कहते हैं। इसे सुन-पढ़ कर तथा तदनुसार आचरण करके जीव सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त होता है। सर्व कर्म बन्धन से मुक्त-उन्मुक्त होने के लिए तीर्थंकरों की वाणी एक प्रकाशमान सर्चलाइट है। यही कारण है कि पाच ज्ञानों में श्रुतज्ञान को उपकारी माना गया है। और वीतराग-वाणी होने के कारण श्रुतज्ञान मंगल है, अतः उस का मंगल रूप से ही उल्लेख किया गया है।

दशवैकालिक सूत्र में धर्म को सर्वोत्कृष्ट मंगल माना है*। और स्थानाग सूत्र में जहां दस धर्मों का वर्णन किया गया है, वहां श्रुत और चारित्र्य का धर्म रूप से उल्लेख किया गया है† और टीकाकार ने इस का विवेचन करते हुए श्रुत और चारित्र्य धर्म को प्रमुखता दी है। क्योंकि, श्रुत धर्म मंगल रूप है।

आचाराङ्ग का पहला सूत्र है—“सुयं मे आउस । तेणं भगवया एवमक्खारयं”। इस सूत्र में श्रमण भगवान महावीर के वचनों को अङ्कित किया गया है। “श्रुतमिति श्रुतज्ञानं” मैंने सुना है, यह श्रुत ज्ञान है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तीर्थंकरों की वाणी को श्रुत ज्ञान कहा गया है। और प्रस्तुत सूत्र—मैंने सुना है कि उस भगवान—श्रमण भगवान महावीर ने ऐसा कहा है, यह तीर्थंकर भगवान की ही वाणी है। अतः प्रस्तुत सूत्र श्रुतज्ञान होने से मंगल रूप है। ऐसे देखा जाए तो सम्पूर्ण आगम-शास्त्र ही मंगल रूप है। क्योंकि, वह ज्ञान रूप है और ज्ञान से हेय और उपादेय का बोध होता है तथा साधक हेय वस्तुओं का त्याग कर के उपादेय को स्वीकार करता है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है और एक दिन आत्मा कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है। कहा भी है कि अज्ञानो मनुष्य बाल तपस्या आदि अज्ञान क्रिया से जिन पाप कर्मों को अनेक करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, उतने कर्मों को तीन गुप्तियों से युक्त ज्ञानी पुरुष एक उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है‡। अतः श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण होने से मंगल रूप है। यही कारण है कि सूत्रकार ने दूसरा मंगलाचरण न करके “सुयं मे ” पद को मंगलाचरण के रूप में देकर, पुरातन परंपरा को सुरक्षित रखा है ॥

* “धम्मो मंगलमुक्किदु” —दशवैकालिक १, १।

† स्थानाग सूत्र, स्थान १०।

‡ ज अन्नाणी कम्म खवेइ, बहुयाहिं वासकोडिहिं, त नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ उत्तासमित्तेण।

मंगलाचरण के विवेचन में हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि द्वादशांगी श्रमण भगवान महावीर की धर्मदेशना का संग्रह है। भगवान महावीर ने द्वादशांगी का अर्थरूप में प्रवचन किया था, परन्तु तीर्थंकर भगवान का वह प्रवचन जिस रूप में ग्रन्थबद्ध या सूत्रबद्ध हुआ है, उस शब्द रूप के प्रणेता गणवर हैं*। आगमों में एवं अन्य ग्रन्थों में जहां यह कहा गया है कि जैनागम—द्वादशांगी तीर्थंकर-प्रणीत हैं, उसका तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर उसके अर्थरूप से प्रणेता हैं अर्थात् गणवरों द्वारा की गई सूत्ररचना का आधार तीर्थंकरों की अर्थरूप वाणी ही है। अतः इस अपेक्षा से जैनागमों को तीर्थंकर-प्रणीत कहा जाता है।

द्वादशांगी वाणी में श्री आचाराङ्ग सूत्र का प्रथम न्याय है। श्रमण संस्कृति में आचार का महत्त्वपूर्ण न्याय है। वह कर्म जय का महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। कम-बन्धन से सर्वथा मुक्त होने के लिए सम्यग् दर्शन और ज्ञान के साथ चारित्र्य—आचार का होता अनिवार्य है। आचरण के अभाव में मात्र ज्ञान से मुक्ति का मार्ग तय नहीं हो पाता। इसलिए आचरण को प्रमुख न्याय दिया गया है। निर्युञ्जिकार आचार्य भट्टबाहु ने भी कहा है—आचार ही तीर्थंकरों के प्रवचन का सार है, मुक्ति का प्रधान कारण है। अतः पहले इसका अनुशीलन-परिशीलन करने के पश्चात् ही अन्य अङ्ग शास्त्रों के अध्ययन में गति-प्रगति हो सकती है। यही कारण है कि द्वादशांगी का उपदेश देते समय तीर्थंकर सब से पहले आचार का उपदेश देते हैं और गणवर भी इसी क्रम से सूत्ररचना करते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में आचार का विस्तृत विवेचन किया गया है। साधारणतः आचार शब्द का अर्थ होता है—आचरण, अनुष्ठान। प्रस्तुत सूत्र में आचार शब्द साधु के आचरण या संयम-मर्यादा से संबद्ध है और अङ्ग शान्त्र को कहते हैं। अतः आचार + अङ्ग—आचाराङ्ग का यह अर्थ हुआ कि वह शास्त्र जिसमें साधु-जीवन में संबंधित आचरण या क्रिया-काण्ड का विधान किया गया है, संयम-साधना का निर्दोष मार्ग बताया गया है।

आचाराङ्ग सूत्र दो श्रुतस्कंधों में विभक्त है। पहिले श्रुतस्कंध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार का सूत्र शैली में अच्छा विश्लेषण किया गया है। छोटे-छोटे सूत्रों में गंभीर अर्थ भर दिया है। दूसरे श्रुतस्कंध में प्रायः चारित्र्याचार का वर्णन है। विषय के अनुरूप उसको निरूपण शैली भी

सीधी-सादी है और भाषा भी सरल रखी गई है। दोनों श्रुतस्कंधों में पच्चीस अध्ययन हैं। पहले श्रुतस्कंध में नव और दूसरे श्रुतस्कंध में सोलह अध्ययन हैं। प्रत्येक अध्ययन कई उद्देश्यों को बटा हुआ है। एक अध्ययन के अनेकों विभाग में से एक विभाग को अथवा एक अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले अभिनव विषय को नए शीर्षक से प्रारम्भ करने की पद्धति को आगमिक भाषा में उद्देशक कहते हैं। आचाराङ्ग सूत्र के पहिले श्रुतस्कंध का पहला अध्ययन सात उद्देश्यों में विभक्त है, दूसरा अध्ययन छह, तीसरा और चौथा अध्ययन चार-चार, पांचवा अध्ययन छह, छठा अध्ययन पांच, सातवां अध्ययन सात*, आठवा अध्ययन आठ और नवम अध्ययन चार उद्देश्यों में बंटा हुआ है। इस तरह आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के ६ अध्ययनों के ५१ उद्देशक बनते हैं।

आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध में तीन चूलिकाएं हैं। प्रथम चूलिका में १० से १६ तक, द्वितीय चूलिका में १७ से २३ तक और तृतीय चूलिका में २४वां और २५वां ये दो अध्ययन हैं। इस तरह द्वितीय श्रुतस्कंध में कुल १६ अध्ययन हैं। उसमें अध्ययन के ११ उद्देशक हैं। ग्यारहवें और बारहवें अध्ययन के तीन-तीन उद्देशक हैं। तेरहवें से सोलहवें अध्ययन तक सब के दो-दो उद्देशक हैं। शेष अध्ययनों में कोई उद्देशक नहीं है, उनमें एक ही विषय का एक ही धारा में वर्णन चलता है। इस तरह आचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कंध की तीन चूलिकाएं, १६ अध्ययन और २५ उद्देशक हैं। यहां तक आचाराङ्ग सूत्र के दोनों श्रुतस्कंधों में वर्णित अध्ययनों एवं उद्देशकों की संख्या का निर्देश किया गया है। उनमें वर्णित विषय का विवेचन यथास्थान किया जाएगा।

आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रस्तुत अध्ययन का नाम शस्त्रपरिज्ञा है। जीवों की हिंसा के कारणभूत उपकरण को शस्त्र कहते हैं। शस्त्र भी द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार के होते हैं। जिन हथियारों या शस्त्रास्त्रों से प्राणियों के प्राणों का विनाश किया जाता है, उन चाकू, तलवार, रिवाल्वर, राइफल, बम्ब आदि को द्रव्य शस्त्र कहते हैं। और जिन अशुभ भावों से प्राणियों का वध करने की भावना उद्बुद्ध होती है तथा मन, वचन और शरीर के योगों की हिंसा की ओर प्रवृत्ति होती है, उन राग-द्वेष युक्त विषाक्त परिणामों को भाव शस्त्र कहा गया है।

‘परिज्ञा’ शब्द का सीधा-सा अर्थ है—ज्ञान। परन्तु, ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना ही नहीं, तदनुसार आचरण करना भी है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर परिज्ञा शब्द के दो भेद किए गए हैं—१—ज्ञ परिज्ञा और २—प्रत्याख्यान परिज्ञा। संसार के कारणभूत राग-द्वेष एवं अशुभ योगों का परिज्ञान—बोध प्राप्त करना, ‘ज्ञ’ परिज्ञा है और ‘ज्ञ’ परिज्ञा से परिज्ञापित—भली-भांति जाने हुए विकारी भावों एवं अशुभ योगों का परित्याग

* इस अध्ययन का विच्छेद हो गया है, यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता है।

करना अथवा संसार मार्ग में निवृत्त होकर मंथन माथना में प्रवृत्त होना 'प्रत्याग्यान' परिज्ञा है। 'ज्ञ' परिज्ञा में ज्ञान का उल्लेख किया गया है और 'प्रत्याग्यान' परिज्ञा के द्वारा त्यागमय आचरण को स्वीकार करने का आदेश दिया गया है। इस तरह एक 'परिज्ञा' शब्द में ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय कर दिया गया है, जो वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। और वस्तुतः ज्ञान का मूल्य भी त्याग में, निवृत्ति में ही रहा हुआ है। श्रमण-संस्कृति के चिन्तकों ने "गुणगुणम फलं विरटं" अर्थात् ज्ञान का फल विरक्ति है, यह कह कर इस बात को अभिव्यक्त किया है कि वही ज्ञान आत्मोत्थान में सहायक होता है, जो आचरण रूप से जीवन में प्रयुक्त होता है। जब तक ज्ञान आचरण का रूप नहीं लेता अर्थात् ज्ञान के अनुसूप जीवन के प्रवाह को नया मोड़ नहीं दिया जाता, तब तक मुक्ति के मार्ग को जानते-पहचानते हुए भी वह (आत्मा) उसे तय नहीं कर पाता है। अतः अपवर्ग—मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। इसी बात को सूत्रकार ने 'परिज्ञा' शब्द में स्पष्ट किया है।

इस तरह शस्त्रपरिज्ञा का अर्थ हुआ—द्रव्य और भाव शस्त्रों की भयङ्करता को जान-समझ कर उसका परित्याग करना अर्थात् शस्त्र गृहित बन जाना। वस्तुतः संसार परिभ्रमण एवं अज्ञानि का मूल कारण शस्त्र ही है। सब तरह के दुःख-दैन्य एवं विपत्तिये शस्त्र-शस्त्रों की ही देन हैं। भगवान् महावीर की इस बात को आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। शस्त्रों की शक्ति पर विश्वास रखने वाले राजनेताओं का विश्वास भी लड़खड़ाते लगा है। वे भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं कि विश्व ज्ञानि के लिए जल, स्थल एवं हवाई सभी तरह की सेनाओं के केन्द्र हटा देने तथा सभी तरह के बमों, रॉकेटों एवं आणविक शस्त्रों को समाप्त करने पर ही विश्व ज्ञानि का मामलें संकटा। वस्तुतः मृत्यु भी यही है। शस्त्र ज्ञानि के लिए भयानक खतरा है। अतः अनन्त ज्ञानि की ओर बढ़ने वाले मायक को सब से पहले शस्त्रों का परित्याग करना चाहिए। इसी अपेक्षा में सभी तीर्थंकर अपने प्रथम प्रवचन में शस्त्र-त्याग की बात कहते हैं। इस तरह पहले अध्ययन में शस्त्रों के त्याग की बात कही गई है, यदि आज की भाषा में कहें तो निःशस्त्रीकरण—शस्त्ररहित होने का मार्ग बताया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन मान उद्देशकों में विभक्त है। मानों उद्देशकों में विभिन्न तरह से छह काय के जीवों की हिंसा एवं हिंसाजन्य शस्त्रास्त्रों से होने वाले नुकसान का एक मजीब शब्द-चित्र चित्रित किया गया है। यहाँ हम अधिक विस्तार में न जाकर प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक पर विचार करेंगे। प्रस्तुत उद्देशक में आत्मा एवं कर्म बन्ध के हेतुओं के संबन्ध में मोक्षा-विचारा गया है। इस उद्देशक को प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने—“सुयं आउसं । . ” इत्यादि सूत्र का उच्चारण किया है।

वर्तमान में उपलब्ध आगम-साहित्य आर्य सुधर्मा स्वामी और श्री जम्बू स्वामी

इन दोनों महापुरुषों के सम्वाद रूप में है। आगम की विश्लेषण पद्धति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्बू स्वामी अपने आराध्य देव आर्य सुधर्मा स्वामी से विनम्रतापूर्वक शास्त्र सुनने की भावना अभिव्यक्त करते हैं। वे इस बात को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं कि श्रमण भगवान महावीर ने द्वादशांगी गणपिटक-आगमों में किन भावों को व्यक्त किया है? आत्मा को कर्म-बन्धन से सर्वथा मुक्त करने के लिए साधना का क्या तरीका बताया है? यद्यपि, प्रस्तुत सूत्र में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि श्री जम्बू स्वामी ने आचाराङ्ग के भाव व्यक्त करने के लिए अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रार्थना की हो। परन्तु, अन्य आगमों की वर्णन पद्धति से विचार करते हैं, तो फिर शंका को अवकाश नहीं रह जाता है अर्थात् उक्त कथन सर्वथा सत्य सिद्ध हो जाता है। आचाराङ्ग सूत्र के “सुय मे . ” इस सूत्र से स्पष्ट ध्वनित होता है कि सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी के पूछने पर ही इस भाषा में आचाराङ्ग का वर्णन शुरू किया था। जो कुछ भी हो, तीर्थंकरों की अर्थ रूप वाणी को गणधर सूत्ररूप में गून्थते हैं और अपने शिष्यों की जिज्ञासा को देखकर उनके सामने अपना ज्ञान-पिटारा खोल कर रख देते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने भी भगवान महावीर से प्राप्त अर्थ रूप द्वादशांगी को अपने प्रमुख शिष्य जम्बू की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए सूत्र रूप में सुनाना प्रारम्भ कर दिया।

प्रस्तुत सूत्र का पहला सूत्र है—“सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय ॥१॥” सुय मे अर्थात् मैंने सुना है। इस पद से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आगम मेरे मन की कल्पना या विचारों की उड़ान मात्र नहीं, बल्कि श्रमण भगवान महावीर से सुना हुआ है। इस से दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि आगम सर्वज्ञ प्रणीत होने से प्रामाणिक है। श्रमण सत्कृति के विचारकों ने भी आप्त पुरुष के कथन को आगम कहा है*। आप्त पुरुष कौन है? इस का विवेचन करते हुए आगमों में कहा गया कि राग-द्वेष के विजेता तीर्थंकर—सर्वज्ञ भगवान, जिनेश्वर देव आप्त हैं। फलितार्थ यह हुआ कि जिनोपदिष्ट वाणी ही जैनागम है†। और वह सर्वज्ञों द्वारा उपदिष्ट होने के कारण प्रामाणिक है।

दूसरी बात यह है कि इस पद से गणधर देव की अपनी लघुता, विनम्रता एवं निरभिमानता भी प्रकट होती है। चार ज्ञान और चवदह पूर्वों के ज्ञाता एव आगमों के सूत्रकार होने पर भी उन्होंने ने यों नहीं कहा कि मैं कहता हूँ, परन्तु यही कहा कि जैसा भगवान के मुँह से सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। महापुरुषों की यही विशेषता होती है कि वे अहंभाव से सदा दूर रहते हैं। उनके मन में अपने आप को बड़ा बताने की कामना

नहीं रहती। अस्तु, 'सुयं मे' ये पद आर्य सुधर्मा स्वामी की विनयशीलता एवं भगवान् महावीर के प्रति रही हुई प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति के सूचक हैं।

“आउसं।” इस पद का अर्थ होता है—हे आयुष्मन्। यहा आयुष्मन् शब्द से जम्बू स्वामी को सम्बोधित किया गया है। अतः यह संबोधन पद जम्बू स्वामी का विशेषण है। जबकि मूल सूत्र में विशेष्य पद का निर्देश नहीं किया गया है, फिर भी विशेष्य पद का अध्याहार कर लिया जाता है। क्योंकि, जब भी कोई वक्ता कुछ सुनाता है तो किसी श्रोता को ही सुनाता है। यहा आर्य सुधर्मा स्वामी आचाराङ्ग सूत्र सुना रहे हैं और उसके श्रोता हैं जम्बू स्वामी। इस बात को हम पीछे की पंक्तियों में बता आए हैं कि जम्बू की आगम-श्रवण करने की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए ही आर्य सुधर्मा स्वामी ने आचाराङ्ग सूत्र का सुनाना शुरू किया। इस से स्पष्ट होता है कि उक्त संबोधन का विशेष्य पद जम्बू स्वामी ही है। इस तरह विशेष्य पद का अध्याहार कर लेने पर अर्थ होगा—हे आयुष्मन् जम्बू।

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार अतिगद्य-दीर्घ अर्थ में 'आयुप्' शब्द से 'मतुप्' प्रत्यय होकर आयुष्मान् शब्द बनता है[‡]। इस तरह आयुष्मान् का अर्थ हुआ—दीर्घजीवी। बड़ी आयु वाले व्यक्ति को दीर्घजीवी कहते हैं। श्री जम्बू स्वामी को दीर्घजीवी कहने के पीछे तीन कारण हैं। प्रथम तो यह है कि जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को आचाराङ्ग सूत्र का वर्णन सुनाने लगे, उस समय वे बड़ी उम्र के थे, लघु वय के नहीं। अतः आर्य सुधर्मा स्वामी उन्हें आयुष्मन् शब्द से संबोधित कर के उनकी आयुगत परिपक्वता बताकर, उन में श्रुतज्ञान तथा उपदेश श्रवण, ग्रहण, धारण एवं आराधन करने की योग्यता अभिव्यक्त कर रहे हैं।

प्रस्तुत संबोधन का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिस समय जम्बू स्वामी आचाराङ्ग सूत्र का श्रवण कर रहे थे, उस समय भले ही वे बड़ी उम्र के न रहे हों, परन्तु मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय इन चार ज्ञानों से युक्त आर्य सुधर्मा स्वामी द्वारा अपने ज्ञान से अपने शिष्य के भावी जीवन को दीर्घ देखा गया हो और उन्हें दीर्घजीवी जान कर ही इस संबोधन से संबोधित किया हो। उनकी अन्तरात्मा ने इस बात को स्वीकार किया हो कि जम्बू दीर्घजीवी है, लम्बे समय तक जीवित रह कर यह जिन शासन की सेवा करेगा, जन-मानस में अहिंसा, संयम और तप की त्रिवेणी प्रवाहित करके विश्व को जन्म-मरण के ताप से बचाएगा। अतः भविष्य के दीर्घ जीवन को देखकर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को प्रस्तुत संबोधन से संबोधित

[‡] भूम-निन्दा-प्रशंसासु, नित्ययोगेऽतिगद्यने।

समर्गेऽस्ति विवक्षाया, भवन्ति मतुवादय (वा० ३१८३) सिद्धान्तकौमुदी। अतिशयितुमायुरस्स इति आयुष्मान्। इति व्याख्यामुदाख्य-व्याख्याया व्याख्यातमेतदमरकोषे।

किया हो ।

तीसरा कारण यह है कि साहित्य जगत में इस संबोधन को सुकोमल माना जाता है और आदर की दृष्टि से देखा जाता है[†] । यह संबोधन इतना मधुर एवं प्रिय है कि इसके सुनने मात्र से हृदय-कमल की एक-एक कली खिल उठती है, शिष्य के मन में उल्लास और प्रसन्नता की लहरे लहर-लहर कर लहराने लगती हैं । जैनागमों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि एक ऐसा युग भी रहा है कि जिस में संबोधन के लिए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है । साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका, बाल-वृद्ध सभी के लिए इसका प्रयोग होता रहा है । साहित्यिक क्षेत्र में जो सम्मान देवानुप्रिय शब्द को प्राप्त था, वही आदर-सम्मान आयुष्मान् शब्द को प्राप्त था । इस संबोधन पद से भाषा का लालित्य, सौन्दर्य एवं माधुर्य छलक रहा था । बताया गया है कि निर्युक्तिकार ने “आउसं” शब्द के दस भेद किए हैं । उनमें संयम, यश और कीर्तिमय जीवन वाले व्यक्ति को भी इस सम्बोधन से संबोधित करने की परंपरा रही है* । इसी कारण आध्यात्मिक एवं लौकिक सभी क्षेत्रों में इस का प्रयोग होता रहा है । इसलिए वात्सल्यमय मधुर एवं सुकोमल भावना को अभिव्यक्त करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रमुख शिष्य जम्बू को आयुष्मन् शब्द से संबोधित किया है ।

‘आउसं’ शब्द संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता है, इस बात का हम विवेचन कर चुके हैं । परन्तु, इसके अतिरिक्त इसका दूसरे रूप में भी प्रयोग वदित होता है । जब “आउसं और ‘तेणं’” दोनों शब्दों को अलग-अलग न करके इनका समस्त पद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस ‘आउसंतेणं’ पद का संस्कृत रूप ‘आयुष्मता’ बनता है और फिर यह शब्द संबोधन के रूप में न रहकर ‘भगवया’ शब्द का विशेषण बन जाता है और इसका अर्थ होता है—आयुष्य वाले भगवान ने । ‘आउसंतेण’ शब्द को समस्त पद मानने के पीछे सैद्धान्तिक रहस्य भी अन्तर्निहित है । ‘सुयं मे’ इन पदों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्रुत ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा ही दिया गया है । परन्तु, इस पद से सूर्य के प्रखर प्रकाश की तरह जैन दर्शन की यह मान्यता स्पष्ट कर दी गई है कि श्रुतज्ञान का प्रकाश आयु कर्म वाले शरीर-युक्त तीर्थंकर भगवान ही फैलाते हैं । उत्तराध्ययन सूत्र में केशी श्रमण द्वारा पूछे गए “घोर अन्धेरे में निवसित संसार के प्राणियों के जीवन में कौन प्रकाश करता है ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि जब सूर्य आकाश में उदित होता है, तो सारे लोक को प्रकाशित कर देता है । इसके बाद केशी श्रमण के - वह सूर्य कौन है ? उनके इस सशय का निराकरण करते हुए श्री गौतम स्वामी ने कहा कि जिस का संसार क्षय हो चुका है, ऐसा जिन, सर्वज्ञरूपी

† आयुष्मन् । इत्यनेन तु कोमलवचोभि शिष्यमन प्रह्लादयताचार्येणोपदेशो देय ।

—स्थानाग सूत्र, प्रथम स्थान—वृत्ति ।

*. स्थानागसूत्र (श्री धनपतराय जी द्वारा प्रकाशित) पृष्ठ ५ ।

सहस्ररश्मि (सूर्य) उदित होगा और वह समस्त प्राणि-जगत में धर्म का उद्योत करेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा ।† इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रुत ज्ञान का प्रकाश शरीरयुक्त तीर्थकर ही फैलाते हैं, न कि सिद्ध भगवान । सिद्ध भगवान शरीर-रहित हैं और श्रुत ज्ञान का उपदेश बिना मुख के दिया नहीं जा सकता और मुख शरीर का ही एक अङ्ग है । अतः सिद्ध भगवान श्रुत ज्ञान के उपदेशक नहीं हो सकते ।

इस तरह 'आउसतेण', पद के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि दुनिया का कोई भी शास्त्र ईश्वर-कृत नहीं है । वैदिक दर्शन वेद को अपौरुषेय मानता है । उसका विश्वास है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अंगिरा आदि ऋषियों को वेद का उपदेश दिया था । परन्तु, यह कल्पना सर्वथा निराधार है । हम इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उपदेश मुख द्वारा दिया जाता है और मुख शरीर का ही एक अङ्ग है । शरीर के अभाव में मुख हो नहीं सकता । अतः शरीर-रहित ईश्वर के द्वारा उपदेश की कल्पना करना नितान्त असत्य है । यदि वेदों का उपदेश ईश्वरकृत है और ईश्वर मुख आदि अवयवों से युक्त है तो फिर वह ईश्वर नहीं, देहधारी व्यक्ति ही है । इस तरह वेद अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय ही सिद्ध होते हैं ।

यदि वैदिक-दर्शन की वेदों को अपौरुषेय मानने की मान्यता को मान ले तो फिर मुसलमानों के कुरान शरीफ को भी खुदा (ईश्वर) कृत मानना होगा । क्योंकि उसका भी यह विश्वास है कि खुदा ने पैगम्बर मुहम्मद साहिब को कुरान शरीफ का ज्ञान कराया था । इस तरह कुरान भी वेदों की तरह अपौरुषेय होने के कारण वेदों के समकक्ष खड़ा हो जायगा । और इसके अतिरिक्त वेदों में जो याज्ञिक हिंसा—यज्ञ में की जाने वाली पशु-हिंसा का आदेश दिया गया है और ईश्वर-कर्तृत्व जैसी असंगत बातों का उल्लेख पाया जाता है तथा कुरानशरीफ में मांस-भक्षण आदि अधर्ममयी बातों का कथन किया है, उसे सत्य एवं मोक्षोपयोगी मानना पड़ेगा । परन्तु, ये मान्यताएँ नितान्त असत्य हैं । क्योंकि हिंसाजन्य प्रवृत्ति में धर्म हो नहीं सकता । अतः जो शास्त्र धर्म के नाम पर हिंसा का, पशु के वलिदान का, पशु की कुर्बानी करने का आदेश देता है, वह धर्मशास्त्र नहीं, शास्त्र है, आत्मा का घातक है । वस्तुतः धर्म शास्त्र वह है, जो प्राणी मात्र की रक्षा एवं दया का उपदेश देता है । क्योंकि धर्म सब जीवों के प्रति दया, करुणा एवं कल्याण की भावना से ओत-प्रोत होने में है । और यह बात सर्वज्ञोपदिष्ट वाणी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । अतः आगम अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय हैं, पुरुषोपदिष्ट होने पर भी प्रामाणिक हैं । क्योंकि उसके उपदेशों राग-द्वेष आदि विकारों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः उनकी वाणी में पारस्परिक विरोध नहीं मिलता । इस अपेक्षा से आगम पौरुषेय हैं और

उसकी रचना का समय भी निश्चित है। अर्थात् वर्तमान काल में उपलब्ध आगमों के अर्थरूप से उपदेशा भगवान महावीर हैं और सूत्रकार भगवान महावीर के पञ्चम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी हैं। अतः 'आउसंतेण' इस समस्त पद का तात्पर्य यह हुआ कि आयुष्य कर्म से युक्त। और फलितार्थ यह निकला कि कर्म-बन्ध से मुक्त होने पर भी जिनका अभी आयु कर्म क्षय नहीं हुआ है, ऐसे तीर्थंकर आगमों का उपदेश देते हैं।

'आउसंतेण' इस पद पर उत्तराध्ययन सूत्र के द्वितीय अध्ययन को बृहद्बृत्ति मे वृत्तिकार ने भी कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं। इस दिशा में वृत्तिकार का चिन्तन भी मननीय एवं विचारणीय होने से आगे की पंक्तियों में दे रहे हैं—

“आउसंतेण” त्ति प्राकृतत्वेन तिडव्यत्ययादाजुपमाणेन-श्रवणविधिमर्यादया गुरुन् सेवमानेन, अनेनाप्येतदाह—विधिनैवोचितदेशस्थेन गुरुसकाशात् श्रोतव्यं न तु यथा- कथञ्चिद् गुरुविनयभीत्या गुरुपर्वदुत्थितेभ्यो वा सकाशात् यथोच्यते—परिसुद्धियाणं पासे सुणेइ, सो विणय-परिभंसि ।”

अर्थात्—‘आउसंतेण’ यह पद प्राकृत भाषा में तिडव्यत्यय (परस्मैपद का आत्मने-पद और आत्मनेपद का परस्मैपद) होने से परस्मैपद है, किन्तु संस्कृत में इस पद की आत्मनेपदी ‘आजुपमाणेन’ यह छाया बनती है। आयुष्मान् का अर्थ है—सुनने की पद्धति का पालन करते हुए गुरु की सेवा करना। सुनने की पद्धति के परिपालन का अभिप्राय यह है कि गुरुदेव से शास्त्र या हितकारी उपदेश सुनते समय शिष्य न तो गुरु से अधिक दूर बैठे और न अति निकट ही बैठे, परन्तु उचित स्थान में बैठकर एकाग्रचित्त से उपदेश एवं शास्त्र को सुने। अधिक दूर बैठने से मली-भाति सुनाई नहीं पड़ेगा और अति निकट बैठने पर हाथ आदि अंगों के संचालन से उनके शरीर को आघात लग सकती है, अतः शिष्य को ऐसे स्थान में बैठ कर शास्त्र एवं उपदेश का श्रवण करना चाहिए, जहाँ से अच्छी तरह सुनाई भी पड सके और उनकी आशातना भी न हो। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव की सभा से उठकर आने वाले लोगों से शास्त्र न सुने, परन्तु स्वयं गुरुदेव के सन्मुख उपस्थित होकर उनसे सुने। कभी-कभी कुछ अविनीत शिष्य ऐसा सोच-विचार कर कि गुरु के पास जाकर सुनेगे तो उनका विनय करना होगा, अतः उन से सुनकर जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे ही जानकारी करले। यह सोचना उपयुक्त नहीं है। इससे जीवन में प्रमाद बढ़ता है, विनम्र भाव का नाश होता है—जो धर्म एवं सयम का मूल है। इसी बात को ध्यान में रखकर वृत्तिकार ने ‘आयुष्मान्’ पद देकर गुरु की सभा से आने वाले व्यक्तियों से ही सीधा शास्त्र एवं उपदेश भी सुनने की वृत्ति का निषेध

‘आवसतेण’ पद इन्हीं भावों का परिचायक है ।

‘भगवया’ यह पद भगवत् शब्द का तृतीयान्त प्राकृत रूप है । इसका अर्थ है— भगवान ने । भगवान शब्द भग से बनता है । भग शब्द की व्याख्या करते हुए एक आचार्य लिखते हैं—

“ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशस, श्रिय, ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चापि, षण्णा भग इतोङ्गना ॥”

अर्थात्—सम्पूर्ण ऐश्वर्य, रूप, यश, कीर्ति, श्री, ज्ञान, और वैराग्य इन छह सपदाओं के समुदाय को भग कहते हैं । अतः उक्त सपदाओं से जो युक्त है, उसे भगवान कहते हैं—

“भग —ऐश्वर्यादिषड्वर्थात्मक. सोऽस्यास्तीति भगवान् ।”

‘अक्खायं’ यह क्रिया पद है । इसका अर्थ है—कहा । इससे स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग सूत्र भगवान के द्वारा कहा गया है । इससे दौ वाते स्पष्ट होती हैं । एक तो यह कि आगम किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं, जिसका विस्तृत विवेचन हम पीछे के पृष्ठों में कर आए हैं । दूसरी बात यह सामने आती है कि आगम अनादि काल से चले आ रहे हैं । किसी तीर्थंकर भगवान ने इनको सर्वथा अभिनव रचना नहीं की । उन्होंने ने तो अनादि काल से चले आ रहे आगमों का अर्थ रूप से कथन मात्र किया है । अतः इस दृष्टि से आगम सादि भी है और अनादि एवं कृतत्व-रहित भी हैं । उनके सादित्व पर हम विचार कर चुके हैं । यहा आगमों के अकृतत्व एवं अनादित्व पर विचार करेंगे ।

परन्तु, यह कथन भी अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि जैन विचारकों की भाषा स्याद्वादमय रही है । उन्होंने ने प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक विचार पर स्याद्वाद की भाषा में सोचा-विचारा है । आगम के सादित्व-अनादित्व अर्थात् आगम के मूल स्रोत की आदि निश्चित तिथि है या नहीं ? दोनों पर गहराई से चिन्तन किया है । आगमों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आगम अनादि भी है । क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं रहा है, नहीं है और नहीं रहेगा, जब कि द्वादशाङ्गभूत गणपिटक नहीं था, नहीं है और नहीं होगा । वह तो पहले से था, अब है और अनागत में भी रहेगा । वह ध्रुव है, शाश्वत है, अक्षय्य है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है^१ ।

इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि अनन्त काल से चले आ रहे, अनन्त तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आगमों की भाषा एक ही थी, जो शब्द-भाषा वर्तमान में उपलब्ध आगमों में मिलते हैं, वे ही शब्द उन आगमों के थे । इसका अर्थ इतना ही है कि भाषा

^१ नन्दी सूत्र ५८, समवायाग सूत्र १२, द्वादशांगी परिचय ।

की आदि भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है । इसलिए कहा गया कि “तप-नियम और ज्ञानमय वृत्त के ऊपर आरुढ़ होकर अनन्त ज्ञानी तीर्थंकर—केवली भगवान् भव्य जनों के बोध के लिए ज्ञान-कुसुम की वृष्टि करते हैं । गणधर अपने बुद्धि पटल में उन समस्त कुसुमों को मेलकर द्वादशाङ्ग रूप प्रवचन माला गून्थते हैं॥” इस तरह “जैनागम कर्तृत्व रहित अनादि अनन्त भी हैं और कर्ता की अपेक्षा से आदि स्थिति भी हैं” । का इस सूत्र में सुन्दर समन्वय हो जाता है और आचार्य हेमचन्द्र का यह विचार पूर्णतया चरितार्थ होता है—

“आदीपमाव्योम समस्वभाव,

स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु” ।

इससे स्पष्ट हो गया कि स्याद्वाद की भाषा में विरोध खड़ा होने को कहीं भी अवकाश नहीं है । अनन्त तीर्थंकरों में रही हुई केवल ज्ञान की एकरूपता के कारण आगम अनादि काल से हैं, उनका उद्गम स्थान दूषणता दुष्कर ही नहीं, असंभव है और वर्तमान में विद्यमान आगम के उपदेष्टा की दृष्टि से सोचते हैं, तो उसकी आदि है । वर्य के वर्तमान में उपलब्ध आगम के अर्थरूप से उपदेष्टा भगवान् महावीर हैं । उनके प्रवचन को नव गणधरों ने सूत्ररूप से गून्था था । क्योंकि आगम में ऐसा वर्ताया गया है कि भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर और नव गण थे । अन्य गणधरों की शिष्य-परम्परा का प्रवाह आगे चला नहीं । भगवान् महावीर के बाद पञ्चम गणधर सुधर्मा स्वामी की ही शिष्य परम्परा चालू रही । अतः वर्तमान में सुधर्मा स्वामी द्वारा सूत्ररूप में रचित आगम ही उपलब्ध होते हैं । अतः प्रस्तुत आगम का भगवान् महावीर ने अर्थ रूप से उपदेश दिया था, और आर्य सुधर्मा स्वामी ने उसे सूत्र रूप से गून्था था ।

इस तरह ‘अक्खाय’ इस पद से आगमों की नित्यता को प्रकट किया है । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आगम कूटस्थ नित्य नहीं हैं । क्योंकि हम इस बात को पहिले ही बता चुके हैं कि जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु पर अनेकान्त या स्याद्वाद की दृष्टि से सोचता-विचारता है । यहा एकान्तवाद को कोई स्थान नहीं है । क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म युक्त है । उसमें उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्य तीनों अवस्थाएँ स्थित हैं । इनमें

॥ “तवनियमनाणरुक्ख आरुद्धो केवली अमियनाणी,

तो सुयनाणवुद्धि भवियजणविबोहणट्टाए ॥ ८६ ॥

त बुद्धिमएण पडेण गणहरा गिण्हउ निरवसेसे,

तित्थयरमासियाइ गथति तओ पवयणट्टा ॥ ८७ ॥ —आवश्यकनिर्युक्ति

‡ अन्ययोगव्यवच्छेदिका, श्लोक ५

† उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्त सत् । —तत्त्वार्थ सूत्र ५, ३० ।

था कि हे आयुष्मन् जम्बू ! मैंने सुना है कि उस भगवान ने ऐसा कहा है । क्या कहा है ? इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया कि भगवान ने बताया है कि इस प्राणि-जगत में परिभ्रमण करने वाले अनेकानेक जीव ऐसे हैं कि जिन्हें ज्ञान नहीं होता । यह प्रस्तुत सूत्र का फलितार्थ है ।

‘इहं’ पद ‘इस’ अर्थ का बोधक है । यह पद सर्वनाम होने से संसार और क्षेत्र, प्रवचन, आचार एवं शस्त्र परिज्ञा आदि शब्दों का इसके साथ अध्याहार किया जाता है । क्योंकि सर्वनाम सदा संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है । जब ‘इहं’ पद के साथ संसार शब्द का अध्याहार किया जाता है, तो उक्त पद का संबंध ‘एगोसि’ पद के साथ करना चाहिए । परन्तु यदि इस पद के साथ क्षेत्र, प्रवचन आदि शब्दों का अध्याहार किया जाए, तो फिर इस पद का संबंध प्रथम सूत्र के “अक्खायं” इस क्रिया के साथ जोड़ना चाहिए । इस तरह संबंध के भेद से अर्थ में भी भेद हो जाता है । जब प्रस्तुत पद का संबंध ‘एगोसि’ पद के साथ जोड़ेगे तो इसका अर्थ होगा कि ‘संसार में किन्हीं जीवों को सना-ज्ञान नहीं होता ।’ और जब इसका संबंध ‘अक्खायं’ पद के साथ होगा तो इसका अर्थ होगा कि “हे आयुष्मन् जम्बू ! उस भगवान अर्थात् भगवान महावीर ने इस क्षेत्र, प्रवचन, आचार एवं शस्त्र-परिज्ञा में कहा है कि कई एक जीवों को ज्ञान नहीं होता ।” इस तरह ‘इहं’ पद का ‘एगोसि’ और ‘अक्खायं’ पद के साथ क्रमशः संबंध-भेद से अर्थ-भेद भी प्रमाणित होता है ।

‘क्षेत्र’ शब्द उस स्थान का परिवोधक है, भारतवर्ष या भारत में भी जिस स्थान पर भगवान ने प्रस्तुत प्रवचन किया था । भगवान—तीर्थंकरों के उपदेश को प्रवचन कहते हैं । प्रवचन का सीधा-सा अर्थ होता है—श्रेष्ठ वाली या विशिष्ट महापुरुषों द्वारा व्यवहृत वचन । ‘आचार’ शब्द आचाराग सूत्र का परिचायक है और शस्त्र-परिज्ञा आचाराग सूत्र का प्रथम अध्ययन है ।

उक्त चारों शब्दों का परस्पर संबंध भी है । क्योंकि प्रवचन किसी क्षेत्र विशेष में ही दिया जाता है । अतः सर्व प्रथम क्षेत्र का उल्लेख किया गया । और उस के अनन्तर प्रवचन का नाम निर्देश किया गया । वह प्रवचन क्या था ? इसका समाधान आचार अर्थात् आचाराग इस शब्द से किया गया । और आचाराग सूत्र में भी प्रस्तुत वाक्य किस अध्ययन में कहा गया है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए ‘शस्त्रपरिज्ञा’ शब्द का कथन किया गया । इस तरह चारों पदों का एक-दूसरे पद के साथ संबंध स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

‘एगोसि’ यह पद ‘किन्हीं जीवों को’ इस अर्थ का संसूचक है। इस पद को “एगो सएणा भवड” पदों के साथ संबद्ध करने पर इसका अर्थ होता है कि किन्हीं जीवों को ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक विकास-क्रम के नियमानुसार आत्मा में ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप ज्ञान का विकास होता है। अतः जिन जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होता है, उनके ज्ञान का विकास भी उतना ही अधिक होता है और ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक आवरण हटाए गए उनका ज्ञान उतना ही अधिक निर्मल होगा। और जिन जीवों का ज्ञानावरणीय कर्मगत क्षयोपशम कम है, उनका ज्ञान भी अविकसित ही रहेगा। उन्हें इस बात का परिबोध नहीं हो पाएगा कि मैं पूर्व, पश्चिम आदि किस दिशा से आया हूँ? इस विशिष्ट परिबोध से अनभिज्ञ या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की न्यूनता वाले किन्हीं जीवों को सूत्रकार ने ‘एगोसि’ इस पद से अभिव्यक्त किया है।

‘एगो सएणा भवड’ का अर्थ है—ज्ञान नहीं होता। यहां नहीं अर्थ का परिबोधक ‘एगो’ पद है। प्रश्न हो सकता है कि ‘एगो’ के स्थान पर ‘अ’ शब्द से काम चल सकता था। ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्यय निपेधार्थक हैं। फिर यहां ‘अ’ का प्रयोग न करके ‘एगो’ पद देकर एक मात्रा का अधिक प्रयोग क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्यय निपेधार्थ में प्रयुक्त होने हुए भी समानार्थक नहीं हैं। दोनों में अर्थगत भिन्नता है। इसी कारण सूत्रकार ने ‘अ’ का प्रयोग न करके ‘एगो’ का प्रयोग किया है। यदि ‘एगो’ का अर्थ ‘अ’ से निकल जाता तो सूत्रकार ‘एगो’ का प्रयोग करके शब्द का गुरुत्व नहीं बढ़ाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्ययों के अर्थ में कुछ अंतर है।

‘एगो’ अव्ययपद एक देश का निपेधक है और ‘अ’ अव्ययपद सर्व देश का निपेध करता है। जैसे—‘न घटोऽवट’ इस वाक्य में व्यग्रहृत ‘अवट’ शब्द में ‘घट’ के साथ जुड़ा हुआ ‘अ’ अव्यय घट का सर्वथा निपेध करता है। परन्तु, एगो अव्यय किमी भी वस्तु का सर्वथा निपेध नहीं करता। ‘एगो सएणा’ से यह ध्वनित नहीं होता कि किन्हीं जीवों में सज्ञा - ज्ञान का सर्वथा अभाव है। क्योंकि आत्मा में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। ज्ञान आत्मा का लक्षण है। उसके अभाव में आत्मस्वरूप रह नहीं सकता। जैसे—प्रकाश एवं आतप के अभाव में सूर्य का एवं सूर्य के अभाव में उसके प्रकाश एवं आतप का अस्तित्व नहीं रह सकता। भले ही घनघोर घटाओं के कालिमाभय आवरण से सूर्य का प्रकाश एवं आतप पूरी तरह दिखाई न पड़े, यह बात अलग है। परन्तु सूर्य के रहते हुए उनके अस्तित्व का लोप

नहीं होता। उसकी अनुभूति तो होती ही रहती है। इसी तरह ज्ञान का सर्वथा अभाव होने पर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अतः ज्ञान का सर्वथा अभाव नहीं होता। क्योंकि आहार-सज्ञा, भय-सज्ञा, मैथुन-सज्ञा, परिग्रह-सज्ञा आदि सज्ञाएं तो प्रत्येक ससारी प्राणी में पाई जाती हैं। इन्हीं सज्ञाओं के आधार पर ही जीव का जीवत्व सिद्ध होता है। यदि इन सज्ञाओं का अभाव मान लिया जाए तो फिर आत्मा में चेतनता या सजीवता नाम की कोई चीज रह ही नहीं जायगी। अस्तु, सज्ञा का सर्वथा निषेध करना आत्मतत्त्व की ही सत्ता नहीं मानता है। और यह बात सिद्धान्त से सर्वथा विपरीत है। इस लिए सूत्रकार ने 'असंज्ञा' का प्रयोग न करके 'संज्ञा' का प्रयोग किया, जो सर्वथा उचित, युक्तियुक्त, न्याय-संगत एवं आगमानुसार है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'संज्ञा' शब्द का अर्थ संज्ञा होता है। संज्ञा चेतना को कहते हैं और वह अनुभवन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है। अनुभवन संज्ञा के सोलह भेद हैं या यों कहिए कि जीव को सोलह तरह की अनुभूति होती है—

१—आहारसज्ञा—जुधावेदनीय कर्म के उदय से आहार-भोजन करने की इच्छा होना।

२—भयसज्ञा—भयमोहनीय कर्म के उदय से खतरे का वातावरण देख, जान कर या खतरे की आशंका से त्रास एवं दुःख का संवेदन करना या भयभीत होना।

३—मैथुनसज्ञा—वेदोदय से विषयेच्छा को तृप्त करने की या मैथुन सेवन की अभिलाषा का होना।

४—परिग्रहसज्ञा—कषायमोहनीय के उदय से भौतिक पदार्थों पर आसक्ति, ममता एवं मूर्च्छा भाव का होना।

५—क्रोधसज्ञा—कषायमोहनीय कर्म के उदय से विचारों में एव वाणी में उत्तेजना या आवेश का आना।

६—मानसज्ञा—कषायमोहनीय कर्म के उदय से अहंभाव, गर्व या घमंड का अनुभव करना।

७—मायासज्ञा—कषायमोहनीय कर्म के उदय से छल-कपट करना।

८—लोभसज्ञा—कषायमोहनीय कर्म के उदय से भौतिक पदार्थों, विषय-वासना एवं भोगोपभोग के साधनों को प्राप्त करने की लालसा बनाए रखना, संग्रह की कामना को बढ़ाते रहना।

९—ओषसज्ञा—जीव की अव्यक्त चेतना, जो ज्ञानावरणीय कर्म के अल्प-क्षयोपशम के कारण उत्पन्न होती है।

१०—लोकसंज्ञा—'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' आदि लोक प्रचलित मान्यताओं पर

विश्वास करना तथा उनके अनुसार अपनी धारणा बना लेना ।

११—सुखसंज्ञा—इन्द्रिय एवं मनोऽनुकूल विषयों का उपभोग करना एवं उससे आनन्द की अनुभूति करना ।

१२—दुःखसंज्ञा—इन्द्रिय एवं मन के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर दुःखानुभूति करना ।

१३—मोहसंज्ञा—मोहनीयकर्म के उदय से विषय-वासना एवं कषायों में आसक्त रहना ।

१४—विचिकित्सासंज्ञा—मोहनीय एवं ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित धर्म एवं तत्त्वों में शका-सदेह करना ।

१५—शोकसंज्ञा—मोहनीयकर्म के उदय से इष्ट वस्तु के न मिलने या उम्मीद का वियोग होने पर तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर रोना, पीटना, विलाप आदि करना ।

१६—धर्मसंज्ञा—मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से आगार-गृहस्थ धर्म या अनगार-साधु धर्म को स्वीकार करना, सत्य मार्ग में या त्याग पथ पर गतिशील होना ।

ज्ञान संज्ञा के भी ५ भेद किए गए हैं—

१—मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य क्षेत्र में स्थित वस्तु को जानना-पहचानना ।

२—श्रुतज्ञान—वाच्य-वाचक संबंध द्वारा शब्द से संबन्धित अर्थ का परिज्ञान प्राप्त करना ।

३—अवधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में स्थित रूपी द्रव्यों को जानना-देखना ।

४—मन-पर्यवज्ञान—इन्द्रिय और मन के सहयोग बिना मर्यादित क्षेत्र में स्थित संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के भावों को जानना ।

५—केवलज्ञान—मति आदि चारों ज्ञानों की अपेक्षा के बिना तीनों लोक में स्थित द्रव्यों एवं त्रिकाल वर्ती भावों को युगपत् हस्तामलकवत् जानना-देखना ।

इस तरह 'मज्ञा' शब्द से अनुभूति और ज्ञान दोनों का निरूपण किया गया है । अनुभूति रूप संज्ञा या चेतना तो संसार के सभी जीवों में रहती है । अतः यहाँ उक्त संज्ञा का निषेध नहीं किया गया है । ज्ञान रूपी मज्ञा में भी मग्न के समस्त छद्मस्थ जीवों में सम्यक् या असम्यक् किसी न किसी रूप में मति एवं श्रुतज्ञान या अज्ञान रहता ही है । अतः 'एषो स एषा भवति' वाक्य से प्रस्तुत मूत्र में जो ज्ञान का निषेध किया है, वह साधारण रूप से होने वाले ज्ञान का नहीं, परन्तु विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले

ज्ञान का निषेध किया है-जिससे आत्मा यह जान-समझ सके कि मैं किस दिशा-विदिशा से आया हूँ ? ऐसा विशिष्ट ज्ञान ससार के सभी जीवों को नहीं होता। इस लिए 'णो' पद से यह अभिव्यक्त किया गया है कि ससार के कुछ एक जीवों को विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। उस विशिष्ट ज्ञान का क्या स्वरूप है ? इसका समाधान एवं स्पष्ट विवेचन सूत्रकार के शब्दों में आगे के सूत्र में पढ़ें—

मूलसूत्र—तं जहा-पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उड्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, अहोदिसाओ वा आगओ अहमंसि, अण्णयरीओ वा दिसाओ, अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि ॥३॥

छाया—पूर्वस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, दक्षिणस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, पश्चिमाया वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, उत्तरस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, ऊर्ध्वाया वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, अधोदिशाया वा आगतोऽहमस्मि, अन्यतरस्या वा दिशाया, अनुदिशाया वा आगतोऽहमस्मि ।

पदार्थ—तजहा—जैसे । पुरत्थिमाओ वा दिसाओ=पूर्व दिशा से । आगओ अहमंसि—मैं आया हूँ। दाहिणाओ वा दिसाओ=अथवा दक्षिण दिशा से । पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ=या पश्चिम दिशा से । उत्तराओ वा दिसाओ=या उत्तर दिशा से । उड्ढाओ वा दिसाओ=या ऊर्ध्व दिशा से । अहो-दिसाओ वा=या अधो दिशा से । अण्णयरीओ वा दिसाओ=या किसी भी एक दिशा से । अणुदिसाओ वा=या अनुदिशा—विदिशा से । आगओ अहमंसि—मैं आया हूँ ।

मूलार्थ—जैसे—मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, या दक्षिण दिशा से आया हूँ, या पश्चिम एवं उत्तर दिशा से या ऊर्ध्व एवं अधोदिशा से या किसी एक दिशा—विदिशा से इस ससार में प्रविष्ट हुआ हूँ—आया हूँ ।

†“आगओ अहमंसि” का सब जगह ‘-मैं आया हूँ’ यह अर्थ समझना चाहिए

श्री अपने से इतर सभी द्रव्यों को, पदार्थों को देखता-जानता है। परन्तु अपना परिज्ञान उसे नहीं होता। अपने आप को जानने के लिए इतर ज्ञान की अपेक्षा रखता है।

परन्तु, जैनदर्शन की मान्यता है कि ज्ञान स्व-प्रकाशक भी है और पर-प्रकाशक भी। जो ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, वह दूसरे पदार्थ का भी अवलोकन नहीं कर सकता। वही ज्ञान अन्य द्रव्यों को भली-भाँति देख सकता है जो अपने आपको भी देखता है। जैसे दीपक का प्रकाश अन्य पदार्थों के साथ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं होता कि दीपक के अतिरिक्त कमरे में स्थित अन्य सभी पदार्थ तो दीपक के बजेले में देख लें और उस जलते हुए दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाए। जो ज्योतिर्मय दीपक सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, वह अपने आप को भी प्रकाशित करता है। उसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को भी जानता है और उससे स्वतर द्रव्यों का भी परिज्ञान करता है। यों कहना चाहिए कि वह अपने को देखकर ही द्रव्यों या पदार्थों को देखता है।

हम सदा-सर्वदा देखते हैं कि बहिने भोजन तैयार करके दूसरों को परोसने-खिलाने के पहले स्वयं चाख लेती हैं। यदि उन्हें स्वादिष्ट लगता है, तो वे समझ लेती हैं कि भोजन ठीक बना है, परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा लगेगा। यदि ज्ञान स्वसवेदक या स्व-प्रकाशक नहीं होता तो बहिनो को यह ज्ञान कैसे होता कि यह भोजन सबको स्वादिष्ट लगेगा। परन्तु, ऐसा संवेदन प्रत्यक्ष में होता है और हम प्रतिदिन देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान स्वप्रकाशक भी है। वह भोजन को चाख कर जब यह निर्णय कर लेती है कि भोजन ठीक बना है, तो वह अपने इसी निर्णय से जान लेती है कि यह खाद्य पदार्थ सब को पसन्द आजाएगा। जो वस्तु मुझे स्वादिष्ट एवं आनन्दप्रद लगती है, वह दूसरों को भी वैसी प्रतीत होगी। क्योंकि उन में भी मेरे जैसी ही आत्मा है, और वह भी मेरे जैसी अनुभूति एवं संवेदन युक्त है। इस तरह स्व के ज्ञान से पर के ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति होती है। आगमों में भी कहा है—सब प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सुख सब को प्रिय है, इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह किसी भी प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा—घातन करे न दूसरों से करावे और न हिंसा करने वाले का समर्थन करे, इस के अतिरिक्त दशवैकालिक सूत्र में बताया है कि जो अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा को जानता है और राग-द्वेष में समभाव रखने वाला है, वही पूज्य है। अपनी आत्मा से आत्मा को जानने

प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वरूप है, तब फिर अनेक जीव अन्न—मूर्ख क्यों दिखाई देते हैं ? यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा ज्ञानयुक्त है। ज्ञान के अभाव में उसका अस्तित्व रह ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की किरणें एव प्रखर प्रकाश सदा उसके साथ रहता है। जब बादल छाजाते हैं या राहु का विमान उसे प्रच्छन्न कर लेता है, तब भी रजत-रश्मिये उस सहस्ररश्मि से अलग नहीं होतीं उनका अस्तित्व उस समय भी बना रहता है। परन्तु बादलों एवं राहु के विमान का कालिमामय गहरा आवरण होने से सहस्ररश्मि-सूर्य का प्रखर प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। इतना होने पर भी उसके अस्तित्व का पता लगता रहता है। भले कितने ही घन घोर बादल क्यों न छाए हों, उनमें से छन-छन कर आता हुआ मन्द २ प्रकाश दिन की प्रतीति करा ही देता है। इसी तरह ज्ञानावरणीयकर्मवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के आवरण के कारण आत्मा का अनन्त ज्ञान भानु प्रच्छन्न रहता है। कभी-कभी यह आवरण इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा अपने पूर्व स्थान को ही भूल जाती है, अनेक जीवों की स्मरणशक्ति या जानने-पहचानने की ताकत बहुत कम रह जाती है। परन्तु आत्मा में ज्ञान का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता। उसकी थोड़ी बहुत फलक पड़ती ही रहती है। अनन्त काल के लम्बे एवं विस्तृत जीवन में एक भी समय ऐसा नहीं आता कि ज्ञानदीप सर्वथा बुझ जाए। इसी कारण उसका लक्षण उपयोग बताया गया है। क्योंकि वह सदा सर्वदा आत्मा में रहता है और आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। यह बात अलग है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय एव क्षयोपशम के कारण आत्मा में इसका अपकर्ष एव उत्कर्ष होता रहता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है, तब इसका अपकर्ष दिखाई देता है। इसी बात को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में दिखाया है कि ज्ञान का अधिक भाग प्रच्छन्न हो जाने के कारण कई जीवों को इस बात का परिचय नहीं होता कि मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या पश्चिम आदि दिशा-विदिशाओं से आया हूँ।

‘विशाओ’ इस पद का अर्थ है—दिशाएँ। दिशाएँ तीन प्रकार की होती हैं—१—ऊर्ध्वदिशा, २—अधोदिशा, और ३—तिर्यग्दिशा। ऊपर की ओर को ऊर्ध्व-दिशा, नीचे की ओर को अधो-दिशा और इन उभय दिशाओं के मध्य भाग को तिर्यग्दिशा कहते हैं। तिर्यग्दिशा—पूर्व, पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा के भेद से चार प्रकार की है। जिस ओर से सूर्य उदित होता है, उसे पूर्वदिशा कहते हैं। जिस ओर सूर्य अस्त होता है, उसे पश्चिमदिशा कहते हैं। सूर्य के सम्मुख खड़े होने पर बाएँ हाथ की ओर उत्तर दिशा है और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण-

दिशा है ! इस तरह ऊर्ध्व और अधो दिशा में उक्त चार तिर्यग् दिशाओं को मिला देने से ६ दिशाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त चार विदिशाएं भी होती हैं, जिन्हें सूत्रकार ने 'अणुदिसाओ' पद से अभिव्यक्त किया है, जिन्हें १-ईशान कोण, २-आग्नेय कोण, ३-नैऋत्य कोण और ४-वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्वदिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। पूर्व एवं दक्षिणदिशा के बीच का कोण आग्नेय कोण के नाम से जाना—पहचाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम का मध्य कोण नैऋत्य कोण के नाम से प्रसिद्ध है। और पश्चिम तथा उत्तर दिशा के बीच का कोण वायव्य कोण के नाम से व्यवहृत है। मेरु पर्वत को केन्द्र मानकर इन सभी दिशा-विदिशाओं का व्यवहार किया जाता है। इस तरह ऊर्ध्व और अधो दिशा, चार तिर्यग् दिशाएं और चार विदिशाएं कुल मिला कर $2+4+4=10$ होती हैं। परंतु निर्युक्तिकार ने इस मान्यता से अपना भिन्न मत भी उपस्थित किया है। उन्होंने सर्वप्रथम दिशा के द्रव्य और भाव दिशा ये दो भेद किए हैं और तदनन्तर दोनों के अठारह-अठारह भेद किए हैं। १८ द्रव्य दिशाओं का वर्णन इस प्रकार किया है—

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएं हैं। इन चारों के अंतराल में चार विदिशाएं हैं। चार दिशा और चार विदिशा इन आठ के मध्य में आठ और अंतर हैं। इस प्रकार ये सोलह दिशाएं बनती हैं और उक्त १६ में ऊर्ध्व और अधो दिशा, ये दो दिशाएं मिला दे तो कुल अठारह दिशाएं बनती हैं। ये समस्त द्रव्य दिशाएं हैं।^१

निर्युक्तिकार ने भाव दिशाएं भी १८ बताई हैं। मनुष्य, तिर्यञ्च, काय, वनस्पति देव और नारक इनकी अपेक्षा से भाव दिशा के १८ भेद किए हैं। यथा—मनुष्य चार प्रकार के हैं—१-सम्पूर्ण मनुष्य, २-कर्मभूमि मनुष्य, ३-अकर्मभूमि मनुष्य, और ४-अंतर्द्विपज मनुष्य। तिर्यञ्च के भी ४ भेद होते हैं—१-द्विन्द्रिय, २-त्रीन्द्रिय, ३-चतुर्न्द्रिय

ॐ जल्य य जो पण्णवप्रो, कस्म वि साहड दिसासु य णिमित्त ।

जत्तोमुहो य ठाई मा पुव्वा पच्छओ अवरा ॥

दाहिण-वासमि उ दाहिणा दिसा उत्तरा उ वामेण ।

एयासिमन्तरेण अण्णा चत्तारि विदिमाओ ॥

एयासि चैव अट्ठण्हमतारा अट्ठ हुति अण्णाओ ।

मोलस-मुरीग् उस्मय वाहल्ला सब्बतिरिय दिसा ॥

हेट्ठापायतलाण अहोदिमा सीसउवरिया उट्ठा ।

एया अट्ठारसवी, पण्णवादिसा मुण्येय्वा ॥

—आल्लाराग निर्युक्ति, गाथा ५१-५४

और ४-पञ्चेन्द्रिय । काय के भी चार भेद हैं—१-पृथ्वी काय, २-अप् काय, ३-तजस्काय और ४-वायुकाय । वनस्पति भी चार तरह की होती है—१-अग्रबीज, २-मूलबीज, ३-स्कंध बीज और पर्वबीज । इसतरह चतुर्विध मनुष्य, चतुर्विध तिर्यञ्च, चतुर्विध काय और चतुर्विध वनस्पति कुल मिला कर ४+४+४+४=१६ भेद हुए और उक्त सोलह में १-नारक और २-देव मिलाने से १८ भेद होते हैं । इन सब को भाव दिशा कहा है । इसका तात्पर्य इतना ही है कि कर्मों से आवद्ध जीव इन्हीं योनियों में यत्र-तत्र परिभ्रमण करता रहता है । इसलिए इनको भाव दिशा कहा है † ।

“अणायरीओ वा दिसाओ” का अर्थ है—अन्यतर दिशा से । इसका तात्पर्य इतना ही है कि पूर्व-पश्चिम आदि उक्त दिशाओं में से किसी भी एक दिशा से आया हूँ । उक्त वाक्य से शास्त्रकार ने पुनः उन सभी दिशाओं की ओर समुच्चय रूप से संकेत कर दिया है । या यों भी कह सकते हैं कि उक्त समस्त दिशाओं के बीच किसी भी दिशा से इस भाव को प्रस्तुत वाक्य से अभिव्यक्त किया है ।

“आगओ अहन्सि” वाक्य का अर्थ है—मैं आया हूँ । सूत्रकार ने उक्त पदों को उपन्यस्त करके जेन दर्शन की आत्मा सन्धी मान्यता की ओर संकेत कर दिया है । जैन दर्शन आत्मा को अनन्त और लोक के एक देश में स्थित या ससारी आत्मा को शरीर परिमाण मानता है । कुछ दार्शनिक आत्मा को एक और सर्वव्यापक मानते हैं । वस्तुतः ऐसा है नहीं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है कि ‘मैं आया हूँ, यदि ऐसा मान लिया जाए कि दुनिया में एक ही आत्मा है और वह सर्व व्यापक है तो “मैं किस दिशा से आया हूँ तथा किम गति या गति में जाऊंगा ?” ऐसा प्रयोग घट नहीं सकता । फिर पुनर्जन्म एव बय-मोक्ष, सुख-दुःख आदि अवस्थाएँ भी घटित नहीं हो सकेंगी । क्योंकि जब आत्मा सर्वव्यापक है तो वह नारक, देव, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि सभी गतियों में स्थित है, फिर एक गतिका आयुष्य पूर्ण करके दूसरी गति में जाने की बात एव जन्म-मरण की बात युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होती । जब वह सब जगह व्याप्त है तब तो वह बिना मरे या जन्मे ही यत्र-तत्र-सर्वत्र जहा जाना चाहे पहुँच जाएगा । न उसे गति करने की आवश्यकता है और न अन्य क्रिया करने की ही ज़रूरत है । परन्तु ऐसा होता नहीं है । व्यवहार में भी हम स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते-आते हैं । यही स्थिति पुनर्जन्मके सम्बन्ध में समझनी चाहिए । संसारी आत्मा कर्मणः शरीर

† मणुया तिरिया काया तहग्वीया चउकगा चउरो ।

देवा नेरइया वा अट्टारस होति भावदिसा ॥

—श्रीचाराण नियुक्ति गाथा, ६०

के साधन से एक गति से दूसरी गति की यात्रा तय करती है। इस से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि आत्मा सर्व व्यापक नहीं, देश व्यापक है। वह लोक के एक देश में स्थित है या यों भी कह सकते हैं कि संसारी आत्मा अपने शरीर परिमाण स्थान में स्थित है और मुक्त आत्माएं सिद्धशिला में—जो ४५ लाख योजन की लम्बी-चौड़ी है और जिस को एक करोड़ ब्यालीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ उन्नपचास योजन से कुछ अधिक परिधि है, उसके एक गाऊ अर्थात् दो मील के ऊपर के छठे हिस्से में लोक के अन्तिम प्रदेश को स्पर्श किए हुए स्थित हैं। इस तरह सिद्ध या संसारी कोई भी आत्मा समस्त लोक व्यापी नहीं, बल्कि लोक के एक देश में स्थित है।

जैन दर्शन ने भी संसार में स्थित सर्वज्ञ एवं सिद्धों की आत्मा को एक अपेक्षा से सर्व व्यापक माना है। वह अपेक्षा यह है कि जब केवल ज्ञानी के आयुष्य के अन्तिम भाग में वेदनीय कर्म सब से अधिक और आयुष्य कर्म थोड़ा रह जाता है, तो उस समय उक्त दोनों कर्मों और आयुष्य कर्म में सन्तुलन लाने के लिए वे केवली समुदघात करते हैं। उस समय वे पहले समय में अपने आत्मप्रदेशों को दण्डाकार फैलाते हैं, दूसरे समय में उन्हें कपाट के आकार में बदलते हैं, तीसरे समय में मन्थनी के रूप में अपने आत्मा को फैलाते हैं और चौथे समय में वे अपने आत्म-प्रदेशों को सारे लोक में फैला देते हैं। उनके आत्म-प्रदेश लोक के समस्त आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर लेते हैं, पांचवें समय में वे पुनः अपने आत्म प्रदेशों को समेटने लगते हैं और उन्हें मन्थनी की स्थिति में ले आते हैं, छठे समय में फिर से कपाट और सातवें समय में दण्ड के आकार में ले आते हैं, एवं आठवें समय में अपने शरीर में स्थित हो जाते हैं। यह समुदघात सभी सर्वज्ञ नहीं करते, वे ही केवल ज्ञानी करते हैं, जिनका वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म से अधिक रह गया है, और उसे थोड़े से समय में ही क्षय करना है। इस तरह वे अपने आत्म-प्रदेशों को लोक में सर्वत्र फैला देते हैं और तुरन्त समेट भी लेते हैं। इस अपेक्षा से वे सर्वव्यापी भी हैं परन्तु वस्तुतः वे भी सदा-सर्वदा के लिए सर्वव्यापी नहीं हैं॥

॥केवलीण चत्तारि कम्ममा अपलिव्खीणा भवन्ति, तज्जहा वेयणिज्ज आउय, णाम, गुत्त सव्ववहुए से वेयणिज्जे कम्मे भवइ, सव्वत्थोवे ने आउए कम्मे भवइ, विसम मम करेइ वधणेहि ठिईहि य, विसमसमकरणयाए वधणेहि ठिईहि य एव खलु केवली समोहणति एव खलु समुग्घायं गच्छन्ति ।

—उववाई सूत्र, सिद्ध स्वरूप ४०

पहले समए बड करेइ, विइए ममए कवाड करेइ, तइए समय मय करेइ, चउत्थे समए लोयं पूरइ, पचमे समए लोय पडिसाहरइ, छट्ठे समए मयपडिसाहरइ, सप्तमे समए कवाड साहरइ, षट्ठमे समए दड पडिसाहरइ तअओ पच्छा सरीरत्थे भवइ ।—उववाई सूत्र वही ।

सर्वज्ञ एवं सिद्धों को एक दूसरी अपेक्षा से भी सर्वव्यापक माना गया है। वह है—ज्ञान की अपेक्षा। क्योंकि वे तीनों लोक एवं तीनों काल में स्थित सभी द्रव्यों को जानते-देखते हैं। लोक का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है, जिसे वे नहीं जानते हों। अस्तु, ज्ञान की अपेक्षा वे सर्वव्यापक हैं अर्थात् समस्त लोक के द्रव्यों एवं भावों को जानते-देखते हैं। परन्तु आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से तो वे भी एक देश व्यापी हैं। क्योंकि आत्म-प्रदेशों की अपेक्षा से आत्मा को सर्वव्यापी मानने से बन्ध एवं मोक्ष नहीं घट सकता। फिर तो वह ससार एवं मोक्ष में सर्वत्र स्थित रहेगा ही, तब उसे मुक्ति पाने के लिए त्याग-तप एवं धर्म-कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। अतः आत्मा सर्वव्यापक मानना युक्तिसंगत एवं अनुभवगम्य नहीं कहा जा सकता है।

आत्मा को एक मानना भी यथार्थ से परे है। क्योंकि आत्मा को एक मान लेते हैं, तो फिर संसारी जीवों में जो कर्मजन्य विभिन्नता दृष्टिगोचर हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए। ससार में परिलक्षित होने वाले अनन्त-अनन्त जीवों की आत्मा एक है, तो फिर कोई सुखी, कोई दुखी, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई रोगी, कोई स्वस्थ, कोई कमजोर, कोई ताकतवर, कोई दुबला, कोई भारी शरीर वाला दिखाई देता है, यह भेद भी नहीं रहना चाहिए। फिर तो एक के सुखी होते ही सारा संसार सुखी हो जाना चाहिए एवं एक के दुःखी होते ही सर्वत्र दुःख की काली घटाएं छाजानी चाहिए। परन्तु, ऐसा होता नहीं। व्यवहार में सबके सुख-दुःख अलग-अलग दिखाई देते हैं। एक के सुखी होने पर सारा संसार तो क्या, सारा गात्र भी सुखी नहीं होता और एक के दुःखी होने पर सभी मुसीबत एवं वेदना के दलदल में नही धमने। जगत् के सभी जीव अपने-अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुरूप सुख दुःख का सवेदन करते हैं। अतः सभी आत्माएं एक नहीं, व्यक्तिशः विभिन्न हैं, अनेक हैं, अनंत हैं।

“मैं आया हूँ” प्रस्तुत वाक्य से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैन दर्शन एकांत रूप से आत्मा को एक एवं सर्वव्यापक नहीं मानता है। सभी आत्माएं पृथक्-पृथक् हैं, सर्वका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और लोक के एक देश में स्थित है। इसी कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती है। यदि आत्मा एक एवं सर्व व्यापक हो, तब तो एक आत्मा के चलने पर सभी चलने लगेंगी और एक के ठहरने पर सभी स्थित हो जाएगी। इस तरह सासारिक आत्माओं में होने वाला गमनागमन एवं हरकतें ही बढ़ हो जाएगी और फिर ‘मैं आया हूँ’ आदि शब्दों का प्रयोग ही व्यर्थ सिद्ध हो जायगा। परन्तु ऐसा होता नहीं, यह प्रयोग वास्तविक है। और इसी से यह सिद्ध होता है कि आत्माएं अनन्त हैं और लोक के एक देश में स्थित हैं।

योग दृष्टि से चिन्तन — जैन और वैदिक उभय परंपराओं में योग शब्द का

प्रयोग मिलता है। शब्द साम्यता होते हुए भी दोनों सम्प्रदायों में योग शब्द के किए जाने वाले अर्थ में एक रूपता नहीं मिलती। दोनों इसका अपने अपने ढंग से स्वतन्त्र अर्थ करते हैं। जैन दर्शन में योग शब्द का प्रयोग मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में किया गया है। मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिया को ही योग कहा गया है और मुमुक्षु के लिए आगमों में यह आदेश दिया गया है कि अपने मन, वचन और शरीर के योगों को अशुभ कामों से, पाप कार्यों से हटा कर शुभ कार्य में या संयम मार्ग में प्रवृत्त करे। इसे आगमिक परिभाषा में गुप्ति और समिति कहते हैं। जैन दृष्टि से मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और पातञ्जल योग दर्शन में योग शब्द का समाधि अर्थ किया है। पातञ्जल योग दर्शन वैदिक संप्रदाय का योग विषयक सर्वमान्य ग्रंथ है। प्रस्तुत ग्रंथ में योग की परिभाषा करते हुए पतञ्जलि ने लिखा है—“चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अथवा उन की प्रवृत्ति को रोकना योग है”।

दोनों परम्पराओं की मान्य परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में योग शब्द का प्रयोग चित्त वृत्ति के निरोध में नहीं, बल्कि मन, वचन एवं शरीर के व्यापार में किया गया है। इस त्रियोग में चित्तन, मनन की प्रधानता रहती है। इस योग पद्धति से यदि प्रस्तुत सूत्र के आध्यात्मिक रहस्य पर गहराई से सोचा-विचारा एवं चित्तन-मनन किया जाए तो साधना के क्षेत्र में इस सूत्र का बहुत महत्त्व बढ़ जाता है। मुमुक्षु के लिए यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है।

प्रस्तुत सूत्र के वर्णनक्रम से कि सूत्रकार ने सर्वप्रथम पूर्वादि चार दिशाओं का और तदनंतर ऊर्ध्व और अधो इन दो दिशाओं का और अंत में विदिशाओं का क्रमशः वर्णन किया है। पूर्व आदि सभी दिशाओं का व्यवहार मेरु पर्वत को केन्द्र मानकर किया जाता है परन्तु इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी अपेक्षा से भी चित्तन कर सकता है। जब ध्यानस्थ व्यक्ति एक पदार्थ पर दृष्टि रखकर मानसिक चित्तन करता है, तब वह अपनी नाभि को केन्द्र मानकर सोचता है कि मैं पूर्व-पश्चिम आदि किस दिशा—विदिशा से आया हूँ। इस तरह चित्तन—मनन में योगों की प्रवृत्ति होने पर मन में एकाग्रता आती है और इससे आत्मा में विकास होने लगता है। और चित्तन की गहराई में गीते लगाते २ ध्यानस्थ आत्मा को विशिष्ट बोध भी हो जाता है। यदि चित्तन—मनन का प्रवाह एक रूप से निर्वाह गति में सतत चलता रहे और विचारों में स्वच्छता एवं शुद्धता बनी रहे तो उसे यह भी परिज्ञात हो जाता है कि मैं किम दिशा से आया हूँ। फिर उस से यह रहस्य छिपा नहीं रहता। और दिशा सम्बन्धी आगमन के रहस्य का आवरण अनावृत होते ही उसकी आत्मा अपने स्वरूप में रमण करने लगती है, साधना एवं ध्यान

या चिन्तन-मनन में संलग्न हो जाती है । इस तरह प्रस्तुत सूत्र मानसिक एवं वैचारिक चिन्तन के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । इससे विचारों में, चिन्तन में एवं साधना के प्रवृत्ति-क्षेत्र में एकाग्रता एवं एकरूपता आती है, ज्ञान का विकास होता है ।

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि संसार में ऐसे भी अनेक जीव हैं, जिनको ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की न्यूनता के कारण इस बात का परिबोध नहीं होता कि मैं पूर्व-पश्चिम आदि किस दिशा-विदिशा से आया हूँ । ऐसे जीवों को 'किस दिशा से आया हूँ' इसके अतिरिक्त और भी जिन अनेक बातों का परिज्ञान नहीं होता है, उन का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—एवमेगोसिं णो णायं भवइ—अत्थि मे आया उववा-
इए, नत्थि मे आया उववाइए, के अहं आसि ? के वा इओ
खुए इह पेच्चा भविस्सामि ? ॥४॥**

**आया—एवमेकेपां नो ज्ञातं भवति—अस्ति मे आत्मा औपपातिकः, नास्ति
मे आत्मा औपपातिकः, कोऽहमासम् ? को वा इतरच्युत इह प्रेत्य भविष्यामि ?**

पदार्थ—एवमेगोसिं—इसी प्रकार किन्ही जीवों को । णो णायं भवइ—यह ज्ञान नहीं होता । मे आया—मेरी आत्मा । उववाइए अत्थि—औपपातिक—उत्पत्तिशील है । या, मे आया—मेरी आत्मा । उववाइए नत्थि—उत्पत्तिशील-जन्मान्तर में समकण करने वाली नहीं है । के अहं आसि—मैं (पूर्व भव में) कौन था ? वा—अथवा । इओ खुए—यहां से च्युत हो कर अर्थात्—यहां के आयुष्मन् को भोग कर । इह—इस संसार में । पेच्चा—परलोक जन्मान्तर में । के भविस्सामि—क्या बनूंगा ?

**मूलार्थ—इसी प्रकार—जैसा कि पूर्व सूत्र में कहा गया है कि किन्ही जीवों को इस बात का परिबोध-ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा औपपा-
तिक अर्थात्—जन्मान्तर में एक योनि को छोड़ कर दूसरी योनि में उत्पन्न होने वाली है या नहीं ? मैं इस जन्म के पूर्व कौन था ? यहां से मर कर भविष्य में क्या बनूंगा अर्थात्—किस गति में जन्म ग्रहण करूंगा ?**

हिन्दी विवेचन—आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने वाले दर्शनों का यह विश्वास है कि सारी आत्मा अनादि काल से कर्म से आवद्ध होने के कारण अनन्त-अनन्त काल से जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान हैं । कर्म के आवरण के कारण ही यह अपने अन्दर-

स्थित अनन्त शक्तियों के भण्डार को देख नहीं पाती है। कई एक आत्माओं पर ज्ञाना-
वरणीय कर्म का आवरण कभी-कभी इतना गहरा छा जाता है कि उन्हें अपने अस्तित्व
तक का भी परिधोष नहीं होता। उस समय वह यह भी नहीं जानता कि मैं उत्पत्तिशील-
एक गति से दूसरी गति में जन्म लेने वाला, विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीरों को
धारण करने वाला हूँ या नहीं? इस जन्म के पहले भी मेरा अस्तित्व था या नहीं? यदि
था तो मैं किस योनि या गति में था? मैं यहाँ से अपने आयुष्य कर्म को भोगकर
भविष्य में कहा जाऊँगा? किस योनि में उत्पन्न होऊँगा? ज्ञानावरणीय कर्म के प्रगाढ़
आवरण से आवृत्त यह आत्माएं उक्त बातों को नहीं जानपाती, उक्त जीवों को इसी
अवोध दशा को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में अभिव्यक्त किया है।

संसार में दिखाई देने वाले प्राणियों में आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं
अथवा यों कहिए कि आत्मा के अस्तित्व और नास्तित्व का प्रश्न दार्शनिकों में पुरातन
काल से चला आ रहा है। जबकि आत्मा को चेतन तो सभी मानते हैं — यहाँ तक कि
चार्वाक जैसे नास्तिक भी उस को चेतन मानते हैं। परन्तु, दार्शनिकों में मतभेद इस बात
का है कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं? कुछ विचारक पाँच भूतों के मिलन
से चेतना का प्रादुर्भाव मानते हैं और उनके नाश के साथ चेतना या आत्मा का नाश
मानते हैं। उनके विचार में आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परन्तु कुछ
विचारक आत्मा को पाँच भूतों से अलग मानते हैं और उस के स्वतंत्र अस्तित्व को
स्वीकार करते हैं। इसी विचारभेद के आधार पर आस्तिकवाद और नास्तिकवाद इन दो
वादों या दर्शनों की परंपरा सामने आई। इन उभय वादों का विचार प्रवाह कब से
प्रवहमान है, इसका पता लगा सकना ऐतिहासिकों की शक्ति से बाहर है। फिर भी
आगमों एवं दर्शन ग्रंथों के अनुशीलन-परिशीलन से इतना तो स्पष्ट है कि दोनों
विचारधाराएँ हजारों-लाखों वर्षों से प्रवहमान हैं।

यह हम देख चुके हैं कि नास्तिक दर्शन आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं
मानता है। परन्तु, आस्तिक दर्शन आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।
और इस तथ्य को भी मानते हैं कि आत्मा अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार ऊर्ध्व, अधो
या तिर्यग् दिशाओं में जन्म लेता है। स्वर्ग और नरक की निरापद-सुखद एवं भयावह-
दुःखद पगवृष्टियों को तय करता है। और तप, ध्यान, स्वाध्याय एवं सत्य आदि
आध्यात्मिक साधना के द्वारा अनंत काल से बंधते आ रहे कर्म बंधनों को समूलतः
उच्छेद करके निर्वाण—मुक्ति को भी प्राप्त करता है। परन्तु नास्तिकवाद इस बात को
नहीं मानते। उनकी दृष्टि में यह शरीर ही आत्मा है। इसके नाश होते ही आत्मा का
भी विनाश हो जाता है। शरीर के अतिरिक्त अपने कृत कर्म के अनुसार स्वर्ग-नरक आदि

आदि योनियों में घूमने वाली तथा कर्म बंधन को तोड़कर मुक्त होने वाली स्वतन्त्र आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जैन दर्शन को यह बात मान्य नहीं है। आगमों के प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणों एवं आत्म-अनुभव से सिद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला सब से बलवान प्रमाण स्वानुभूति ही है। व्यक्ति को किसी भी समय में अपने अस्तित्व में संदेह नहीं होता। और आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति उसे प्रतिक्षण होती रहती है। जब कोई नास्तिक व्यक्ति यह कहता है कि “मैं नहीं हूँ,” तो उसके इस उच्चारण में यह बात स्पष्ट ध्वनित होती है कि मेरा (आत्मा का) अस्तित्व है। “मैं नहीं हूँ” इस वाक्य में ‘मैं’ का अभिव्यक्त करने वाला कोई स्वतंत्र व्यक्ति है। क्योंकि जब मैं ‘मैं’ को अभिव्यक्त करने की ताकत है नहीं और यह केवल शरीर भी ‘मैं’ को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यदि अकेले शरीर में ‘मैं’ को अभिव्यक्त करने की शक्ति हो तो यह शरीर तो मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है। परंतु चेतना के अभाव में वह अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो इस से स्पष्ट है कि ‘मैं’ को अभिव्यक्त करने वाली शरीर में स्थित शरीर से अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है और वही शक्ति चेतना है, आत्मा है। तो ‘मैं नहीं हूँ’ इस वाक्य से भी आत्मा के अस्तित्व की ही सिद्धि होती है। आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट बोध होने पर भी उससे इन्कार करना तो ऐसा है— जैसे कि लोगों में यह ढिंढोरा पीटना कि ‘मेरी माता-वन्ध्या है’ २, यह वाक्य सत्य से परे है, उसी तरह ‘मैं नहीं हूँ’ या ‘मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं है’ कहना भी सत्य एवं अनुभव से विपरीत है।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमारे शरीर की अवस्थाएँ प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। बाल्यावस्था से यौवनकाल सर्वथा भिन्न नजर आता है और बुढ़ापा बाल एवं यौवन दोनों कालों को ही पछाड़ देता है, उस समय शरीर की अवस्था एकदम बदल जाती है। शरीर में इतना बड़ा भारी परिवर्तन होने पर भी तीनों काल में किए गए कार्यों की अनुभूति में कोई अंतर नहीं आता। यदि शरीर ही आत्मा है या आत्मा क्षणिक है तो शरीर के परिवर्तन के साथ अनुभूति में भी परिवर्तन आना चाहिए। पुराने शरीर की समाप्ति के साथ-साथ पुरातन अनुभवों का भी जनाजा निकल जाना चाहिये। परंतु ऐसा होता नहीं है। तीनों काल में शारीरिक परिवर्तन होने पर भी आत्मानुभूति में एकरूपता बनी रहती है। उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनन्त-अनन्त भूतकाल में अनन्त बार अभिनव-अभिनव शरीरों को धारण करने पर भी आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आया और न भविष्य में हो आने वाला है। जब तक राग-

द्वेष एवं कर्म-बन्ध का प्रवाह चालू है, तब तक शरीरों का परिवर्तन होता रहेगा। एक काल के बाद दूसरे काल में या एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदल जाएगा, परंतु उसके साथ आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। वह त्रिकाल में एक रूप रहता है। इस से आत्मा का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित होता है। इसमें शका — मंदेह को जरा भी अवकाश नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में 'एवं' शब्द 'इसी प्रकार' अर्थ का बोधक है। यह पद पिछले सूत्र से सम्बद्ध है। जैसे पिछले सूत्र में बताया गया है कि 'किन्हीं जीवों को ज्ञान नहीं होता।' उसी तरह प्रस्तुत में भी 'एवमेवेति' आदि वाक्य का भी यही तात्पर्य है कि कई एक जीवों को यह परिज्ञान नहीं होता कि 'मैं उत्पत्तिशील हूँ या नहीं? मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा?' इत्यादि। उसी उद्देश्य को लेकर सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'एवं' पद का प्रयोग किया है।

'उपवाइए' का अर्थ है औपपातिक। औपपातिक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। देव और नारकी को भी औपपातिक कहते हैं। देव शय्या और नरक-कुम्भी-जिस में देव और नारकी जन्म ग्रहण करते हैं—उसे उपपात कहते हैं। उपपात से उत्पन्न प्राणी औपपातिक कहलाते हैं। उक्त व्याख्या के अनुसार औपपातिक शब्द देव और नारकी का परिचायक है। परन्तु जब उक्त शब्द की इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

"उपपात प्रादुर्भावो जन्मान्तरसंक्राति उपपात भव औपपातिक —

—शीलाकाचार्य

तो इस का अर्थ हुआ—उत्पत्ति-शील या जन्मांतर में संक्रमण करने वाला। प्रस्तुत प्रकरण में 'औपपातिक' दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर भी शीलाकाचार्य आदि सभी टीकाकारों ने प्रस्तुत प्रकरण में उक्त शब्द को दूसरे अर्थ में ही प्रयुक्त किया है।

प्रस्तुत सूत्र "मे एवेति शो एवायं भवति" ऐसा उल्लेख किया गया है। इसमें यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि समार के सभी जीवों को बोध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बहुत से जीवों को ज्ञानावरणीय कर्म के चोपशम के कारण इस बात का परिबोध हो जाता है कि 'मैं उत्पत्ति-शील हूँ। मैं अमुक गति में आया हूँ और यहाँ से मरकर अमुक गति में जाऊँगा। मेरी आत्मा का स्वतन्त्र अग्निन्त्र है, इत्यादि। इसमें यह प्रश्न उठता है कि जिन जीवों को उक्त बातों का परिज्ञान होता है, वह नैमग्निक-न्यभावन होता है या किमी निमित्त या साधन विशेष से होता है। इस प्रश्न का समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है—

मूलम्—से जं पुण जाणेज्जा सह मंमइयाए, परवागरणेणं
अरणेसिं अन्तिए वा सोच्चा। तंजहा—पुरत्थिमाओ वा दि—

हिन्दी विवेचन—

ज्ञानावरणीय आदि कर्म से आवृत यह आत्मा अनंत काल से अज्ञान अंधकार में भटक रही है, संसार में इधर-उधर ठोकरें खा रही है और जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान है। किन्तु जब आत्मा शुभ विचारों में परिणति करता है, सत्कार्य में प्रवृत्त होता है, अपने चिंतन को नया मोड़ देता है और साधना के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म के पर्दे को अनावृत्त करने का प्रयत्न करता है और फलस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तब आत्मा में अपने स्वरूप को जानने-समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और साधना के द्वारा एक दिन वह अपने स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करने में सफल भी हो जाता है और वह इन सभी बातों को जान लेता है कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? और कहाँ जाऊंगा ? इत्यादि।

आत्मा के उक्त विकास में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अंतरंग कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के बिना आत्मा अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। परंतु इस स्थिति तक पहुँचने में इस अंतरंग कारण के साथ कुछ बाह्य साधन या बहिरंग कारण भी सहायक हैं। उनका सहयोग भी आत्मविकास के लिए जरूरी है। अस्तु अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतरंग एवं बाह्य दोनों निमित्तों की अपेक्षा है। दोनों साधनों की प्राप्ति होने पर अज्ञान का पर्दा आवृत्त होने लगता है और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है और उस उज्ज्वल-समुज्ज्वल ज्योति में आत्मा अपने पूर्व भव में किये सन्नी पचेन्द्रिय — पशु-पक्षी एवं मनुष्य के भवों को देखने लगता है। वह भली भाँति जान लेता है कि मैं पूर्व भव में कौन था ? किस योनि में था ? वहाँ से कब चला ? इत्यादि बातों का उसे परिज्ञान हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति में कारणभूत अंतरंग एवं बहिरंग साधनों का ही प्रस्तुत सूत्र में वर्णन किया गया है। जब कि उक्त कारणों को अंतरंग और बहिरंग दो भागों में स्पष्ट रूप से विभक्त नहीं किया गया है। फिर भी प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्राप्ति के जो साधन बताए हैं, वे भावन अंतरंग एवं बहिरंग दोनों तरह के हैं। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्राप्ति में तीन बातों को निमित्त माना है— १ सम्मति या स्वमति, २ पर—व्याकरण और ३ परेतर—उपदेश।

सम्मति शब्द दो पदों के समेल से बना है— सद्—मति। सद् शब्द प्रशंसार्थक है, और मति शब्द ज्ञान का बोधक है। साधारणतः ज्ञान प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। क्योंकि वह आत्मा का लक्षण है, गुण है। उसके अभाव में आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। अतः सामान्यतः ज्ञान का अस्तित्व समस्त आत्माओं में है, परंतु यह बात अलग है कि कुछ आत्माओं में सम्यग् ज्ञान है और कुछ में मिथ्या। मति-श्रुति ज्ञान भी ज्ञान के अवान्तर भेद है। ये यदि सम्यग् हों तो इनसे भी आत्मा के वास्तविक तत्त्वों का परिबोध होता है, संसार एवं मोक्ष के मार्ग का परिज्ञान होता है। मति-श्रुति

ये सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। परन्तु सामान्य मति श्रुत से, मैं पूर्व भव में कौन था, इत्यादि बातों का बोध नहीं होता। इसलिए सामान्य मति-श्रुत ज्ञान को 'सन्मति' नहीं कहते, प्रत्युत जाति स्मरण, (पूर्व जन्मों को देखने वाला ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान का विशिष्ट प्रकार), अधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञानों का संग्राहक है और यह विशिष्ट ज्ञान सभी जीवों को नहीं होते हैं।

'सन्मति' ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से आत्मा को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है या यों कहिए कि ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण जितना हटता जाता है, उतना ही आत्मा में अस्तित्व रूप में स्थित ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। जब पूर्णतः आवरण हट जाता है, तो आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। इन विशिष्ट ज्ञानों के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को एव पूर्व भव में वह किस योनि या गति में था ? जान लेता है। उक्त ज्ञान के द्वारा वह यह भलीभांति जान लेता है कि मैं किस दिशा-विदिशा से आया हूँ और मेरा यह आत्मा औपपातिक (उत्पत्तिशील) है तथा जो दिशा-विदिशाओं में परिभ्रमण करता रहा है, वह मैं ही हूँ।

'संमड्याए' पद के संस्कृत में दो रूप वनते हैं— १ सन्मत्या और २ स्वमत्या 'सन्मति' के विषय में ऊपर विचार कर चुके हैं। अब जरा 'स्वमति' के अर्थ पर सोच-विचार ले।

'स्वमति' शब्द भी स्व+मति के संयोग से बना है। स्व का अर्थ आत्मा होता है और मति शब्द ज्ञान का परिचायक है। अतः 'स्वमति' का अर्थ हुआ आत्मज्ञान। साधारणतया सम्यग् ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान आत्मा के ऊपर लगे कर्म रज को दूर करने में सहायक है या यों कहिए कि जो ज्ञान मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शक है, तत्तज्ज का सही निर्णय करने में सहायक है वह आत्मज्ञान है। इस तरह मतिज्ञान से लेकर केवलज्ञान तक के सभी ज्ञान आत्मज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। परन्तु सूत्रकार को यह सामान्य अर्थ इष्ट नहीं है। वह यहाँ आत्म ज्ञान से सामान्य मति एवं श्रुत ज्ञान को आत्म ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार करते। क्योंकि साधारणतः ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण इन्हें परोक्ष ज्ञानमाना है। परन्तु विविष्ट ज्ञान इन्द्रिय और मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। जहाँ इन्द्रिय की पहुँच नहीं है या उनमें जहाँ कि रूप आदि को देखने-सुनने की शक्ति नहीं है, जाति स्मरण, अधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान से उन पदार्थों को भी आत्मा जान-देख लेता है। जातिस्मरण ज्ञान से आत्मा आत्मा आदि इन्द्रियों की सहायता के बिना केवल आत्मा के शुद्ध अभ्यवसायों से अपने सन्ती पञ्चेन्द्रिय के किए गए पूर्व भवों के बिना किसी बाधा के अवलोकन कर लेता है। इसलिए 'स्वमति'

से विशिष्ट ज्ञानों को ही स्वीकार किया जाता है। उक्त ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों का परिज्ञान करने में इन्द्रिय एवं मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसी कारण इन विशिष्ट ज्ञानों को प्रत्यक्ष या आत्म-ज्ञान कहते हैं। प्रस्तुत ज्ञान से ही आत्मा को अपने स्वरूप का एवं मैं किम गति एवं दिशा-विदिशा से आया हूँ, इत्यादि बातों का बोध होता है।

‘मह संसृज्याए’ इस वाक्य में व्यवहृत ‘मह’ शब्द संबंध का बोधक है। इस शब्द से आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे प्राय सभी दार्शनिक आत्मा में ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, परन्तु उसका आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है, इस नान्यता में सभी दार्शनिकों में एकमत नहीं है। वैशेषिक दर्शन-ज्ञान को आत्मा से सर्वथा पृथक् मानता है। वह कहता है कि ‘आत्मा आधार है और ज्ञान आवेय है। ज्ञान गुण और आत्मा गुणी है। अतः वह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। क्योंकि ज्ञान पर पदार्थ में उत्पन्न होता है। जैसे — घट के सामने आने पर आत्मा का घट से सम्बंध होना है, तब आत्मा को घट का ज्ञान होता है और घट के हटने ही ज्ञान भी चला जाता है। इस तरह ज्ञान पर पदार्थ से उत्पन्न होता है और समवाय संबंध से आत्मा के साथ सम्बन्धित होता है। इस तरह वैशेषिक दर्शन ज्ञान को आत्मा से पृथक् मानता है, पर पदार्थ से उत्पन्न होने वाला स्वीकार करता है।

परन्तु जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा का गुण मानता है। और उसे आत्मा का स्वभाव या धर्म मानता है और वह भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान अस्तित्व—मन्त्र/रूप में सदा विद्यमान रहता है। अनेक जीवों में ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से उसकी अनन्त ज्ञान की शक्ति प्रच्छन्न रहती है, यह बात अलग है। भले ही आत्मा की ज्ञान शक्ति पर कितना भी गहरा आवरण क्यों न आजाए, फिर भी वह सर्वथा प्रच्छन्न नहीं हो सकता, अनन्त-अनन्त काल के प्रवाह में एक भी समय ऐसा नहीं आता कि आत्मा का ज्ञान दीप सर्वथा बुझ गया हो या बुझ जायगा। वह सदा-मबदा प्रज्वलित रहता है, हा कभी उसका प्रकाश मंद, मंदतर और मंदतम हो सकता है, पर सर्वथा बुझ नहीं सकता। उसका अस्तित्व आत्मा में सदा बना रहता है। वह आत्मा में समवाय संबंध से नहीं, बल्कि तादात्म्य संबंध से है। समवाय सम्बन्ध से स्थित ज्ञान समवाय सम्बन्ध के हटते ही नाश हो जायगा। परन्तु ऐसा होता नहीं है और वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध घट भी नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान पर स्वरूप नहीं, स्व स्वरूप है। पर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति मानना अनुभव एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि ज्ञान पर पदार्थ से ही पैदा होता है, तो फिर पर पदार्थ के हट जाने पर या सामने न होने पर उक्त पदार्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए। परन्तु, ऐसा होता तो है। घट के हटा लेने पर भी

ये सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। परन्तु सामान्य मति श्रुत से, मैं पूर्व भव में कौन था, इत्यादि बातों का बोध नहीं होता। इसलिए सामान्य मति-श्रुत ज्ञान को 'सन्मति' नहीं कहते, प्रत्युत जाति स्मरण, (पूर्व जन्मों को देखने वाला ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान का विशिष्ट प्रकार), अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञानों का संग्राहक है और यह विशिष्ट ज्ञान सभी जीवों को नहीं होते हैं।

'सन्मति' ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से आत्मा को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है या यों कहिए कि ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण जितना हटता जाता है, उतना ही आत्मा में अस्तित्व रूप में स्थित ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। जब पूर्णतः आवरण हट जाता है, तो आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। इन विशिष्ट ज्ञानों के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को एवं पूर्व भव में वह किस योनि या गति में था ? जान लेता है। उक्त ज्ञान के द्वारा वह यह भलीभांति जान लेता है कि मैं किस दिशा-विदिशा से आया हूँ और मेरा यह आत्मा औपपातिक (उत्पत्तिशील) है तथा जो दिशा-विदिशाओं में परिभ्रमण करता रहा है, वह मैं ही हूँ।

'समझ्याए' पद के संस्कृत में दो रूप वनते हैं— १ सन्मत्या और २ स्वमत्या 'सन्मति' के विषय में ऊपर विचार कर चुके हैं। अब जरा 'स्वमति' के अर्थ पर सोच-विचार ले।

'स्वमति' शब्द भी स्व+मति के संयोग से बना है। स्व का अर्थ आत्मा होता है और मति शब्द ज्ञान का परिचायक है। अतः 'स्वमति' का अर्थ हुआ आत्मज्ञान। साधारणतया सम्यग् ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान आत्मा के ऊपर लगे कर्म रज को दूर करने में सहायक है या यों कहिए कि जो ज्ञान मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शक है, तत्त्व का सही निष्णय करने में सहायक है वह आत्मज्ञान है। इस तरह मतिज्ञान से लेकर केवलज्ञान तक के सभी ज्ञान आत्मज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। परन्तु सूत्रकार को यह सामान्य अर्थ इष्ट नहीं है। वह यहाँ आत्म ज्ञान से सामान्य मति एवं श्रुत ज्ञान को आत्म ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार करते। क्योंकि साधारणतः ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण इन्हें परोक्ष ज्ञानमाना है। परन्तु विशिष्ट ज्ञान इन्द्रिय और मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। जहाँ इन्द्रिय की पहुँच नहीं है या उनमें जहाँ कि रूप आदि को देखने-सुनने की शक्ति नहीं है, जाति स्मरण, अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान से उन पदार्थों को भी आत्मा जान-देख लेता है। जातिस्मरण ज्ञान से आत्मा आत्मा आदि इन्द्रियों की सहायता के बिना केवल आत्मा के शुद्ध अध्यवसायो से अपने सन्नी पञ्चेन्द्रिय के किए गए पूर्व भवों के बिना किसी बाधा के अवलोकन कर लेता है। इसलिए 'स्वमति'

घट का बोध होता है । घट के साथ-साथ घट ज्ञान आत्मा मे से नष्ट नहीं होता, उस की अनुभूति होती है । कई बार घट सामने नहीं रहता, फिर भी घट का ज्ञान तो होता ही है । यदि वह पर पदार्थ से ही उत्पन्न होता है, तो फिर घट के अभाव मे घट का ज्ञान नहीं होना चाहिए । और विशिष्ट साधकों को विशिष्ट ज्ञान से अप्रत्यक्ष मे स्थित पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह भी नहीं होना चाहिए । विशिष्ट ऋषि-महर्षियों को योगि-प्रत्यक्ष ज्ञान वैशेषिक दर्शन के विचारकों ने भी माना है, जो उनके विचारानुसार गलत ठहरेगा । परंतु ऐसा होता है और वैशेषिक सत्य मानते भी है, अतः आत्मा से ज्ञान को सर्वथा पृथक् एवं उसमें समवाय संबंध से मानना युक्ति संगत नहीं है । ज्ञान आत्मा में तादात्म्य संबंध मे सदा विद्यमान रहता है, इसी बात को 'सह' शब्द से अभिव्यक्त किया है ।

२—पर-व्याकरण

ज्ञान प्राप्ति का दूसरा कारण पर-व्याकरण है । प्रस्तुत मे 'पर' शब्द तीर्थंकर भगवान का बोधक है तथा 'व्याकरण' शब्द का अर्थ उपदेश है । अत तीर्थंकर भगवान के उपदेश से भी किन्हीं जीवों को ज्ञान की प्राप्ति मे तीर्थंकर भगवान का उपदेश निमित्त कारण बनता है, इसलिए ऐसे ज्ञान की प्राप्ति मे 'पर-व्याकरण' यह कारण माना गया है । वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति का मूल कारण ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भाव ही है । फिर भी उस क्षयोपशम भाव की प्राप्ति मे जो सहायक सामग्री अपेक्षित होती है या जिस साधन के सहयोग से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करता है, उस साधन को भी ज्ञान प्राप्ति का कारण मान लिया जाता है । 'पर-व्याकरण' ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम मे सहायक होता है, तीर्थंकरों का उपदेश सुनकर अपने स्वरूप को समझने की भावना उद्बुद्ध होती है, चित्तन में गहराई आती है, इससे अज्ञान का आवरण हटता है, आत्मा मे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है और वह उसके उज्ज्वल प्रकाश मे अपने स्वरूप वा प्रत्यक्षीकरण करती है, अत 'पर व्याकरण' को ज्ञान प्राप्ति का कारण स्वीकार किया गया है ।

'पर व्याकरण' ज्ञान प्राप्ति का बहिरंग साधन माना जाता है । तीर्थंकर भगवान के उपदेश के सहयोग से जीव अपनी पूर्व भव सम्बंधी बातों को जान लेता है और यह भी जान लेता है कि मैं पूर्व-पश्चिम आदि किस दिशा - विदिशा से आया हूँ, इत्यादि । पर व्याकरण — तीर्थंकर भगवान के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके साधना-पथ पर गतिशील हुए व्यक्तियों के संबंध मे आगमों मे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । ज्ञाता धर्मकथाग मे श्री मेघ कुमार मुनि का वर्णन आता है । मेघ कुमार मुनि दीक्षा की प्रथम रात्रि को ही मुनियों के चार-चार ठोकरें लगने से आकुल-व्याकुल हो उठे और उस रात्रि में प्राप्त वेदना से घबरा कर उन्होंने यह निर्णय

भी कर लिया कि मैं प्रातः संयम का परित्याग करके अपने राज भवन में पुनः लौट जाऊंगा। सूर्योदय होने ही मुनि मेघ कुमार संयम नाथना में सहायक भण्डोपकरण वापस लौटाने के लिए भगवान मङ्गायार के चरणों में पहुंचे। सर्वत्र-सर्ववर्णा प्रभु ने मेघ मुनि के हृदय में मच रही उथल-पुथल को जान रहे थे, अतः उन्होंने वह कुछ कहें उसके पूर्व ही उसके मन में चल रहे सारे विचारों को अनावृत करके उसके सामने रख दिया और उसे संयम पथ पर हट कराने के लिए उसके पूर्वभय का वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि हे मेघ ! तुमने हाथी के भय में जंगल में प्रज्वलित दावानल के समय अपने द्वारा तैयार किए मैदान में अपने पैर के नीचे आए हुए खरगोश की रक्षा करने के लिए जब तक दावानल शांत नहीं हुआ, तब तक अपने पैर को उठाए रखा, तीन पैरों पर ही खड़ा रहा। जब दावानल बुझ गया, सब पशु-पक्षी जंगल में चने गए तब तुमने अपने पैर को नीचे रखा। पर वह पैर इतना अकड़ गया था कि तू घड़ाम से नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर में शुभ भावों के साथ जीवन को समाप्त करके श्रेणिक के घर जन्मा। हे मेघ ! कहां खरगोश की रक्षा—दया के लिए घंटों पैर को ऊंचे रखने के कष्ट — जिसके कारण तुम्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा और कहां माधुओं के चरण स्पर्श से हुआ कष्ट, जरा सोच-समझ कि तू क्या करने जा रहा है ? भगवान के द्वारा अपना पूर्व भय जानकर मेघ मुनि की भावना परिवर्तित हो गई। वह चिन्तन-मनन में गोठे लगाने लगा और विचारों में जरा गहरा उतरने पर उसे जानि-स्मरण ज्ञान हो गया। भगवान द्वारा बताया गया वर्णन साफ-साफ दिखाई देने लगा। इसी तरह भगवान का उपदेश सुनकर मुद्गाल सेठ को भी जानि-स्मरण ज्ञान हो गया था। इस तरह 'पर व्याकरण' से होने वाले ज्ञान के अनेकों उदाहरण शान्ति में उल्लिखित हैं।

३—परंतर—उपदेश

ज्ञान प्राप्ति का तीसरा मायन 'परंतर उपदेश' है। वैसे 'पर' और 'इनर' समानार्थक शब्द समझे जाते हैं। परंतु प्रस्तुत सूत्र में 'पर' शब्द तीर्थकर भगवान का परिचायक है और 'इनर' अन्य का परिचोद्यक है। अतः इसका अर्थ हुआ—तीर्थकर भगवान से अतिरिक्त अतिशय ज्ञान वाले निर्ग्रन्थ मुनि, यति, श्रमण आदि महापुरुष 'परंतर' हैं। तीर्थकर पद से रहित केवल—ज्ञानी, मन-पर्यव-ज्ञानी या अधिज्ञानी आदि विपिष्ट ज्ञानी एवं पूज्य पुरुषों के उपदेश से भी अनेक संसारी जीवों को अपने पूर्वभय का भी परिचोद्य होता है। इस प्रकार के बोध में 'परंतर—उपदेश' कारण बनता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में 'परंतर-उपदेश' को ज्ञान प्राप्ति के अन्य मायनों में समाविष्ट किया गया है।

'परंतर-उपदेश' भी ज्ञान प्राप्ति में बहिरंग कारण है। इस साधन से कई जीवों को अपने पूर्व भय का एवं आत्म-स्वरूप का मलीभांति बोध हो जाता है।

आगमों में इस तरह ज्ञान प्राप्त करने के कई उदाहरण आते हैं । ज्ञाता धर्मकथांग में लिखा है कि मल्लि राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए ६ राजकुमार एक साथ चढ़कर आ जाते हैं और शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं । अन्त में उन्हें प्रतिबोध देने के लिए मल्लि राजकुमारी ने अपने आकार को एक स्वर्णमयी पुतली बनवाई और छहों राजकुमारों को बुलाकर उन्हें ससार का स्वरूप समझा कर तथा अपनी पूर्व भव सम्बन्धी मित्रता का परिचय देकर प्रबोधित किया । राजकुमारी के उपदेश से छहों राजकुमार अपने स्वरूप का चिन्तन करने लगते हैं और फल-स्वरूप उन्हें जाति-स्मरणज्ञान हो जाता है । इस तरह तीर्थंकर भगवान के अतिरिक्त अन्य अतिशय ज्ञानी के उपदेश से भी प्राप्त होनेवाले पूर्व भव के ज्ञान के अनेकों उदाहरण आगमों में मिलते हैं । अस्तु, यह साधन भी ज्ञान प्राप्ति में कारण है ।

‘सोऽहम्’ पद का अर्थ होता है — वह मैं हूँ । पहले बताया जा चुका है कि सन्मति या स्वमति, पर-व्याकरण और परेतर- उपदेश इन तीनों कारणों से कई जीवों को यह बोध प्राप्त होता है कि द्रव्य एव भाव दिशा-विदिशाओं में परिभ्रमण करने वाला यह मेरा आत्मा ही है । ‘स’ से पूर्वादि दिशाओं में भ्रमणशील इस अर्थ का बोध होता है और ‘अहम्’ पद मैं अर्थ का परिचायक है । ‘स+अहम्’ दोनों पदों का संयोग करने से ‘सोऽहम्’ बनता है और उसका अर्थ होता है — दिशा-विदिशाओं में भ्रमणशील वह मैं ही हूँ । इसी भाव को सूत्रकार ने ‘सोऽहम्’ शब्द से अभिव्यक्त किया है ।

‘सोऽहम्’ में पठित ‘स और अहम्’ दोनों पदों को आगे-पीछे करने से एक अभिनव अर्थ का भी बोध होता है । वह इस प्रकार है — “अह स.” का अर्थ है मैं वह हूँ और ‘सोऽहम्’ शब्द का अर्थ है वह मैं हूँ । दोनों अर्थों को संकलित करने पर फलितार्थ यह निकलता है कि ‘जो मैं हूँ वही वह है और जो वह है वही मैं हूँ ।’ इस फलितार्थ से आत्मा और परमात्मा के अभेद का बोध होता है । प्रस्तुत प्रसंग में ‘स’ शब्द से समस्त कर्म बन्धन से रहित, स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित सिद्ध भगवान की आत्मा का ग्रहण किया गया है और ‘अहम्’ पद कर्मों से आवद्ध ससारी आत्मा का परिचायक है । शुद्ध आत्मस्वरूप की अपेक्षा दोनों एक समान गुण वाले हैं । अन्तर है तो केवल इतना ही कि एक तो (सिद्ध भगवान) सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की उत्कट साधना से समस्त कर्म बन्धनों को तोड़कर जन्म-जरा और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, कर्म एव कर्मजन्म दुखों से छुटकारा पा चुके हैं और दूसरे (संसारी जीव) कर्म बन्धन से आवद्ध हैं, ऊर्ध्व एव अधो-गति में परिभ्रमणशील हैं । एक शब्द में यों कह सकते हैं कि सिद्ध कर्म मत् ‘से’

कर्म-बन्धन को तोड़ कर परमात्मा भी बन सकती है। इसलिए तू अपने को उस रूप में देख। यही 'अहम्' से 'स' बनने को या आत्मा से परमात्मा बनने की साधना का या 'सोऽहम्' का चिन्तन मनन एवं आराधना करने का एक मार्ग है।

जैन दर्शन का विश्वास है कि प्रत्येक भव्य आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। यथोचित साधन-सामग्री के उपलब्ध होने पर आत्मा सम्यक् पुरुषार्थ करके परमात्म पद को पा सकता है। आगमों में बड़े विस्तार के साथ साधनों का वर्णन किया गया है। साधना के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। उन साधनों में 'सोऽहम्' का ध्यान, चिन्तन-मनन, अर्थ-विचारणा एवं मन्त्र जाप भी एक साधन है। साधना के पथ पर गतिशील साधक को आत्म विकास का प्रशस्त पथ दिखाने के लिए 'सोऽहम्' का चिन्तन एवं ध्यान उज्ज्वल प्रकाश स्तम्भ है। जिसके ज्योतिर्मय आलोक में साधक आत्म विकास के पथ में साधक एवं बाधक तथा हेय एव उपादेय सभी पदार्थों को भली-भांति जान लेता है और हेय-उपादेय के परिज्ञान के अनुसार हेय पदार्थों से निवृत्त होकर साधना में, संयम में प्रवृत्त होता है, संयम में सहायक पदार्थों एवं क्रियाओं को स्वीकार करके सदा आगे बढ़ता है। इस प्रकार यथायोग्य विधि से 'सोऽहम्' की विशिष्ट भावना का चिन्तन करता हुआ साधक निरन्तर आगे बढ़ता है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करता चलता है और एक दिन जाति-स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान या मनः पर्यवज्ञान को प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञानावरणीय कर्म का समूलतः क्षय करके अपनी आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान—केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व भव में निरन्तर किए गए सन्नी पञ्चेन्द्रिय के संख्यात भवों को अवधि एवं मनःपर्यव ज्ञान से संख्यात और असंख्यत भवों को तथा केवल ज्ञान से अनन्त-अनन्त भवों को देख-जान लेता है।

प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्राप्ति के तीन कारणों का निर्देश किया गया है — १-सन्मति या स्वमति, २-पर-व्याकरण और ३-परेतर-उपदेश। उक्त साधनों से मनुष्य अपने पूर्वभव की स्थिति को भली-भांति जान लेता है और उसे यह भी बोध हो जाता है कि इन योनियों में एवं दिशा-विदिशाओं में भ्रमणशील मैं ही हूँ। इससे उसकी साधना में हड़ता आती है, चिन्तन, मनन में विशुद्धता आती है।

उपर्युक्त त्रिविध साधनों से जो जीव-आत्मा अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह आत्मवादी कहा गया है। जो आत्मवादी है, वही लोकवादी है और जो लोकवादी होता है वही कर्म-वादी कहा जाता है। और जो कर्म-वादी है वही क्रियावादी कहलाता है। आगे के सूत्र में इन्हीं भावों का विवेचन करते हुए सूत्रकार ने कहा है—

के बन्धते हैं। कर्म और क्रिया का संबन्ध तो स्पष्ट ही है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को भलीभांति जान लेता है, तो फिर उससे लोक का स्वरूप, 'कर्म का स्वरूप एवं क्रिया का स्वरूप अज्ञात नहीं रहता। इसी आचारांग सूत्र में आगे बताया है कि 'जो व्यक्ति एक को जानता है वह सब को जानता है और जो सब को जानता है वह एक को जानता है' —

“जे एग जाणइ से सब जाणइ, जे सब जाणइ से एग जाणइ”

वस्तु का विवेचन करने के लिए सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नहीं है, तब तक उसके संबन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्राप्ति के साधन का विवेचन किया और उसके पश्चात् आत्मा, लोक, कर्म एवं क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने वाली आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी आदि वक्ताओं का विवेचन किया। ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक आत्मा आदि द्रव्यों को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से जानता-समझता एवं परिज्ञान विषय का विवेचन एवं प्रतिपादन कर सकता है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा शुभाशुभ कर्म का कर्ता एवं कर्म जन्य अच्छे-बुरे फलों का भोक्ता, असाख्यात प्रदेशी, शरीरव्यापी, अखण्ड, चैतन्य रूप एक स्वतन्त्र द्रव्य है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है। वह पर्यायों की अपेक्षा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो द्रव्य की अपेक्षा से सदा अपने रूप में स्थित रहने से नित्य भी है। वास्तव में देखा जाए तो वह न सांख्य मत के अनुसार एकात्म-कूटस्थ नित्य है, और न बौद्धों द्वारा मान्य एकान्त अनित्य — क्षणिक ही है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया का कोई पदार्थ न एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य है। प्रत्येक पदार्थ में नित्यता और अनित्यता दोनों धर्म युगपत् स्थित हैं। किसी भी द्रव्य में एकान्तता को अवकाश ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण-युक्त है। अतः जैन दर्शन ने अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया है। क्योंकि ज्ञान-दर्शन आत्मा का गुण है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान-दर्शन की पर्यायें बदलती रहती हैं तथा कर्म से बद्ध आत्मा के शरीरों में, मानसिक चिन्तन में, विचारों की परिणति में, परिणामों तथा नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि गतियों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इन सब पर्यायिक परिवर्तनों में आत्मा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है, उसके असंख्यात प्रदेशों तथा शुद्ध स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इस दृष्टि से आत्मा नित्य

भी और अनित्य भी अर्थात्—परिणामी नित्य— नित्यानित्य है।

यही सापेक्ष दृष्टि आत्मा को एक और अनेक मानने तथा उसके आकार परिणाम के सम्बन्ध में भी रही हुई है। जैन दर्शन वेदान्त सम्मत एक आत्मा तथा नैयायिकों द्वारा मान्य अनेक आत्मा के एकान्त पथ को न स्वीकार कर वह दोनों के आंशिक सत्य को स्वीकार करता है। आत्म द्रव्य की अपेक्षा से लोक में स्थित अनन्त-अनन्त आत्माएं समानगुण वाली हैं, सत्ता की दृष्टि से सब में समानता है, क्योंकि सभी आत्माएं असंख्यात प्रदेशी हैं, उपयोग गुण से युक्त हैं, परिणामी नित्य हैं। इसी अपेक्षा से स्थानांग सूत्र में कहा गया है— “एगे आया” अर्थात् आत्मा एक है। यह ईद समष्टि की अपेक्षा, परन्तु व्यक्ति की अपेक्षा सभी आत्माएं अलग-अलग हैं, सब का ज्ञान-दर्शन एवं उसकी अनुभूति अलग-अलग है सब का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। और संसार में परिभ्रमणशील अनन्त-अनन्त आत्माओं का सुख-दुःख का संवेदन अलग-अलग है, सबका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का है—किसी में ज्ञान का उत्कर्ष है, तो कसी में अपकर्ष है। इस अपेक्षा को सामने रख कर आगम में कहा गया है कि आत्माएं अनन्त हैं। और दोनों अपेक्षाएं सत्य हैं, अनुभव गम्य हैं। अस्तु, निष्कर्ष यह रहा कि आत्मा एक भी है और अनेक भी है। उसे एकान्ततः एक या अनेक न कह कर ‘एकानेक’ कहना मानना चाहिए।

आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में भी सभी दर्शनों में एकरूपता नहीं है। कुछ आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, तो कुछ विचारक-अणुपरिमाण वाला मानते हैं। जैनों को दोनों मान्यताएं स्वीकार नहीं हैं, वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं। अर्थात् अनियत परिमाण वाला। क्योंकि शुद्ध आत्मा का कोई परिमाण है नहीं, परिमाण—आकार रूपी पदार्थों के होते हैं और आत्मा अरूपी है। फिर भी आत्म प्रदेशों को स्थित होने के लिए कुछ स्थान अवश्य चाहिए। इस अपेक्षा से आत्म प्रदेश जितने स्थान को घेरते हैं। वह आत्मा का परिमाण कहा जाता है। आत्माएं अनन्त हैं और प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं अर्थात् प्रदेशों को दृष्टि से सब आत्माएं तुल्य प्रदेश वाली हैं। और आत्मप्रदेश स्वभाव से संकोच विस्तार वाले हैं। जैसा छोटा या बड़ा साधन मिलता है, उसी के अनुरूप वे अपने आत्मप्रदेशों को संकोच भी कर लेती हैं। और फैला भी देती हैं। जैसे—विशाल कमरे को अपने प्रकाश से जगमगाने वाला दीपक, जब छोटे से कमरे में रख दिया जाता है तो वह उसे ही प्रकाशित कर पाता है अथवा उसका विराट

के बन्धते हैं। कर्म और क्रिया का संबन्ध तो स्पष्ट ही है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को भलीभाँति जान लेता है, तो फिर उससे लोक का स्वरूप, 'कर्म का स्वरूप एवं क्रिया का स्वरूप अज्ञात नहीं रहता। इसी आचारांग सूत्र में आगे बताया है कि 'जो व्यक्ति एक को जानता है वह सब को जानता है और जो सब को जानता है वह एक को जानता है —

“जे एगं जाणइ से सब्ब जाणइ, जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ”

वस्तु का विवेचन करने के लिए सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नहीं है, तब तक उसके संबन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्राप्ति के साधन का विवेचन किया और उसके पश्चात् आत्मा, लोक, कर्म एवं क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने वाली आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी आदि वक्तव्यों का विवेचन किया। ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक आत्मा आदि द्रव्यों को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से जानता-समझता एवं परिज्ञान विषय का विवेचन एवं प्रतिपादन कर सकता है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा शुभाशुभ कर्म का कर्ता एवं कर्म जन्य अच्छे-बुरे फलों का भोक्ता, असंख्यात प्रदेशी, शरीरव्यापी, अखण्ड, चैतन्य रूप एक स्वतन्त्र द्रव्य है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है। वह पर्यायों की अपेक्षा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो द्रव्य की अपेक्षा से सदा अपने रूप में स्थित रहने से नित्य भी है। वास्तव में देखा जाए तो वह न सांख्य मत के अनुसार एकांत-कूटस्थ नित्य है, और न बौद्धों द्वारा मान्य एकान्त अनित्य — क्षणिक ही है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया का कोई पदार्थ न एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य है। प्रत्येक पदार्थ में नित्यता और अनित्यता दोनों धर्म युगपत् स्थित हैं। किसी भी द्रव्य में एकान्तता की अवकाश ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण-युक्त है। अतः जैन दर्शन ने अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया है। क्योंकि ज्ञान-दर्शन आत्मा का गुण है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान-दर्शन की पर्यायें बदलती रहती हैं तथा कर्म से बद्ध आत्मा के शरीर में, मानसिक चिन्तन में, विचारों की परिणति में, परिणामों तथा नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि गतियों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इन सब पर्यायिक परिवर्तनों में आत्मा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है, उसके असंख्यात प्रदेशों तथा शुद्ध स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इस दृष्टि से आत्मा नित्य

भी और अनित्य भी अर्थात्—परिणामी नित्य— नित्यानित्य है।

यही सापेक्ष दृष्टि आत्मा को एक और अनेक मानने तथा उसके आकार परिणाम के संबन्ध में भी रही हुई है। जैन दर्शन वेदान्त सम्मत एक आत्मा तथा नैयायिकों द्वारा मान्य अनेक आत्मा के एकान्त पथ को न स्वीकार कर वह दोनों के आशिक सत्य को स्वीकार करता है। आत्मद्रव्य की अपेक्षा से लोक में स्थित अनन्त-अनन्त आत्माएं समानगुण वाली हैं, सत्ता की दृष्टि से सब में समानता है, क्योंकि सभी आत्माएं असंख्यात प्रदेशी हैं, उपयोग गुण से युक्त हैं, परिणामी नित्य हैं। इसी अपेक्षा से स्थानाग सूत्र में कहा गया है— “एगे आया” अर्थात् आत्मा एक है। यह हई समष्टि की अपेक्षा, परन्तु व्यष्टि की अपेक्षा सभी आत्माएं अलग-अलग हैं, सब का ज्ञान-दर्शन एवं उसकी अनुभूति अलग-अलग है सब का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। और संसार में परिभ्रमणशील अनन्त-अनन्त आत्माओं का सुख-दुःख का संवेदन अलग-अलग है, सबका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का है—किसी में ज्ञान का उत्कर्ष है, तो किसी में अपकर्ष है। इस अपेक्षा को सामने रख कर आगम में कहा गया है कि आत्माएं अनन्त हैं। और दोनों अपेक्षाएं सत्य हैं, अनुभव गम्य है। अस्तु, निष्कर्ष यह रहा कि आत्मा एक भी है और अनेक भी है। उसे एकान्ततः एक या अनेक न कह कर ‘एकानेक’ कहना मानना चाहिए।

आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में भी सभी दर्शनों में एकरूपता नहीं है। कुछ आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, तो कुछ विचारक अणुपरिमाण वाला मानते हैं। जैनों को दोनों मान्यताएं स्वीकार नहीं हैं, वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं। अर्थात् अनित्यत परिमाण वाला। क्योंकि शुद्ध आत्मा का कोई परिमाण है नहीं, परिमाण—आकार रूपी पदार्थों के होते हैं और आत्मा अरूपी है। फिर भी आत्म प्रदेशों को स्थित होने के लिए कुछ स्थान अवश्य चाहिए। इस अपेक्षा से आत्म प्रदेश जितने स्थान को घेरते हैं। वह आत्मा का परिमाण कहा जाता है। आत्माएं अनन्त हैं और प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं अर्थात् प्रदेशों की दृष्टि से सब आत्माएं तुल्य प्रदेश वाली हैं। और आत्मप्रदेश स्वभाव से संकोच विस्तार वाले हैं। जैसा छोटा या बड़ा साधन मिलता है, उसी के अनुरूप वे अपने आत्मप्रदेशों को संकोच भी कर लेती हैं। और फैला भी देती हैं। जैसे—विशाल कमरे को अपने प्रकाश से जगमगाने वाला दीपक, जब छोटे से कमरे में रख दिया जाता है तो वह उसे ही प्रकाशित कर पाता है अथवा उसका विराट

† अगताणि य दब्बाणि, कालो पुगलजतवो।

प्रकाश छोटे से कमरे में समा जाता है। यों कहना चाहिए कि दीपक को छोटे-से कमरे से उठाकर विशाल हाल में ले जाते हैं तो कमरे के थोड़े से आकाश प्रदेशों पर स्थित प्रकाश हाल के विस्तृत आकाश प्रदेशों पर फैल जाता है और हाल से कमरे में आते ही अपने प्रकाश को संकोच लेता है। यही स्थिति आत्म प्रदेशों की है। जैसा — छोटा या बड़ा शरीर मिलता है उसी में असंख्यात आत्म-प्रदेश स्थित होते जाते हैं। सिद्ध अवस्था में शरीर नहीं है, वहां आत्मा का परिमाण इस प्रकार समझना चाहिए— जिस शरीर में से आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है, उस शरीर के तीन भाग में से दो भाग जितने आकाश प्रदेशों को वह आत्मा घेरता है। और शरीर की दृष्टि से अनन्त आत्माओं के विभिन्न आकार वाले शरीर हैं तथा विभिन्न आकार युक्त शरीरों में से सिद्ध हुए हैं, अतः सभी आत्माओं का परिमाण—आकार एक एवं, नियत नहीं हो सकता। इसी अपेक्षा से जैन दर्शन ने आत्मा का मध्यम अर्थात् अनियत या शरीर प्रमाण आकार माना और यह अनुभवगम्य भी है।

आत्मा को शरीर परिमाण या मध्यम परिमाण वाला मानने से आत्मा में अनित्यता का दोष आ जाएगा। ठीक है, अनित्यता से बचने के लिए वास्तविकता को ठुकराना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आत्मा एकांत नित्य भी तो नहीं है। यह हम पहले बता चुके हैं कि पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है। अतः अनित्यता कोई दोष नहीं है। क्योंकि एक अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप अनित्य भी है। अस्तु, आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानना चाहिए। यदि आत्मा को अणु मानते हैं, तो शरीर में होने वाले सुख-दुःख की अनुभूति नहीं हो सकेगी। क्योंकि यदि आत्मा अणुरूप होगा, तो फिर वह शरीर के एक प्रदेश में रहेगा, सारे शरीर में नहीं रह सकता। अतः शरीर के जिस भाग में वह नहीं होगा उस भाग में सुख-दुःख का संवेदन नहीं होगा। परन्तु, ऐसा होता नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को पूरे शरीर में सुख-दुःख का संवेदन होता है। और यदि आत्मा को विभु अर्थात् सर्वव्यापक मानते हैं तो उसमें, क्रिया नहीं होगी, स्वर्ग-नरक एव बन्ध-मुक्ति नहीं घट सकेगी। इस लिए आत्मा को अणु एवं व्यापक मानना किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। अतः उसे मध्यम — शरीर परिमाण वाला मानना चाहिए।

इदीह वा हस्स वा, ज चरिस्सभवे हवेज्ज सठाण । तत्तो तिभागहीण सिद्धाणोगाहणा भणिया ।

— उववाई सूत्र ।

विवेचन भी कर सकता है। इस दृष्टि से आत्मवादी के पश्चात् लोकवादी का उल्लेख किया गया।

आत्मा का लोक में परिभ्रमण कर्म सापेक्ष है। वही आत्मा संसार-लोक में यत्र-तत्र-सर्वत्र परिभ्रमण करती है, जो कर्म शृंखला से आवद्ध है। अस्तु, लोक के ज्ञान के साथ कर्म का भी परिज्ञान हो जाता है और कर्म को जानने वाला आत्मा उसके स्वरूप का सम्यक्तया प्रतिपादन भी कर सकता है। इसी कारण लोकवादी के पश्चात् कर्मवादी का उल्लेख किया गया।

कर्म क्रिया से निष्पन्न होता है। मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति विशेष को क्रिया कहते हैं। इस मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति से आत्मा के साथ कर्म का संबन्ध होता है। इस तरह कर्म और क्रिया का विशिष्ट सम्बन्ध होने से, कर्म का ज्ञाता क्रिया को भली-भांति जान लेता है और उसका अच्छी तरह वर्णन भी कर सकता है। इस लिए कर्मवादी के पश्चात् क्रियावादी को बताया गया।

मुमुक्षु के लिए आत्मा, लोक, कर्म एवं क्रिया का यथार्थ स्वरूप जानना आवश्यक है। इन सबका यथार्थ स्वरूप जाने बिना साधक मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी साधना में भी तेजस्विता नहीं आ पाती। इन सबमें आत्मतत्त्व मुख्य है। उसका सम्यक्तया बोध हो जाने पर, अवशेष तीनों का ज्ञान होते देर नहीं लगती, उसमें फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। क्योंकि लोक, कर्म एवं क्रिया का आत्मा के साथ संबन्ध जुड़ा हुआ है। अतः शास्त्रकार का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि जो एक को भली-भांति जान लेता है वह सबका ज्ञान कर लेता है। और यह लोक-कहावत भी सत्य है — 'एक साधे सब सधे।'

कर्म बन्धन से आवद्ध आत्मा ही संसार में परिभ्रमण करती है। और कर्म का कारण क्रिया है अर्थात् क्रिया से कर्म का प्रवाह प्रवहमान रहता है। अतः अब सूत्रकार क्रिया के संबन्ध में कहते हैं —

मूलम्—अकरिस्सं चऽहं, कारवेसु, चऽहं, करओ आवि समणुन्ने भविस्सामि ॥७॥

छाया—अकार्षं चाहं, कारयामि चाहं कुर्वन्श्चापि समनुज्ञो भविष्यामि।

पदार्थ—अकरिस्स चऽहं — मैं ने किया। कारवेसु चऽहं — मैं करता हूँ। करओ आवि समणुन्ने भविस्सामि— करने वाले व्यक्तियों का मैं अनुमोदन—समर्थन करूँगा।

मूलार्थ—मैं ने किया था, मैं करता हूँ और करने वाले अन्य व्यक्तियों का मैं अनुमोदन—समर्थन करूँगा।

हिन्दी विवेचन—

व्यक्ति के द्वारा निष्पन्न होने वाली क्रिया कार्य के करने, कराने और समर्थन — अनुमोदन करने की अपेक्षा से तीन प्रकार की है, और संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी तीनों कालों में क्रियाशील रहता है। इसलिए क्रिया के उक्त भेदों का तीनों कालों के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और इस अपेक्षा से क्रिया के ६ भेद होते हैं। क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीन काल हैं और प्रत्येक काल के तीन भेद होने से कुल नव भेद बनते हैं। भूत काल के तीन भेद इस प्रकार बनते हैं —

१—मैंने अमुक क्रिया का अनुष्ठान किया था।

२—मैंने अमुक कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाया था।

३—मैंने अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन किया था।

वर्तमान काल में की जाने वाली क्रिया के तीन रूप इस प्रकार बनते हैं—

१—मैं अमुक क्रिया या कार्य कर रहा हूँ।

२—मैं अमुक कार्य दूसरे व्यक्ति से करा रहा हूँ।

३—मैं अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन करता हूँ।

अनागत—भविष्य काल में की जाने वाली क्रिया के भी तीन रूप बनते हैं, वे इस प्रकार हैं—

१—मैं अमुक दिन अमुक कार्य करूँगा।

२—मैं दूसरे व्यक्ति से अमुक कार्य कराऊँगा।

३—मैं अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन करूँगा।

इस तरह क्रिया के ६ भेद बनते हैं और ये मन, वचन और शरीर से सम्बन्धित भी रहते हैं। अतः तीनों योगों के साथ इनका सम्बन्ध होने से, क्रिया के $६ \times ३ = २७$ भेद हो जाते हैं।

“अकरिस्सं चऽहं . . .” आदि प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने सर्वप्रथम “मैंने किया” भूतकालीन कृत क्रिया का, तदनन्तर “मैं कराता हूँ” वर्तमान कालिक कारित क्रिया का और अन्त में “मैं क्रिया करने वाले का अनुमोदन करूँगा” इस भविष्यत् कालीन अनुमोदित क्रिया का उल्लेख किया है। प्रस्तुत सूत्र में क्रिया के नव भेदों में से — मैंने किया, मैं कराता हूँ और मैं अनुमोदन करूँगा। इन तीन भेदों का ही प्रतिपादन किया है। प्रश्न हो सकता है कि जब सूत्रकार ने क्रिया के तीन भेदों की ओर ही इशारा किया है, तब फिर क्रिया के नव भेद मानने के पीछे क्या आधार है? यदि क्रिया के नव भेद होते हैं तो सूत्रकार ने उन नव का उल्लेख न

साधना या क्रियाओं की। इसी दृष्टि से सूत्रकार ने कर्म-बन्ध की हेतुभूत क्रियाओं की जानकारी कराई है।

जब तक साधक को क्रिया संबन्धी जानकारी नहीं हो जाती, तब तक वह साधना के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता, मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। ससार सागर को पार करने के लिए क्रिया की हेयोपादेयता का परिज्ञान करना जरूरी है, क्योंकि क्रियाएँ भी सभी समान नहीं हैं। हिंसा करना, झूठ बोलना, छल-कपट करना आदि भी क्रिया हैं और दया करना, मरते हुए प्राणी को बचाना, सत्य बोलना आदि भी क्रिया हैं। किन्तु दोनों में परिणामगत अन्तर है और उसी अन्तर के कारण एक हेय है, तो दूसरी उपादेय है और उसकी उपादेयता भी संसार सागर से पार होने तक है, उसके बाद वह भी उपादेय नहीं है। ऐसे कहना चाहिए कि शुभ परिणामों से की जाने वाली शुभ क्रिया साधक अवस्था तक उपादेय है और सिद्ध अवस्था को पहुँचने पर वह भी हेय है। क्योंकि उसकी आवश्यकता साध्य की सिद्धि के लिए है, अतः साध्य के सिद्ध हो जाने पर फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। अतः इस हेयोपादेयता को समझने के लिए क्रिया संबन्धी ज्ञान की आवश्यकता है। और इसी कारण ज्ञान का जीवन में विशेष महत्व माना गया है।

इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं — १- ज्ञान के द्वारा वस्तु-तत्त्व का यथार्थ बोध हो जाता है, आत्मा क्रिया के हेय-उपादेय के स्वरूप को भली-भाँति समझ लेता है, २- साध्य सिद्धि में सहायक क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और ३- ज्ञान एवं क्रिया दोनों की सन्यक् साधना- आराधना करके आत्मा एक दिन सिद्धि को प्राप्त कर लेती है, अर्थात् समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाती है, जन्म, जरा और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पा जाती है। अतः मुमुक्षु के लिए क्रियाओं का परिज्ञान करना आवश्यक है।

प्रस्तुत सूत्र में कर्म-बन्धन हेतुभूत क्रियाओं की इयत्ता-परिमितता का वर्णन किया गया है। और साथ में यह प्रेरणा भी दी गई कि साधक को क्रिया के स्वरूप का बोध करना चाहिए और उसे क्रियाओं से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि इनसे निवृत्त होकर ही साधक कर्म-बन्धन एवं संसार-परिभ्रमण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। जो व्यक्ति कर्म-बन्धन की कारण भूत क्रियाओं से विरत नहीं होता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती उसका वर्णन सूत्रकार इस प्रकार करते हैं —

हैं और न उपादेय को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि हेय और उपादेय क्रिया का त्याग एवं स्वीकार वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। ज्ञान में जानना और त्यागना दोनों का समावेश हो जाता है। इसी कारण ज्ञान को परिज्ञा कहा है और परिज्ञा के जपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा, ये दो भेद करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान का महत्त्व हेय वस्तु का या आत्मविकास में बाधक पदार्थों का त्याग करने में है।

जो व्यक्ति कर्म एवं क्रिया के यथार्थ ज्ञान से रहित है, अपरिचित है वह स्वकृत कर्म के अनुरूप द्रव्य और भाव दिशाओं में परिभ्रमण करता है। जब तक आत्मा कर्मों से संबद्ध है, तब तक वह संसार के प्रवाह में प्रवहमान रहेगा। एक गति से दूसरी गति में या एक योनि से दूसरी योनि में भटकता फिरेगा। इस भव-भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए कर्म एवं क्रिया के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना तथा उसके अनुरूप आचरण बनाना मुमुक्षु प्राणी के लिए आवश्यक है। इसलिए आगमों में सम्यग् ज्ञान पूर्वक सम्यग् क्रिया करने का आदेश दिया गया है।

“अत्रं पुरिसे जे ....” प्रस्तुत सूत्र में, प्रयुक्त ‘पुरिसे’ यह पद ‘पुरुष’ इस अर्थ का बोधक है। पुरुष शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य शीलोक ने लिखा है —

“पुरि शयनात्पूर्णं सुख-दुःखानां व पुरुषो जन्तुर्मनुष्यो वा”

वृत्तिकार ने पुरुष शब्द के दो अर्थ किए हैं— १-सामान्य जीव और २-मनुष्य। इसकी निरुक्ति भी दो प्रकार की है। जब पुरुष शब्द की “पुरि शयनादिति पुरुष” यह निरुक्ति की जाती है तो इसका अर्थ होता है— शरीर में शयन करने से यह जीव पुरुष कहा जाता है। किन्तु जब इसकी यह निरुक्ति होती है कि “सुख-दुःखानां पूर्णं इति पुरुष” तब इसका अर्थ होता है— “जो सुखों और दुःखों से व्याप्त रहता है, वह पुरुष है”। इस तरह पुरुष शब्द से जीव एवं मनुष्य दोनों का बोध होता है।

प्रस्तुत सूत्र में “इमाग्नो दिसाग्नो” ऐसा कह कर पुनः जो “सन्वाग्नो दिसाग्नो” का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि प्रथम पाठ में पठित दिशा शब्द सामान्य रूप से पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं का परिबोधक है तथा दूसरे पाठ में व्यवहृत दिशा शब्द, द्रव्य दिशा और भाव दिशा रूप इन सभी दिशाओं

हो और कुछ भाग अनावृत हो, उसे संवृत -विवृत योनि कहते हैं।

गर्भज मनुष्य, तिर्यञ्च और देवों की शीतोष्ण योनि होती है। तेजस्का-यिक—अग्नि के जीवों की योनि ऊष्ण है, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की तथा गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च सम्मूर्च्छिम मनुष्य और नरक के जीवों की शीत, ऊष्ण और शीतोष्ण तीनों तरह की योनियां होती हैं।

देव और नरक जीवों की योनि अचित्त होती है। गर्भज तिर्यञ्च और मनुष्यों की योनि सचित्ताचित्त होती है। पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सम्मूर्च्छिम मनुष्य, इन सब जीवों की सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त तीनों तरह की योनियां होती हैं।

नरक, देव और एकेन्द्रिय जीवों की योनि संवृत होती है। गर्भज तिर्यञ्च और मनुष्यों की योनि संवृत-विवृत होती है। तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सम्मूर्च्छिम मनुष्य आदि जीवों की योनि विवृत होती है।

इस तरह योनियों के नव भेद होते हैं। इनका उल्लेख प्रज्ञापना सूत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त योनि के और भी अनेक भेद मिलते हैं। उनकी संख्या ८४ लाख बताई गई है। वह इस प्रकार है—

पृथ्वीकाय, अक्काय, तेजस्काय और वायुकाय इन में से प्रत्येक काय की सात-सात लाख योनियां होती हैं। प्रत्येक वनस्पति काय की १० लाख योनियां हैं, साधारण वनस्पति (अनन्त काय) की १४ लाख, विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) में से प्रत्येक की दो-दो लाख, नरक, देव और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च की चार-चार लाख और मनुष्य की १४ लाख योनियां होती हैं। इस प्रकार ससार के समस्त जीवों की $7+7+7+7+10+14+2+2+2+8+8+8+14=84$ लाख योनियां बनती हैं। इन सब योनियों में ससारी जीव जन्म-मरण करते हैं और जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान रहने के कारण ही जीवों को मानसिक, वाचिक और कायिक सकलेश एवं दुःखों का संवेदन एवं सामना करना पड़ता है।

“विरुक्कवे फासे पडिसवेदेह” प्रस्तुत वाक्य में व्यवहृत ‘विरूपरूप’ ‘स्पर्श’

† पुढवी-जल-जलण-मारुय-एक्केक्के सत्त-सत्त लक्खाओ ।

वणपत्ते य अणते दस चोद्दस जोणि लक्खाओ ॥

विगलिन्दिएसु दो-दो चउरो-चउरो य णास्यसुरेसु ।

तिरिएसु हुति चउरो चोद्दस लक्खा य मणुएसु ॥

शब्द का विशेषण है। 'विरूपरूप' शब्द 'विरूप+रूप' इन दो शब्दों के संयोग से बना है। विरूप बीभत्स और अमनोज्ञ को कहते हैं और रूप शब्द से स्वरूप का बोध होता है। अतः 'विरूपरूप' शब्द का अर्थ हुआ — बीभत्स और अमनोज्ञ स्वरूप वाला। 'स्पर्श' शब्द स्पर्शनेन्द्रिय आश्रित दुःखों का परिवोधक है स्पर्श को उपलब्ध मान लेने पर वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों दुःखों का परिचायक बन जाता है।

यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूत्रकार ने "फासे" शब्द का उल्लेख करके केवल स्पर्शनेन्द्रिय आश्रित दुःखों की ओर संकेत किया है, किन्तु हम यह देखते हैं कि घ्राण, रसना आदि अन्य इन्द्रियों के आश्रित दुःख का संवेदन होता है, पर सूत्रकार ने उन का उल्लेख नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

उक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि स्पर्श इन्द्रिय आश्रित दुःख का उल्लेख करके सूत्रकार ने अन्य इन्द्रियों द्वारा संवेदित दुःखों को स्पर्श इन्द्रिय द्वारा संवेदित दुःखों में ही समाविष्ट कर दिया है। अन्य इन्द्रियों के नाम का उल्लेख न करके स्पर्शनेन्द्रिय का उल्लेख करने का यह कारण रहा है कि स्पर्श इन्द्रिय संसार के सभी प्राणियों के होती है। अन्य इन्द्रिये कुछ ही प्राणिओं के होती हैं। जैसे—नारक तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, मनुष्य और देवों के श्रोत्र इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय और स्पर्श इन्द्रिय होती है। परन्तु, चतुरिन्द्रिय जीवों के श्रोत्र इन्द्रिय नहीं होती, त्रीन्द्रिय जीवों के श्रोत्र और चक्षु इन्द्रिय नहीं होती, द्वीन्द्रिय जीवों के श्रोत्र, चक्षु और घ्राण इन्द्रिय नहीं होती, और एकेन्द्रिय जीवों के केवल स्पर्श इन्द्रिय ही होती है। अन्य इन्द्रियें नहीं होतीं। इससे स्पष्ट हो गया कि अन्य इन्द्रिये कई जीवों में होती है और कई जीवों में नहीं भी पाई जातीं, परन्तु स्पर्श इन्द्रिय संसार के सभी जीवों को प्राप्त है। और अन्य इन्द्रियें स्पर्श के आश्रित हैं इसलिए स्पर्श इन्द्रिय के आश्रित दुःखों एवं संक्लेशों के संवेदन का उल्लेख किया गया और इससे सभी इन्द्रियों के द्वारा संवेदित दुःख को समझ लेना चाहिए।

'संघेइ' इस पाठ के स्थान पर कई प्रतियों में 'संघावइ' (संघावति) पाठ भी उपलब्ध होता है। 'संघेइ' का अर्थ है — प्राप्त करता है और 'संघावइ' का अर्थ होता है — बार-बार गमन करता है।

प्रस्तुत सूत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपरिज्ञात कर्मा पुरुष (आत्मा) अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है अनेक और विविध दुःखों का संवेदन करता है। योनि-भ्रमण और दुःखों से छटकारा पाने के लिए जिस

विवेक एवं साधना की आवश्यकता होती है, उसी का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—तत्थ खलु भगवता परिणणा पवेइया ॥१०॥

छाया—तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता ।

पदार्थ — तत्थ — इन कर्म समारम्भों के विषय में । खलु — निश्चय ही । भगवता — भगवान् ने । परिणणा — परिज्ञा, विवेक का । पवेइया—उपदेश दिया है ।

मूलार्थ—कर्म-बन्धन की कारण भूत क्रियाओं के सबन्ध में भगवान् महा-वीर ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश दिया है ।

हिन्दी विवेचन —

यह हम पहले बता चुके हैं कि जीवन में ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है । क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, आलोक है । उसके उज्ज्वल, समुज्जल एवं महोज्ज्वल प्रकाश में मनुष्य वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता को भली-भांति समझ सकता है । साधक को हेय और उपादेय वस्तुओं का तथा उन्हें त्यागने एवं स्वीकार करने का बोध भी सम्यग् ज्ञान से ही होता है । अतः ज्ञान का उपयोग एवं महत्त्व ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, अन्य नहीं ।

एक अवोध वालक ज्ञान के सही एवं वास्तविक मूल्य को नहीं समझता । उसे इस बात का पता ही नहीं है कि ज्ञान जीवन के कण-कण के प्रकाश से जगमगा देता है, उज्ज्वल आलोक से भर देता है । वह यह नहीं जानता कि ज्ञान मनुष्य का अन्तर्चक्षु है, जिसके अभाव में बाह्य चक्षु होते हुए भी वह अंधा समझा जाता है । और बिना शृंग-पूँछ का पशु माना जाता है । ज्ञान के इस महत्त्व से अनभिज्ञ होने के कारण ही वह दिन भर खेलता-कूदता एवं आमोद-प्रमोद करता रहता है । परन्तु ज्ञान का महत्त्व समझने के बाद उसका जीवन बदल जाता है । खेल-कूद का स्थान शिक्षा ले लेती है । वह दिन-रात ज्ञान की साधना में, संलग्न रहने लगता है । यही स्थिति अज्ञ एवं ज्ञानी पुरुष की है । अज्ञ व्यक्ति जहाँ दिन-रात विषय-वासना में निमज्जित रहता है, भौतिक सुखों के पीछे निरन्तर दौड़ता फिरता है, वहाँ ज्ञानी पुरुष दिन-रात, सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते ज्ञान की साधना में संलग्न रहता है । प्रत्येक समय प्रत्येक क्रिया में विवेक एवं ज्ञान के प्रकाश को सामने रखकर गति करता है । वह जीवन का एक भी अमूल्य क्षण व्यर्थ को बातों में नहीं खोता । क्योंकि

वह ज्ञान के, विवेक के मूल्य को जानता है और वह यह भी जानता है कि ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में गति करके ही आत्मा अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है, अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है।

वस्तुतः ज्ञान से जीवन ज्योतिर्मय बनता है। आत्मा ज्ञान के प्रकाश में ही अपने संसार परिभ्रमण एवं उससे मुक्त होने के कारण को जान सकती है। संसार में परिभ्रमण करने का कारण कर्म है। कर्म से आवद्ध आत्मा ही विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और क्रिया से फिर कर्म का संग्रह होता है। इस तरह जब तक कर्म का अस्तित्व रहता है, तब तक संसार का प्रवाह प्रवहमान रहता है। इसलिए सूत्रकार ने पिछले सूत्र में कर्म-बन्धन की कारणभूत क्रियाओं का परिज्ञान कराया है। क्योंकि इन क्रियाओं एवं उनके परिणामों का सम्यक्तया बोध होने पर साधक उनका परित्याग कर सकता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार परिभ्रमण के दुःखों से बचने के लिए साधक को कर्म बन्धन की कारणभूत क्रियाओं के संबन्ध में परिज्ञा-विवेक रखना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में विवेक का तात्पर्य है—सर्व प्रथम कर्म बन्धन की हेतुभूतक्रियाओं के स्वरूप को समझना और तदनन्तर उनका परित्याग करना।

‘तत्थ’ इस पद को व्याख्या करते हुए आचार्य शीलांक कहते हैं—

“तत्र कर्मणि व्यापारे अकार्पमह, करोमि करिष्यामित्यात्मपरिणति-स्वभावतया मनोवाक्कायव्यापाररूपे।

अर्थात्—‘तत्र’ शब्द—मैंने किया, मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा, इस प्रकार की आत्म परिणति के स्वभाव से होने वाला मन, वचन और काया के व्यापार का बोधक है। सामान्यतया यह व्यापार त्रिविध होता है, किन्तु यह कृत, कारित और अनुमोदित से संबद्ध होने के कारण नव प्रकार का बन जाता है और उक्त भेदों को भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों से संबन्धित कर लेने पर इनकी संख्या २७ हो जाती है। इन सब भेदों का वर्णन पिछले सूत्र में किया जा चुका है। अस्तु ‘तत्र’ शब्द को क्रिया के २७ भेदों का परिचायक समझना चाहिए। और मुमुक्षु को इन सभी व्यापारों में विवेक रखना चाहिए।

‘भगवता परिणया पवेइया’ प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त ‘परिणया’ शब्द परिज्ञा का परिवोधक, परिष्कृत और प्रशस्त ज्ञान का नाम परिज्ञा है। यह ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा के भेद से दो प्रकार की है। ज्ञ परिज्ञा से कर्मबन्ध की हेतुभूत क्रिया का बोध होता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा से आत्मा क्रिया का परित्याग

करता है।

ज्ञ परिज्ञा ज्ञान प्रधान है और प्रत्याख्यान परिज्ञा त्याग प्रधान है। इस तरह परिज्ञा से कर्मबन्ध की हेतुभूत क्रिया के स्वरूप को जान समझ कर एवं त्यागकर साधक संसार से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब व्यक्ति परिज्ञा द्वारा संसार परिभ्रमण के कारणभूत क्रियाओं के स्वरूप को जान लेता है तब फिर वह कर्माश्रय की कारण रूप क्रियाओं के व्यापार में क्यों प्रवृत्त होता है? पाप एवं दुष्कृत्य करने को क्यों तत्पर होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण माणण्य पूय-
णाए जाइमरण मोयणाए दुक्खपडिघायहेउं ॥११॥**

**छाया—अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनाय, जातिमरण-मोच-
नाय दुःखप्रतिघातहेतुम् ।**

पदार्थ— इमस्स चैव जीवियस्स—इस जीवन के लिए। परिवंदण—माणाण्य—पूयणाए—परिवन्दन-प्रशंसा, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा के लिए। जाइ-मरण-मोयणाए—जन्म, मरण और मुक्ति लेने के लिए। दुक्ख-पडिघायहेउ—दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ जीव पाप क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं।

मूलार्थ—अनेक ससारी प्राणी जीवन को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए अर्थात् बहुत वर्षों तक जीवित रहने के लिए, यश-ख्याति पाने की इच्छा से, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा से, जन्म मरण और मुक्ति के हेतु, दुखों से छुटकारा पाने की आकांक्षा से हिंसा आदि दुष्कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं।

हिन्दी विवेचन—

प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सब प्राणीयों को जीवन प्रिय है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को बना रखने का यथासंभव प्रयत्न करता है। अपने आपको लम्बे समय तक जीवित रखने के लिए वह उचित एवं अनुचित कार्य का तथा पाप-पुण्य का जरा भी ध्यान नहीं करता। इस तरह जीवन को स्थायी बनाए रखने की झूठी लालसा या मृगतृष्णा के पीछे वह अनेक पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। और इसका मुख्य कारण है— नश्वर जीवन के प्रति

प्राणी की मोह जन्य आसक्ति, ममता एवं मूच्छा ।

प्रस्तुत सूत्र में पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के आठ कारण बताए हैं— १-जीवन, २-परिवन्दन, प्रशंसा, ३-मान-सत्कार, ४-पूजा-प्रतिष्ठा, ५-जन्म, ६- मरण, ७-मुक्ति और ८- दुःखों का प्रतिकार ।

१-जीवन

ससार में प्रत्येक प्राणी को एक-दूसरे का सहारा-सहयोग अपेक्षित है । बिना सहयोग के अकेला प्राणी निर्वाध गति से जीवन यात्रा नहीं कर सकता है । इसलिए जीव का कार्य रूप से लक्षण बताते हुए आचार्य उमास्वाति ने कहा— “एक-दूसरे का उपकारी होना यह जीव का लक्षण है” ।” इस दृष्टि से जीवन यात्रा को चलाने के लिए यदि एक-दूसरे का सहयोग लिया जाता है, तो वह व्यवहार दृष्टि से बुरा नहीं है । यह सत्य है कि इस क्रिया में भी हिंसा होती है, परन्तु क्रिया के कर्ता की भावना शुद्ध एवं सात्विक होने के कारण तथा इस से सर्वथा निवृत्त होने की असमर्थता के कारण उसे विवश होकर करना पड़ता है, इस अपेक्षा से वह अशुभ कर्म बन्ध से बच जाता है या स्वल्प मात्रा में ही बन्ध हो पाता है ।

परन्तु, कुछ व्यक्ति यह मानकर चलते हैं कि “जीव ही जीव का भोजन है” ।” जीव को मारे बिना जीवन चल ही नहीं सकता । अतः जीवन निर्वाह के लिए दूसरे प्राणियों को त्रास देते हुए वे जरा भी नहीं हिचकिचाते । अपने शरीर को परिपुष्ट बनाने एवं स्वास्थ्य बनाने के लिए अनेक पशु एवं पक्षियों के मांसका, खून का, चर्बी का तथा मद्य एवं आसवाँ (द्राक्षासवादि) का सेवन करते हैं । इस तरह वे विषय-भोगों को भोगने के लिए अनेक प्रकार के पाप कार्यों को करते हुए शर्म एवं लज्जा का अनुभव नहीं कहते और यह भी नहीं सोचते विचारते कि जिस जीवन के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने एवं बलिष्ठ और शक्ति-शाली बनाने के लिए हम दुष्कर्म कर रहे हैं, वह जीवन या शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है । इस तरह क्षणिक आनन्द के लिए वे ससारी प्राणी विविध पाप कार्यों में सलग्न होकर अशुभ कर्मों के बोझ से भारी बनते हैं, पाप कर्मों का संग्रह करके ससार में परिभ्रमण करते हैं ।

†परस्परप्राणी जीवानाम् ।

—तत्त्वार्थ सूत्र :-

‡जीवो जीवस्य भोजनम् ।

मनुस्मृति ।

२- परिवन्दन

परिवन्दन प्रशंसा का नाम है। दुनिया में प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म का आसेवन करता है। हम देखते हैं कि कई पहलवान दुनिया में प्रशंसा पाने के हेतु मास-मछली एवं अडे आदि अभक्ष्य पदार्थ खाकर अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करके लोगों से प्रशंसा पाने हैं। आज भी कुछ लोग प्रतिवर्ष यौरूप में इंगलिश चैनल नदी को पार करते हैं। वह एक भयंकर नदी है, नदी क्या छोटा-सा समुद्र ही है। उसे पार करने के पीछे एक ही कामना रही हुई है और वह यह कि ससार में प्रशंसा पाना समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर तथा लोगों की जवान पर अपना नाम देखना या सुनना। कुछ लोग प्रशंसा पाने के लिए गर्मी की ऋतु में भी अग्नि या पचाग्नि तापते हैं। इस तरह प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति, अग्नि पशु-पक्षी आदि अनेक जीवों की हिंसा करता है और उससे पाप कर्म का संग्रह करता है।

३-मान

मान का अर्थ है — आदर-सत्कार। मनुष्य मान-सम्मान या आदर-सत्कार पाने के लिए अनेक तरह के दुष्कृत्य करता है। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए मनुष्य छल-कपट करता है, अपने से कमजोर व्यक्तियों को आतंकित करता है, डराता है धमकाता है। इस तरह मान-सम्मान की चाह के वशीभूत हुआ मनुष्य मनुष्यों का शोषण करता, निरपराध प्राणियों पर प्रहार करता है और यदि शक्तिशाली हुआ तो युद्ध का दावानल सुलगा देता है। किसी ने जरा सा अपमान किया वा आदेश नहीं माना कि उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वह उसका बदला खून की नदी बहाकर ही लेता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने केवल अपना आदेश न मानने के कारण अपने छोटे भाई वाहुवली पर आक्रमण किया था। आज भी मनुष्य अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरों को कुचलते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाता। इसके अतिरिक्त वह और भी दुष्कर्म करता है — अधिकारियों को रिश्वत देता है, उन्हें सामिष भोजन खिलाता है, मदिरा पिलाता है, वेश्यालय की सैर कराता है। इस प्रकार मान-सम्मान के लिए मनुष्य अनेक दुष्कृत्यों में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का उपार्जन करता है और परिणाम स्वरूप चारगति में परिभ्रमण करता है।

४- पूजन

अन्न, वस्त्र, जल, पुष्प-फल आदि से या पशु-पक्षी का बलिदान करके देवी, देवताओं को प्रसन्न करना पूजन कहलाता है। अज्ञानी लोक पूजा के नाम पर अनेक मूक प्राणियों की तथा पुष्प, फल, जल आदि ऐकेंद्रिय जीवों की व्यर्थ हिंसा करके कर्मों का संग्रह करते हैं।

५- जाति-जन्म

जाति का अर्थ है —जन्म। पुत्र आदि के जन्म पर तथा जन्म दिन की याद में मनुष्य अनेक तरह आरंभ-समारंभ के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त परलोक में अच्छा जन्म मिलेगा। इस लोभ से कई अज्ञ व्यक्ति जल-प्रवाह में प्रवाहित होते हैं, गंगा की तेज धारा में जल-समाधि लगाते हैं, स्त्री को मृतपति के साथ जला देते हैं। पति के साथ पत्नी के जलने की परम्परा को सतीप्रथा कहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतपति के साथ जलने से अगले जन्म में उसे वही पति मिलेगा। इस तरह जन्म को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य आत्म हत्या जैसा जघन्य कार्य एवं अन्य हिंसक कार्य करके कर्मों का संग्रह करता है।

६-मरण

मरण अर्थात् मृत्यु के लिए मनुष्य अनेक दुष्कर्म करता है। वर्तमान के दुःखमय जीवन से ध्वराकर कष्ट से बचने के लिए मनुष्य त्रिप खाकर गले में रस्सी का फडा डालकर, मकान की छत आदि से गिरकर या अन्य किसी साधन से आत्म-हत्या करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु से बचने के लिए मास मदिरा युक्त औषधों का सेवन करता है, देवी-देवताओं के सामने पशुओं का बलिदान करता है। इस तरह मृत्यु के निमित्त भी मनुष्य अनेक पाप जन्य कार्य करता है।

७-मोक्ष

मोक्ष-मुक्ति को कहा गया है। मुक्ति पाने के लिए भी बाल-अज्ञानी जीव हिंसा एवं पापों का आसेवन करते हैं। कई लोग मुक्ति पाने के लिए पञ्चाग्नि तापते हैं, वृक्ष से पैर बांध कर उल्टे लटक जाते हैं और नीचे आग जला देते हैं, सर्दों की ऋतु में घंटों पानी में खड़े रहते हैं, केवल कन्द-मूल या शैवाल का भोजन करते हैं। इस तरह मुक्ति पाने के हेतु अनेक पाप कार्य करके अज्ञानी जीव कर्मों का संग्रह करके संसार में ही परिभ्रमण करते हैं।

२- परिवन्दन

परिवन्दन प्रशंसा का नाम है। दुनिया में प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म का आसेवन करता है। हम देखते हैं कि कई पहलवान दुनिया में प्रशंसा पाने के हेतु मास-मछली एव अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थ खाकर अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करके लोगों से प्रशंसा पाने हैं। आज भी कुछ लोग प्रतिवर्ष योरुप में इंगलिश चैनल नदी को पार करते हैं। वह एक भयंकर नदी है, नदी क्या छोटा-सा समुद्र ही है। उसे पार करने के पीछे एक ही कामना रही हुई है और वह यह कि संसार में प्रशंसा पाना समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर तथा लोगों की जवान पर अपना नाम देखना या सुनना। कुछ लोग प्रशंसा पाने के लिए गर्मी की ऋतु में भी अग्नि या पचाग्नि तापते हैं। इस तरह प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति, अग्नि पशु-पक्षी आदि अनेक जीवों की हिंसा करता है और उससे पाप कर्म का संग्रह करता है।

३-मान

मान का अर्थ है — आदर-सत्कार। मनुष्य मान-सम्मान या आदर-सत्कार पाने के लिए अनेक तरह के दुष्कृत्य करता है। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए मनुष्य झल-कपट करता है, अपने से कमजोर व्यक्तियों को आतंकित करता है, डराता है धमकाता है। इस तरह मान-सम्मान की चाह के वशीभूत हुआ मनुष्य मनुष्यों का शोषण करता, निरपराध प्राणियों पर प्रहार करता है और यदि शक्तिशाली हुआ तो युद्ध का दावानल सुलगा देता है। किसी ने जरा सा अपमान किया वा आदेश नहीं माना कि उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वह उसका बदला खून की नदी बहाकर ही लेता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने केवल अपना आदेश न मानने के कारण अपने छोटे भाई बाहुवली पर आक्रमण किया था। आज भी मनुष्य अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरों को कुचलते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाता। इसके अतिरिक्त वह और भी दुष्कर्म करता है — अधिकारियों को रिश्वत देता है, उन्हें सामिष भोजन खिलाता है, मदिरा पिलाता है, वेश्यालय की सैर कराता है। इस प्रकार मान-सम्मान के लिए मनुष्य अनेक दुष्कृत्यों में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का उपार्जन करता है और परिणाम स्वरूप चारणवि में परिभ्रमण करता है।

४- पूजन

अन्न, वस्त्र, जल, पुष्प-फल आदि से या पशु-पक्षी का बलिदान करके देवी, देवताओं को प्रसन्न करना पूजन कहलाता है। अज्ञानी लोक पूजा के नाम पर अनेक मूक प्राणियों की तथा पुष्प, फल, जल आदि एकेद्रिय जीवों की व्यर्थ हिंसा करके कर्मों का संग्रह करते हैं।

५- जाति-जन्म

जाति का अर्थ है —जन्म। पुत्र आदि के जन्म पर तथा जन्म दिन की याद में मनुष्य अनेक तरह आरंभ-समारंभ के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त परलोक में अच्छा जन्म मिलेगा। इस लोभ से कई अज्ञ व्यक्ति जल-प्रवाह में प्रवाहित होते हैं, गंगा की तेज धारा में जल-समाधि लगाते हैं, स्त्री को मृतपति के साथ जला देते हैं। पति के साथ पत्नी के जलने की परम्परा को सतीप्रथा कहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतपति के साथ जलने से अगले जन्म में उसे वही पति मिलेगा। इस तरह जन्म को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य आत्म-हत्या जैसा जघन्य कार्य एवं अन्य हिंसक कार्य करके कर्मों का संग्रह करता है।

६-मरण

मरण अर्थात् मृत्यु के लिए मनुष्य अनेक दुष्कर्म करता है। वर्तमान के दुःखमय जीवन से घबराकर कष्ट से बचने के लिए मनुष्य त्रिप खाकर गले में रस्सी का फंदा डालकर, मकान की छत आदि से गिरकर या अन्य किसी साधन से आत्म-हत्या करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु से बचने के लिए मांस मदिरा युक्त औषधों का सेवन करता है, देवी-देवताओं के सामने पशुओं का बलिदान करता है। इस तरह मृत्यु के निमित्त भी मनुष्य अनेक पापजन्य कार्य करता है।

७-मोक्ष

मोक्ष-मुक्ति को कहा गया है। मुक्ति पाने के लिए भी बाल-अज्ञानी जीव हिंसा एवं पापों का आसेवन करते हैं। कई लोग मुक्ति पाने के लिए पञ्चाग्नि तापते हैं, वृक्ष से पैर बांध कर उल्टे लटक जाते हैं और नीचे आग जला देते हैं, सर्दों की ऋतु में घंटों पानी में खड़े रहते हैं, केवल कण्ड-मूल या गैवाल का भोजन करते हैं। इस तरह मुक्ति पाने के हेतु अनेक पाप कार्य करके अज्ञानी जीव कर्मों का संग्रह करके संसार में ही परिभ्रमण करते हैं।

“जाइमरण-मोचनाए” का यदि “जातिश्च, मरण च, मोचन च,, जातिमरणमोचन” यह विग्रह न मानकर “जातिश्च मरण च जातिमरणे तत्रो मोचनाय” ऐसा विग्रह किया जाए तो उसका अर्थ होगा कि जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए, हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए अनेक तरह की साधन क्रियाएं करते हैं, बाल तप करते हैं, पञ्चाग्नि तपते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए साधन अनुष्ठान करके कई अज्ञ प्राणी कर्मों का संग्रह करते हैं।

दुःख प्रतिघात

दुःख-प्रतिघात का अर्थ है—दुःखों से सर्वथा छुटकारा पाना। प्रत्येक व्यक्ति दुःखों से मुक्त-उन्मुक्त होना चाहता है। पर उसे सन्मार्ग का ज्ञान नहीं होने से अनेक अज्ञप्राणी दृष्टवृत्तियों का सेवन करते हैं। समार मे अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, शोषक शोषित आदि वर्गों एवं जातियों का चल रहा सवर्ष दुःख से छुटकारा पाने का ही प्रतीक है। दुःखों से मुक्त होने के लिए मनुष्य उचित-अनुचित साधनों से दिन-रात धन बटोरने एवं परिवार बढ़ाने में लगा रहता है। धन और जन की अभिवृद्धि के लोभ में आकर वह अनेक दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का संग्रह करता है।

इस तरह मनुष्य का जीवन सासारिक कामनाओं से आवेष्टित है और वह उनकी पूर्ति के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मों में सलग्न रहता है। इस संबंध में सस्कृत के एक विद्वान आचार्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है—

“आदौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, दारेषु पश्चाद् गृहिण सुतेषु ।
कर्तुं पुनस्तेषु गुण प्रकर्ष, चेष्टा तदुच्चं पदलघनाय ।”

अर्थात्—गृहस्थों का सर्वप्रथम प्रयास येन-केन प्रकारेण संसार में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रहता है। दूसरे स्त्री को पाने एवं तीसरे में पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तदनन्तर वे अपने पुत्रों को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह घड़ी की सुई की तरह उनका प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान रहता है। उनकी अवृत्त कामनाओं का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक चलता रहता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपनी अन्तर कामनाओं या अभिलाषाओं के बशीभूत होकर पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब उसे क्रिया के हेतु-

उपादेयता के स्वरूप का सम्यक्तया बोध हो जाता है और वह परिज्ञा—विवेक युक्त होकर साधना में प्रवृत्त होता है फिर वह संसार में अनन्त काल तक परिभ्रमण कराने वाले पाप कर्म से महज ही बच जाता है। क्योंकि जब तक क्रिया में विवेक जागृत नहीं होता तभी नरु पाप कर्म का बन्ध होता है। विवेक जागृत होने के बाद साधक द्वारा की जाने वाली क्रिया में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। और जब साधक ज्ञान के द्वारा क्रिया के वास्तविक स्वरूप को समझकर त्यागपथ पर गतिशील होता है, फिर शनैः-शनैः क्रियाओं का परित्याग करता हुआ एक दिन संसार में रोक रखने वाली क्रिया मात्र से मुक्त हो जाता है। साधना की चरम सीमा को लाघकर माध्य को सिद्ध कर लेता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले क्रिया संबन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे और फिर उनमें विवेक पूर्वक गति करे। इससे साधक ससार सागर को पार करके एक दिन कर्म बन्धन की कारण-भूत क्रियाओं से भली प्रकार छुटकारा पा लेगा।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार क्रियाओं की उद्यत्ता—परिमितता बताते हुए कहते हैं—

**मूलम्—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगंसि कम्मसमारम्भा परि-
जाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥**

छाया—एतावन्तः सर्वेलोके कर्म समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति ।

पदार्थ—लोगसि—लोक में। एयावती—इतने ही। सव्वावती—सर्व। कम्मसमारम्भा—कर्म समारम्भ—क्रिया विशेष। परिजाणियव्वा—परिज्ञातव्य-जानने योग्य। भवन्ति—होते हैं।

मूलार्थ—समस्त लोक में कर्म बन्धन की हेतुभूत इतनी ही क्रियाएँ होती हैं—जितनी पूर्व सूत्र में बताई गई हैं (२७ क्रियाएँ)। न इस में अधिक होती है और न कम, ऐसा समझना चाहिए।

हिन्दी-विवेचन—

क्रिया के स्वरूप एवं भेदों का वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रस्तुत सूत्र

† जय चरे, जय चिट्ठे, जयमाने, जयमए,

जय भुञ्जन्तो-भासतो, पच्च कम्म न बन्धइ ।”

दशवैकालिक सूत्र, ४, ६

“जाइमरण-मोक्षणाए” का यदि “जातिश्च, मरण च, मोक्षन च,, जातिमरणमोक्षन” यह त्रिग्रह न मानकर “जातिश्च मरण च जातिमरणे तयो मोक्षनाय” ऐसा त्रिग्रह किया जाए तो उसका अर्थ होगा कि जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए, हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए अनेक तरह की मावद्य क्रियाएँ करते हैं, बाल तप करते हैं, पञ्चाग्नि तपते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए मावद्य अनुष्ठान करके कई अज्ञ प्राणी कर्मों का समग्र करते हैं।

दुःख प्रतिघात

दुःख-प्रतिघात का अर्थ है—दुःखों से सर्वथा छुटकारा पाना। प्रत्येक व्यक्ति दुःखों से मुक्त-उन्मुक्त होना चाहता है। पर उसे सन्मार्ग का ज्ञान नहीं होने से अनेक अज्ञप्राणी दुष्प्रवृत्तियों का सेवन करते हैं। समार मे अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, शोषक शोषित आदि वर्गों एवं जातियों का चल रहा सवर्ष दुःख से छुटकारा पाने का ही प्रतीक है। दुःखों से मुक्त होने के लिए मनुष्य उचित-अनुचित साधनों से दिन-रात धन बटोरने एवं परिवार बढ़ाने में लगा रहता है। धन और जन की अभिवृद्धि के लोभ में आकर वह अनेक दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का समग्र करता है।

इस तरह मनुष्य का जीवन सासारिक कामनाओं से आवेष्टित है और वह उनकी पूर्ति के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मों में संलग्न रहता है। इस सवध में संस्कृत के एक विद्वान आचार्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है—

“आदौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, वारेषु पश्चाद् गृहिण सुतेषु।

कर्तुं पुनस्तेषु गुण प्रकर्षं, चेष्टा तदुच्चं पदलघनाय ।”

अर्थात्—गृहस्थों का सर्वप्रथम प्रयास येन-केन प्रकारेण संसार में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रहता है। दूसरे स्त्री को पाने एवं तीसरे में पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तदनन्तर वे अपने पुत्रों को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह घड़ी की सुई की तरह उनका प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान रहता है। उनकी अनृप्त कामनाओं का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक चलता रहता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपने अन्तर कामनाओं या अभिलाषाओं के बशीभूत होकर पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब उसे क्रिया के हेतु-

उपादेयता के स्वरूप का सम्यक्तया बोध हो जाता है और वह परिज्ञा—विवेक युक्त होकर साधना में प्रवृत्त होता है फिर वह ससार में अनन्त काल तक परिभ्रमण कराने वाले पाप कर्म से मग्न ही बच जाता है। क्योंकि जब तक क्रिया में विवेक जागृत नहीं होता तभी तक पाप कर्म का बन्ध होता है। विवेक जागृत होने के बाद साधक द्वारा की जाने वाली क्रिया में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। और जब साधक ज्ञान के द्वारा क्रिया के वास्तविक स्वरूप को समझकर त्यागपथ पर गतिशील होता है, फिर शनैः-शनैः क्रियाओं का परित्याग करता हुआ एक दिन संसार में रोक रखने वाली क्रिया मात्र से मुक्त हो जाता है। साधना की चरम सीमा को लाघकर साध्य को सिद्ध कर लेता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले क्रिया संग्रन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे और फिर उनमें विवेक पूर्वक गति करे। इससे साधक ससार सागर को पार करके एक दिन कर्म बन्धन की कारण-भूत क्रियाओं से भली प्रकार छुटकारा पा लेगा।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मूत्रकार क्रियाओं की इयत्ता—परिमितता बताते हुए कहते हैं—

**मूलम्—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगंसि कम्मसमारम्भा परि-
जाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥**

छाया—एतावन्तः सर्वेलोके कर्म समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति ।

पदार्थ—लोगसि—लोक में। एयावती—इतने ही। सव्वावती—सर्व। कम्मसमारम्भा—कर्म सम्भारम्भ—क्रिया विशेष। परिजाणियव्वा—परिज्ञातव्य-जानने योग्य। भवन्ति—होते हैं।

मूलार्थ—समस्त लोक में कर्म बन्धन की हेतुभूत इतनी ही क्रियाएँ होती हैं—जितनी पूर्व सूत्र में बताई गई है (२७ क्रियाएँ)। न इस से अधिक होती है और न कम, ऐसा समझना चाहिए।

हिन्दी-विवेचन—

क्रिया के स्वरूप एवं भेदों का वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रस्तुत सूत्र

† जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे, जयसए,
जय मुञ्जन्तो-भासतो, पव्व कम्म न बन्धइ ।”

दशवैकालिक सूत्र, ४, ६

“जाइमरण-मोचनाए” का अर्थ “जातिश्च, मरण च, मोचन च,, जातिमरणमोचन” यह विग्रह न मानकर “जातिश्च मरण च जातिमरणे तयो मोचनाय” ऐसा विग्रह किया जाए तो उसका अर्थ होगा कि जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए, हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए अनेक तरह की मायबय क्रियाएँ करते हैं, बाल तप करते हैं, पञ्चाग्नि तपते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए सावध्य अनुष्ठान करके कई अज्ञ प्राणी कर्मों का संग्रह करते हैं।

दुःख प्रतिघात

दुःख-प्रतिघात का अर्थ है—दुःखों से सर्वथा छुटकारा पाना। प्रत्येक व्यक्ति दुःखों से मुक्त-उन्मुक्त होना चाहता है। पर उसे सन्मार्ग का ज्ञान नहीं होने से अनेक अज्ञप्राणी दृष्टप्रवृत्तियों का सेवन करते हैं। ससार में अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, शोपक शोषित आदि वर्गों एवं जातियों का चल रहा सर्प दुःख से छुटकारा पाने का ही प्रतीक है। दुःखों से मुक्त होने के लिए मनुष्य उचित-अनुचित साधनों से दिन-रात धन बढ़ाने एवं परिवार बढ़ाने में लगा रहता है। धन और जन की अभिवृद्धि के लोभ में आकर वह अनेक दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का संग्रह करता है।

इस तरह मनुष्य का जीवन सांसारिक कामनाओं से आवेष्टित है और वह उनकी पूर्ति के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मों में सलग्न रहता है। इस संबंध में संस्कृत के एक विद्वान आचार्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है—

“आदौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, दारेषु पश्चाद् गृहिण सुतेषु।

कर्तुं पुनस्तेषु गुण प्रकर्षं, चेष्टा तदुच्चैः पदलघनाय ।”

अर्थात्—गृहस्थों का सर्वप्रथम प्रयास येन-केन प्रकारेण संसार में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रहता है। दूसरे-त्री को पाने एवं तीसरे में पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तदनन्तर वे अपने पुत्रों को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह घड़ी की सुई की तरह उनका प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान रहता है। उनकी अतृप्त कामनाओं का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक चलता रहता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपने अन्तर कामनाओं या अभिलाषाओं के वशीभूत होकर पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब उसे क्रिया के हेतु-

उपादेयता के स्वरूप का सम्यक्त्व बोध हो जाता है और वह परिज्ञा—विवेक युक्त होकर साधना में प्रवृत्त होता है फिर वह ससार में अनन्त काल तक परिभ्रमण कराने वाले पाप कर्म से सहज ही वच जाता है। क्योंकि जब तक क्रिया में विवेक जागृत नहीं होता तभी तक पाप कर्म का बन्ध होता है। विवेक जागृत होने के बाद साधक द्वारा की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। और जब साधक ज्ञान के द्वारा क्रिया के वास्तविक स्वरूप को समझकर त्यागपथ पर गतिशील होता है, फिर शनैः-शनैः क्रियाओं का परित्याग करता हुआ एक दिन संसार में रोक रखने वाली क्रिया मात्र से मुक्त हो जाता है। साधना की चरम सीमा को लाघकर साध्य को सिद्ध कर लेता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले क्रिया संबन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे और फिर उनमें विवेक पूर्वक गति करे। इससे साधक ससार सागर को पार करके एक दिन कर्म बन्धन की कारण-भूत क्रियाओं से भली प्रकार छुटकारा पा लेगा।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार क्रियाओं की इयत्ता—परिमितता बताते हुए कहते हैं—

मूलम्—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगंसि कम्मसमारम्भा परिजाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥

छाया—एतावन्तः सर्वेलोके कर्म समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति ।

पदार्थ—लोगसि—लोक में। एयावती—इतने ही। सव्वावती—सर्व। कम्मसमारम्भा—कर्म सम्भारम्भ—क्रिया विशेष। परिजाणियव्वा—परिज्ञातव्य-जानने योग्य। भवन्ति—होते हैं।

मूलार्थ—समस्त लोक में कर्म बन्धन की हेतुभूत इतनी ही क्रियाएँ होती हैं—जितनी पूर्व सूत्र में बताई गई है (२७ क्रियाएँ)। न इस से अधिक होती है और न कम, ऐसा समझना चाहिए।

हिन्दी-विवेचन—

क्रिया के स्वरूप एवं भेदों का वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रस्तुत सूत्र

† जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे, जयमए,
जय भुञ्जन्तो-भासतो, पव्व कम्म न बन्धइ ।”

दशवैकालिक सूत्र, ४, ६

में यह बताया गया है कि कर्मबन्धन की हेतुभूत जितनी क्रियाएं बताई गई हैं, संसार में उससे न्यूनतमिक क्रियाएं नहीं हैं। प्रस्तुत सूत्र में दृढ़ता के साथ पूर्व मूर्तों में वर्णित विषय का समर्थन किया गया है और साधक को प्रेरित किया गया है कि वह क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसमें विवेक पूर्वक गति करे अर्थात् पहले हेय-उपादेय का भेद करके हेय को सर्वथा त्यागकर साधना में तेजस्विता लाने वाली, साध्य के निकट पहुंचाने वाली उपादेय क्रियाओं को स्वीकार करे और यथासमय उनका भी यथापक्व त्याग करता हुआ एक दिन क्रिया मात्र का परित्याग करने, अशुभ का ही नहीं, संपूर्ण शुभ प्रवृत्तिओं से भी निवृत्त बने। इसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि कर्म-बन्ध की हेतुभूत इतनी ही क्रियाएं हैं। साधक को इनका परिज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान होने पर ही मायक उनसे विरत हो सकेगा, अतः उनके स्वरूप आदि का वर्णन करके सूत्रकार उनसे (क्रियाओं से) विरत होने का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

**मूलम्—जस्सेते लोगंसि कम्मसमारम्भा परिणयाया भवन्ति
से हु मुणी परिणयाय कम्मे ॥१३॥ त्तिवेमि ।**

छाया—यस्य एते लोके कर्मसमारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः खलु मुनिः
परिज्ञात-कर्मा । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—जस्त—जिस मुमुक्षु के । एते—ये (पूर्वोक्त) । कम्मसमारम्भा—कर्म सम्भारम्भ—
क्रिया विशेष । परिणयाया—परिज्ञात । भवन्ति—होते हैं । से—वह । मुणी—मुनि । परिणयाय
कम्मे—परिज्ञात कर्मा होता है । त्तिवेमि—ऐसा मैं करता हूँ ।

मूलार्थ—जिस मुमुक्षु को पूर्वोक्त कर्म समारम्भ परिज्ञात है, वह मुनि
परिज्ञातकर्मा—कर्म और क्रिया के स्वरूप को भली-भांति जानने और जान-
समझ कर त्याग करने वाला तथा विवेक-युक्त समय साधना में प्रवृत्त
होता है ।

हिन्दी-विवेचन—

ज्ञानावस्थायी आदि अष्टविध कर्मों के बन्ध की कारण क्रिया विशेष है, —
उन्हीं को कर्म समारम्भ कहते हैं। उनका भली-भांति ज्ञाता अर्थात् कर्मबन्ध के कारणभूत
क्रियाओं के सम्यक्तया जानने तथा तदनुसार उनका परित्याग करने वाला, जो मुनि

है वह परिज्ञात कर्मा कहलाता है। परिज्ञात कर्मा का तात्पर्य है— वह मुनि जो ज्ञान परिज्ञा से उसका वास्तविक स्वरूप को जानता, समझता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उसका परित्याग करता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह ज्ञान पूर्वक आचरण में प्रवृत्त होता है। उसका ज्ञान आचरण से समन्वित है और आचरण ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिर्मय है। उसके जीवन में ज्ञान और क्रिया का या यों कहिए कि विचार और आचार का विरोध नहीं, समन्वय है। और इन दोनों का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा को क्रिया से सर्वथा निवृत्त करने वाला है। किसी भी गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर पहुँचना है पहले उस स्थान का एवं उसके रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है और फिर तदनुरूप क्रिया की आवश्यकता है। ज्ञान और क्रिया के सुमेल से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है— चाहे वह गन्तव्य स्थान लौकिक हो या लोकोत्तर।

मुनि शब्द की व्याख्या करते हुए आगम में कहा गया है कि “वन में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, अपितु ज्ञान से मुनि होता है”। जिस साधु के जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, आलोक है वह मुनि है, भले ही वह जंगल में रहे, पर्वतों की गुफाओं में रहे या गाँव एवं शहर में रहे। स्थान से उसके जीवन में कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि उसके जीवन में ज्ञान है। टीककार आचार्य शीलान्क ने मुनि शब्द की यही परिभाषा की है। उन्होंने लिखा है कि ‘जो मननशील है या लोक की, जगत की त्रिकालवर्ती अवस्था को जानने वाला है, वह मुनि है’। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिस साधक को क्रिया की हेय-उपादेयता का सम्यक्तया परिबोध है और जो परिज्ञा—विवेक के साथ संयमसाधना में प्रवृत्त है, वह मुनि है और वही मुनि परिज्ञात-कर्मा है।

क्रिया संबन्धी सम्पूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष यह है कि साधक कर्म बन्धन की हेतु भूत क्रिया के स्वरूप का सम्यक्तया बोध करके उससे निवृत्त होने का प्रयत्न करे। क्योंकि प्रत्येक साधक का मुख्य उद्देश्य क्रिया मात्र से सर्वथा निवृत्त होना है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है या सीधी-सी भाषा में कहें तो निर्वाण पद को प्राप्त करना है। इसलिए साधक की साधना में तेजस्विता एवं गति पाने के लिए प्रस्तुत प्रकरण में

❧ उत्तराध्ययन, २५, ३१-३२।

‡ मनुते मन्यते वा जगत्स्त्रिकासावस्थामिती मुनि.”

आचारांग टीका १, १, १, १३

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में सामान्य रूप से आत्मा के अस्तित्व का तथा आत्मा का लोक, कर्म और क्रिया के साथ किस तरह का संबंध है और यह आत्मा संसार में क्यों परिभ्रमण करती है, इस बात को समझाया गया है। कर्मबन्धन की कारणभूत क्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले दुःखों का वर्णन करके सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो साधक परिज्ञातकर्मा होता है अर्थात् ज्ञ परिज्ञा (ज्ञान) के द्वारा कर्म बन्ध एवं संसार परिभ्रमण के कारण को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा (आचरण) के द्वारा उनका परित्याग करता है, वही मुनि है। क्योंकि मुनि पद को वही पा सकता है, जो संसार परिभ्रमण एवं कर्म बन्ध की कारणभूत क्रियाओं से विरक्त हो जाता है और उस विरक्ति के लिए पहले ज्ञान का होना जरूरी है। अतः ज्ञान और आचार से युक्त साधक ही मुनि होता है। जो व्यक्ति क्रियाओं, के स्वरूप का बोध भी नहीं करता है और न उन्हें त्यागने का प्रयत्न करता है वह मुनि नहीं बन सकता और न कर्म बन्ध से मुक्त ही हो सकता है। क्रिया में आसक्त व्यक्ति जानावरणीय आदि कर्मों का बन्ध करता रहता है और परिणाम स्वरूप पृथ्व्यादि छः काय रूप योनियों में परिभ्रमण करता फिरता है। इस लिए यह आवश्यक है कि पृथ्व्यादि योनियों के स्वरूप को भी समझ लिया जाए, जिससे साधक उनकी हिंसा एवं पाप कर्म के बन्ध से सहज ही बच सके। इस उद्देश्य से कि जीव-अजीव एवं आरंभ-समारंभ के ज्ञान से शून्य अज्ञ जीव पृथ्व्यादि के जीवों को किस प्रकार सत्ताते हैं, परिताप देते हैं, इस बात को बताते हुए सूत्रकार दूसरे उद्देशक को प्रारंभ करते हुए कहते हैं—

मूनम्-अट्टे लोए परिजुणणे दुभसंवोहे अविजाणए ।
अस्सि लोए पव्वहिए तत्थ-तत्थ पुढो पास आतुरा परिता-
वेन्ति ॥१४॥

† 'आतुरा तथा परितावेन्ति' यह पद 'लोक' का विशेषण होने में एक वचनान होता चाहिए, परन्तु सिद्धांत शैली के कारण यहां एक वचन के स्थान पर बहुवचन दोषावह नहीं है।

छाया-आर्तः लोकः परिद्यूनः (परिजीर्णः) दुस्सबोधः अविज्ञायकः अस्मिन् लोके प्रव्यथिते तत्र-तत्र पृथक् पश्य आतुराः परितापयन्ति ।

पदार्थ—अदृष्टे—आर्त—पीडित । परिजुर्ण—प्रशस्त ज्ञानादि से हीन । दुस्सबोध—कठिनता से बोध प्राप्त करने वाले । अविज्ञायक—विशिष्ट बोध रहित । पव्वहिण—विशेष पीडित । अस्ति लोए—इस पृथ्वीकाय लोक में । तत्थ-तत्थ—खनन आदि उन-उन । पुढो—भिन्न २ कारणों के उत्पन्न होने पर । परितावेत्ति—पृथ्वीकाय के जीवों को परिताप देते हैं । पास—हे शिष्य! तू देख ।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! विषय-कषयादि क्लेशों से पीडित, ज्ञान-विवेक से रहित दुर्लभ बोधि प्राणी इन व्यथित, पीडित एवं दुःखित पृथ्वीकायिक जीवों को खान खोदने आदि अनेक तरह के कार्यों के लिए परिताप देते हैं, उन्हें विशेष रूप से सतप्त करते हैं, दुःख एवं सक्लेश पहुंचाते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र का पिछले सूत्र के साथ क्या सवन्ध है, यह हम द्वितीय उद्देशक की भूमिका में स्पष्ट कर चुके हैं । परन्तु इस सूत्र का पिछले उद्देशक के साथ परंपरागत सवन्ध भी है । वह इस प्रकार है—आचारांग सूत्र के आरम्भ में कहा गया है कि इस संसार में किन्हीं जीवों को संज्ञा—ज्ञान या सम्यग् बोध नहीं होता । क्यों नहीं होता ? इसका समाधान प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । “अदृष्टे लोए . इत्यादि पदों का तात्पर्य यह है—

आर्त—आर्त शब्द का सामान्य अर्थ पीडित होता है या बाह्य दुःखों एवं आपत्तियों से आवेष्टित व्यक्ति को भी आर्त कहते हैं । परन्तु यहाँ राग-द्वेष एवं कषायों से आवृत्त, विषय-चासना के दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को, प्राणी को आर्त कहा है । क्योंकि विषय-कषाय एवं राग-द्वेष के वशीभूत हुआ आत्मा अपने हिताहित को भूल जाता है और नानाविध पाप कार्यों में प्रवृत्त होकर कर्मों का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप जन्म-जरा और मरण के प्रवाह में प्रवहमान होता हुआ दुःख एवं पीड़ा का सवेदन करता है । इस लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, विषय-विकार तथा दर्शन और चारित्र मोहनीय कर्म से युक्त समस्त संसारी जीव आर्त कहे जाते हैं । क्योंकि वे इन दुष्कर्मों से युक्त होकर संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, रात-दिन जन्म-मरण के जाल में उलझे रहते हैं ।

लोक —

लोक क्या है? एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के समस्त गति एवं योनियों के जीवों के समूह को लोक कहते हैं।

परिद्यून—

जो जीव औपशमिक आदि प्रशस्त परिणामों से रहित हैं और मोक्ष मार्ग में सहायक साधनों से दूर हैं, उन अज्ञानी जीवों को “परिजुष्णे-परिद्यून” शब्द से अभिव्यक्त किया है। परिद्यून के भी द्रव्य और भाव दो भेद किए गए हैं। द्रव्य परिद्यून के सचित्त और अचित्त के भेद से दो प्रकार हैं। जीर्ण-शीर्ण शरीर या परिजीर्ण वृत्त को सचित्त परिद्यून और पुराने वस्त्र आदि को अचित्त परिद्यून कहा है। और औद्यिक भाव से युक्त प्राणी में जो प्रशस्त ज्ञान या सम्यग्ज्ञान के अभाव को भाव परिद्यून कहा है।

यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा उपयोग लक्षण वाला है। उसमें ज्ञान का कभी भी सर्वथा लोप नहीं होता। अतः प्रस्तुत प्रकरण में जो ज्ञान का अभाव कहा गया है, वह प्रशस्त सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा से समझना चाहिए, न कि ज्ञान मात्र की अपेक्षा से। क्योंकि एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के सभी प्राणियों में ज्ञान का अस्तित्व रहना ही है। यह बात अलग है कि कुछ जीवों में उसका अपकर्ष दिखाई देता है, तो कुछ में उत्कर्ष। क्योंकि ज्ञान का विकास क्षयोपशम पर आधारित है। ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होगा आत्मा में उतना ही ज्ञान का उत्कर्ष दिखाई देगा। और ज्ञानावरणीय कर्म जितना अधिक उदयभाव में होगा उतना ही अधिक ज्ञान का अपकर्ष परिलक्षित होगा। इसलिए भाव परिद्यून शब्द के अर्थ में जो प्रशस्त ज्ञान का अभाव बताया गया है, वह सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए।

ज्ञान का सब में अधिक उत्कर्ष मनुष्य जीवन में परिलक्षित होता है और अधिक अपकर्ष एकेन्द्रिय जीवों में और उसमें भी सूक्ष्म निगोद के जीवों में दिखाई देता है। यों कहना चाहिए कि यहीं से ज्ञान का क्रमिक विकास होता है। जब आत्मा सूक्ष्म से वादर एकेन्द्रिय में आता है, तो उसके ज्ञान में कुछ उत्कर्ष होने लगता है। इसी तरह द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय में और पञ्चेन्द्रिय में भी सन्ती असन्ती, पशु-पक्षी आदि की अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ आत्मा जब मनुष्य जीवन में पहुँचता है, तो उसके ज्ञान का अच्छा विकास हो जाता है। मनुष्य जीवन का केन्द्र बिन्दु है। और योनियों में विकास का क्रम रहा हुआ है, परन्तु पूर्ण विकास का

अवसर मनुष्य के अतिरिक्त किसी योनि में भी नहीं है। यहाँ तक कि देव भी पूर्ण विकास करने में सर्वथा असमर्थ हैं। मनुष्य ज्ञान के चरम उत्कर्ष को भी छू सकता है और अपकर्ष की चरम सीमा पर भी जा पहुँचता है। वह उत्कर्ष और अपकर्ष के मध्य में खड़ा है। उसके एक ओर उदयाचल है, तो दूसरी ओर अस्ताचल। जब मानव उत्कर्ष की ओर गतिशील होता है तो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बनकर सिद्धत्व को पा लेता है और जब पतन की ओर लुढ़कने लगता है, तो ठेठ निगोद में और उसमें भी सूक्ष्म निगोद में जा पहुँचता है और अनन्त काल तक अज्ञान अधिकार में भटकता-फिरता है, विकास, उत्कर्ष के अमूल्य अवसर को हाथ से खो देता है। अस्तु प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त परिद्यून शब्द औद्यिक भाव की अधिकता की अपेक्षा से व्यवहृत हुआ है।

‘दुस्संबोध’ पद विषय-कषाय एवं मोह से युक्त तथा प्रशस्त ज्ञान से शून्य-व्यक्तियों की अवस्था का परिसूचक है। ‘दुस्संबोध’ शब्द का सीधा सा अर्थ है—जिस व्यक्ति को धर्म मार्ग में या सत्कार्य में लगाना दुष्कर है अथवा जिसे प्रतिबोधित न किया जा सके। प्रश्न किया जा सकता है कि आर्त को दुस्संबोध कहने का क्या अभिप्राय है? वह सरलता से क्यों नहीं समझता? इसका समाधान करने के लिए प्रस्तुत सूत्र में “अवियाण—अविज्ञातक.” पद का प्रयोग किया है। “अवियाण” का अर्थ है—विशिष्ट बोध या ज्ञान से रहित और यह हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि व्यावहारिक बोध से रहित मूर्ख किसी भी बात को जल्दी नहीं समझता। इसलिए विशिष्ट विचारकों ने ठीक ही कहा है कि मूर्खों को समझाने के लिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसमें बोध नहीं है, विवेक नहीं है, वह अपने हठ को छोड़कर जल्दी से सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। टेढ़े लोहे को आग में तपाकर सीधा-सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें लचक है, नम्रता है। परन्तु टेढ़े-मेढ़े ठूँठ-लकड़ी के खम्भे को सीधा बनाना दुष्कर ही नहीं, अति दुष्कर है। यही स्थिति विशिष्ट बोध-ज्ञान एवं विवेक विकल जीवों की है, इसलिए उन्हें दुर्बोधि जीव कहा है।

इस तरह संसार में परिभ्रमणशील जीव आरम्भ-समारम्भ का आश्रयीभूत होने से सत्रस्त है, व्यथित है, आर्त है। जिसमें मनुष्य विषय-कषाय एवं स्वार्थ के वशीभूत होकर कृपि, कूप, गृहनिर्माण, एवं खान आदि के लिए पृथ्वीकाय के जीवों को संताप एवं पीड़ा पहुँचाते हैं तथा उनकी हिंसा करने हैं। यों कहना चाहिए कि कर्मजन्य आवरण की विभिन्नता के कारण संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं—कुछ विषय-कषाय से पीडित होते हैं, कुछ शरीर से जीर्ण होते हैं, कुछ प्रशस्त ज्ञान

करने से। पुढविस्तथ—पृथ्वी काय के शस्त्र का। 'समारम्भेमाणा—प्रयोग करते हुए। अण्णे—अण्णेरुवे—उस पृथ्वीकाय के आश्रित अन्य अनेक तरह के जीवों के। पाण्णे—प्राणों की। विहिंसइ—हिंसा करता है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! पृथ्वीकाय के जीव प्रत्येक शरीर वाले और एक दूसरे से सबन्धित हैं। इसलिए हिंसा से निवृत्त होने वाला साधक प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान से इन जीवों के स्वरूप की जानकर तथा लोकोत्तर लज्जा से मुक्त हो कर पृथ्वीकायिक जीवों की रक्षा करता हुआ विचरण करता है। इसके विपरीत कुछ विचारक अपने आपको अनगार, त्यागी एवं जीवों के सरक्षक होने का दावा करते हुए भी अनेक तरह के शस्त्रास्त्रों से पृथ्वीकाय का आरम्भ-समारम्भ करके जीवों की हिंसा करते हैं आरम्भ-समारम्भ एवं पृथ्वी के शस्त्र से वे पृथ्वीकाय के जीवों का ही नहीं, अपितु इसके आश्रय से रहे हुए पानी, वनस्पति, द्वान्द्विय-त्रीन्द्विय आदि जीवों की भी घात करते हैं। इस बात को तू देख, समझ।

हिन्दी विवेचन—

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि पृथ्वीकाय प्रत्येक शरीरी हैॐ। असंख्यात है और उनका शरीर अगुल के असंख्यातवें भाग जितना बड़ा है। वे सब जीव पृथ्वीकाय के आश्रित हैं। कुछ लोग पृथ्वी को एक देवता के रूप में मानते हैं। परन्तु जैनदर्शन को यह बात मान्य नहीं है। क्योंकि समस्त पृथ्वी को एक नहीं, अनेक जीवों की प्रतीति स्पष्ट होती है। इस लिए उसे एक देवता के रूप में मानना युक्तिसंगत नहीं है। वह एक जीव के आश्रित नहीं, अपितु असंख्यात जीवों का पिण्ड है। इससे पृथ्वीकाय की चेतनता और असंख्य जीव युक्त दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं।

ॐ तिलो की पपड़ी में जैसे अनेको तिल होते हैं, वैसे पृथ्वीकाय में स्थित जीव भिन्न २ शरीर में रहते हैं। साधारण वनस्पति की तरह इसके एक शरीर में अनन्त जीव नहीं रहते। इसके एक शरीर में एक जीव ही रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को प्रत्येक शरीरी कहते हैं।

एक देवतावस्थिता पृथ्वी।

भी जीव को पीडा एवं कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि उनकी हार्दिक भावना समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने की रहती है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं साध्य को सिद्ध करने के लिए उन्हें प्रवृत्ति करनी पड़ती है। इस लिए वे सदा-सर्वदा इस बात का ख्याल रखते हैं कि बिना आवश्यकता के कोई क्रिया या हरकत न की जाए। अतः उनका खाना-पीना, चलना-फिरना, बैठना-उठना, बोलना आदि सब कार्य विवेक, यतना एवं मर्यादा के साथ होते हैं। इस से यह स्पष्ट हो गया कि साधक के जीवन में प्रवृत्ति होती है, परन्तु जीवन में उसका गौण स्थान माना गया है, आवश्यक कार्य में ही प्रवृत्ति करने का आदेश है और वह भी विवेक एवं यतना के साथ करने की आज्ञा है और अन्ततः उसका सर्वथा त्याग करने की बात कही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निश्चय दृष्टि से प्रवृत्ति को त्याज्य माना है। इसलिए साधक अवस्था में अनिवार्यता के कारण संयम मार्ग में निर्दोष प्रवृत्ति को स्थान होते हुए भी उसके त्याग का लक्ष्य होने के कारण त्याग-प्रधान जीवन को निवृत्ति परक जीवन ही कहा जाता है। क्योंकि जैन दर्शन का मूल लक्ष्य समस्त कर्मों एवं क्रियाओं से निवृत्त होना है। अतः निवृत्ति के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहायक भूत निर्दोष प्रवृत्ति करने वाला साधक ही वास्तव में अनगार है, मुनि है और पृथ्वीकाय के जीवों की हिसा से पूरी तरह बचकर रहने का प्रयत्न करता है।

भोग प्रधान जीवन में निवृत्ति को विशेष स्थान नहीं है। क्योंकि वहां जीवन का मूल्य भोग-विलास मान लिया गया है। और मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही जीवन को ढाला गया है। या ढाला जा रहा है। यों कहना चाहिए कि जीवन में भोग-विलास एवं ऐश्वर्य को प्रधानता देने वाले व्यक्ति रात-दिन विषय-वासना एवं ऐश्वर्य में निमग्न रहते हैं। उनका प्रत्येक क्षण भौतिक साधनों को संगृहीत करने तथा अपने स्वार्थों को साधने के लिए नई-नई स्कीम-योजनाएं बनाने में व्यतीत है। और येन-केन प्रकारेण वे भोग-सामग्री को, भौतिक-सुख-साधनों को बटोरने में सलग्न रहते हैं। और उसके लिए छल-कपट, शोषण, हिंसा आदि सभी दुष्कर्म करने में वे जरा भी संकोच नहीं करते। इस तरह रात-दिन सावध कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। इस कारण पृथ्वीकाय ही क्या अन्य एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय नहीं, पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणी उनके स्वार्थ की आग में स्वाहा हो जाते हैं। इस तरह वे दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो कर स्वयं तथा प्राणीजगत के लिए भयावह बन जाते हैं।

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपने आपको अनगार मुनि कहते हैं और सर्व प्राणी जगत की रक्षा, करना अपना मुख्य कर्तव्य बताते हैं। परन्तु उनका जीवन उनके कथन की विपरीत दिशा में गतिमान होता है। वे भी गृहस्थों की तरह खनन, आदि कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले कर पृथ्वीकाय तथा उसके आश्रित अन्य अनेक जीवों की हिसा

नहीं है, उसे अनगार कहते हैं। या यों भी कह सकते हैं कि साधु का कोई नियत स्थान या घर नहीं होता, इसलिए वह अनगार कहलाता है—

इस प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकाय में असंख्यात जीव हैं और पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्तमान अन्य धर्म के साधुओं में साधुत्व का अभाव है। फिर भी कुछ लोग भौतिक सुख की अभिलाषा से मन, वचन, काय से सावध प्रवृत्ति करते, कराते और करने वाले का समर्थन करते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—तत्थ खलु भगवया परिणणा पवेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जाइ-मरण-मोयणाए, दुक्खपडिघाय हेउं से सयमेव पुढविसत्थं समारंभइ, अण्णेहिं वा पुढविसत्थं समारंभावेइ, अण्णे वा पुढविसत्थं समारंभते समणुजाणइ ॥१६॥

छाया—तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन, मानन, पूजनाय, जाति-मरण-मोचनाय, दुःखप्रतिघातहेतुं सः स्वयमेव पृथिवी-शस्त्रं समारम्भते, अन्यैश्च पृथिवी शस्त्रं समारम्भयति, अन्यान् वा पृथिवी शस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीते ।

पदार्थ—खलु—यह शब्द वाक्यालंकारार्थ में है। तत्थ—पृथ्वीकाय के समारम्भ में। भगवया—भगवान ने। परिणणा—परिज्ञा का। पवेइया—उपदेश दिया है। चैव निश्चय ही। इमस्स—इस। जीवियस्स—जीवन के लिए। परिवदण—प्रशंसा के लिए। माणण—मान के लिए। पूयणाए—पूजन के लिए। जाइ-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा पाने के लिए और। दुक्खपडिघायहेउं—दुःखों के नाश के लिए। ते—वह सुख की इच्छा करने वाला। सयमेव—स्वयं ही। पुढविसत्थ—पृथ्वी काय की घात करने वाले शस्त्र का। समारम्भइ—समारम्भ करता है। वा—अथवा। अण्णेहिं—अन्य के द्वारा। पुढविसत्थ—पृथ्वी की हिंसा करने वाले शस्त्र से। समारंभइ—समारम्भ कराता है। वा—अथवा। अण्णे—अन्य। पुढविसत्थ—पृथ्वी का समारम्भ करने वाले शस्त्र से। समारंभते—समारम्भ या प्रयोग करने वाले को। समणुजाणइ—अच्छा जानता है, उसका समर्थन करता है।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के समारंभ में भगवान ने परिज्ञा करने का उपदेश दिया है। क्योंकि कुछ लोग इस जीवन के लिए, प्रशंसा पाने के हेतु मान-सम्मान, पूजा—प्रतिष्ठ की अभिलाषा से, जन्म-मरण से छुटकारा पाने तथा दुःखों का उन्मूलन करने की अभिलाषा रखते हुए पृथ्वीकाय के जीवों की घात करने वाले शस्त्र का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और शस्त्र का प्रयोग करने वाले का अनुमोदन-समर्थन करते हैं।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य भौतिक जीवन को सुखमय—आनन्दय बनाने के लिए कई प्रकार के अपकार्य करते हुए नहीं हिचकिचाता। वह अपने जीवन को सुखद एवं ऐश्वर्य-सम्पन्न बनाने के लिए पृथ्वीकाय आदि छः काय के जीवों की या यों कहिए सभी जाति के जीवों की हिंसा करता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरे प्राणियों का शोषण करता है, उन्हें पीड़ित—उत्पीडित करता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। स्वयं उनकी हिंसा करता है, दूसरे व्यक्ति को आदेश देकर उक्त जीवों की हिंसा कराता है और उक्त जीवों की हिंसा करने वाले हिंसक का अनुमोदन समर्थन करता है।

इसलिए भगवान महावीर ने पृथ्वीकाय के समारंभ में परिज्ञा या विवेक-यत्ना करने का उपदेश दिया है। साधक को यह बताया गया है कि वह ज्ञ परिज्ञा से पृथ्वीकाय के स्वरूप को भली-भांति समझे। उसमें भी मेरे जैसी असंख्यात प्रदेशों ज्ञानमय आत्मा है। उसे भी मेरी तरह सुख-दुःख का संवेदन होता है। आदि बातों का बोध करे और उसके चेतनामय स्वरूप को जानकर उसकी हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग करे। मन, वचन, काय के योगों से पृथ्वीकाय की हिंसा न करे अर्थात् विवेक के साथ संयम साधना में प्रवृत्ति करे। इस साधना से जो लब्धि-शक्ति प्राप्त हो उसका उपयोग भौतिक सुख-साधनों को प्राप्त करने में न करे। यदि वह ऐहिक सुखों एवं भोगों को प्राप्त करने में उस शक्ति

---

† प्रस्तुत सूा में पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करने के जो कारण बताए गए हैं, उनका विवेचन पीछे कर चुके हैं। देखें सूा ११ की व्याख्या, पृष्ठ...६४।

लब्धि का प्रयोग करता है, तो वह साधना मार्ग से च्युत होकर संसार में परिभ्रमण करता है। अतः साधक को साधना से प्राप्त लब्धि का उपयोग भौतिक सुखों को प्राप्त करने में नहीं लगाना चाहिए।

पृथ्वीकाय के आरंभ-समारंभ में व्यस्त रहने वाले जीवों को किस फल की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं से अहिआए, तं से अबोहिए, से तं संबुज्झमाणे आयाणियं समुट्ठाय सोच्चा खलु भगवओ अणगाराणं इहमेगेसिं णायं भवति, एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णारए, इच्चत्थं गड्डिए लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं पुढवि कम्म समारंभेणं, पुढविसत्थं समारंभमाणे अराणे अराणेग रूवे पाणे विहिंसइ, सेवेमि, अप्पेगे अंधमब्भे. अप्पेगे अंधमच्छे, अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, अप्पेगे गुप्फमब्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे. अप्पेगे जंधमब्भे, अप्पेगे जंधमच्छे, अप्पेगे जाणुमब्भे २, अप्पेगे उरुमब्भे २ अप्पेगे कडिमब्भे २, अप्पेगे णाभिमब्भे २, अप्पेगे उदरमब्भे २, अप्पेगे पासमब्भे २, अप्पेगे पिट्ठिमब्भे २, अप्पेगे उरुमब्भे २, अप्पेगे हियमब्भे २, अप्पेगे थणामब्भे २, अप्पेगे खंधमब्भे २, अप्पेगे बाहुमब्भे २, अप्पेगे हत्थमब्भे २. अप्पेगे अंगुलीमब्भे २, अप्पेगे णाहमब्भे २, अप्पेगे गीवमब्भे २, अप्पेगे हणुमब्भे २, अप्पेगे होट्ठमब्भे २, अप्पेगे दंतमब्भे २, अप्पेगे गल्लमब्भे २, अप्पेगे गंडमब्भे २, अप्पेगे कराणमब्भे २, अप्पेगे णासमब्भे २. अप्पेगे अस्सिमब्भे २, अप्पेगे सीसमब्भे २, अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए, इत्थं सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिणाता भवन्ति ॥१७॥

छाया— तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अवोधये सः त संवृध्यमानः आदानीयं समु-
त्थाय श्रुत्वा खलु भगवतोऽनगाराणं इह एकेषां ज्ञातं भवित—एष खलु ग्रन्थः, एषः
खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः, इत्येवमर्थम् गृद्धः लोक यदिमं विरूप-
रूपैः शस्त्रैः पृथिवीकर्म समारंभेण, पृथिवीशस्त्रं समारंभमानः अन्यान् अनेक रूपान्
प्राणान् विहिनस्ति' अथ ब्रवीमि—अप्येकः अन्धमाभिन्ध्यात्, अप्येकः अन्धमाछि-
न्ध्यात्, अप्येकः पादमाभिन्ध्यात्, अप्येकः पादमाछिन्ध्यात्, अप्येकः गुल्फमाभिन्ध्यात्
२, अप्येकः जंघामाभिन्ध्यात् २, अप्येकः जानुमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः उरुमाभिन्ध्यात्
२ । अप्येकः कटिमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः नाभिमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः उदरमाभि-
न्ध्यात् २, अप्येकः पार्श्वमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः पृष्ठमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः उरआ-
भिन्ध्यात् २, अप्येकः हृदयमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः स्तनमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः
स्कन्धमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः बाहुमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः हस्तमाभिन्ध्यात् २
अप्येकः अंगुलिमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः नखमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः ग्रीवामाभिन्ध्यात्
२, अप्येकः हनुमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः ओष्ठमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः दन्त-
माभिन्ध्यात् २, अप्येकः जिह्वामाभिन्ध्यात् २, अप्येकः तालुमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः
गलमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः गलमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः गण्डमाभिन्ध्यात् २,
अप्येकः कर्णमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः नासिकामाभिन्ध्यात् २, अप्येकः अक्षि-
माभिन्ध्यात् २, अप्येकः श्रोत्रमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः ललाटमाभिन्ध्यात् २, अप्येकः
शिर आभिन्ध्यात् २, अप्येकः सप्रमारयेत्, अप्येकः अपद्रापयेत् २ इत्थं शस्त्रं
समारभमाणस्य इत्येते आरम्भः परिज्ञाताः भवन्ति ।

पदार्थ — त—वह पृथ्वीकाय का समारंभ । से—उम को—आगामी काल में ।
अहिआए—अहितकर होता है । तं—वह पृथ्वीकाय का समारंभ । से—उमको । अवोहिए—
अवोघिलाभ के लिए होता है । से—पृथ्वीकाय के समारंभ को पाप रूप मानने वाला । त—
उम पृथ्वीकाय के आरंभ-समारंभ को । सवृज्जमाणे—अहितकर समझना हुआ । आयाणीय—
ग्रहण करने योग्य-सम्यग्-दर्शन और चरित्र में । समुद्राय—सम्यक् प्रवाह में उद्यत होकर ।
सोच्चा—सुनकर । खलु—निश्चय से । भगवन्तो—भगवान के समीप या । अनगाराणा —

अनगारो के समीप । इह—इस मनुष्य जन्म मे । एगोसि—किन्ही एक प्रबुद्ध साधुओं को । नात भवति—ज्ञात होता है कि— खलु—निश्चय ही । एस—यही—पृथ्वीकाय का समारभ । गये—अष्ट कर्म बन्ध का कारण है । एस खलु मोहे—यह मोह का कारण है । एस खलु मारे—यह मृत्यु का कारण है । एस खलु णरए—यह नरक का कारण है । इच्छत्य—आहार, आभूषण या प्रशसा आदि के लिए । गडिढए—मूर्च्छित । लोए—लोक-प्राणी इस पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हैं । ज—जिससे । इम—इस पृथ्वीकाय को । विरुवरुर्वोह—नाना प्रकार के । सत्येहि—शस्त्रों से । पुढवीकाय समारम्भेण—पृथ्वी सवधी क्रिया का आरम्भ करने से । पुढविसत्थ—पृथ्वी शस्त्र का । समारम्भमाणे—प्रयोग करते हुए । अण्णे—अन्य । अणेगरुवे—अनेक तरह के । पाणे—प्राणियों की । विहिसइ—हिंसा करता है ।

प्रश्न—एकेन्द्रिय जीव हिंसा जनित वेदना का अनुभव किस प्रकार करते हैं ?

उत्तर—सेवेमि—हे शिष्य । इसे मैं बताता हूँ । अप्पेगे—जैसे कोई पुरुष । अन्ध†—जन्माध, मूक, बधिर, पगु पुरुष को । अब्भे—कुन्तादि से भेदन करे । अप्पेगे—कोई व्यक्ति । अन्धमच्छे—अध, बधिर, मूक और पगु व्यक्ति का शस्त्र द्वारा छेदन करे ।

जन्माध, बधिर और मूक व्यक्ति की अव्यक्त वेदना के उदाहरण द्वारा पृथ्वीकाय जीवों की वेदना समझाकर अब सूत्रकार एक व्यक्त चेतना वाले व्यक्ति के उदाहरण द्वारा पृथ्वीकायिक जीव की वेदना से तुलना करते हैं । जैसे किसी व्यक्ति का, अप्पेगे—कोई पुरुष । पायमब्भे—पाव का भेदन करे । पायमच्छे—पाव का छेदन करे । गुत्तमब्भे—गिट्टी का छेदन करे । जघमब्भे—२-जघाओं का छेदन भेदन करे । जानूमब्भे २ जानुओं का छेदन-भेदन करे । उरुमब्भे २—उरुओं का छेदन भेदन करे । कडिमब्भे २—कटि-कमर का छेदन-भेदन करे । णामिमब्भे २—नाभि का छेदन-भेदन करे । उदरमब्भे २—उदर-पेट का छेदन-भेदन करे । पासमब्भे—पार्श्व का छेदन-भेदन करे । पिट्टिमब्भे २—पृष्ठ भाग-पीठ का छेदन-भेदन करे । उरुमब्भे २—छाती का छेदन-भेदन करे । हियमब्भे २—हृदय का छेदन-भेदन करे । थणमब्भे २—स्तनो का छेदन-भेदन करे । खधमब्भे—स्कंध का छेदन-भेदन करे । बाहुमब्भे २—भुजाओं का छेदन-भेदन करे । हत्थमब्भे २—हाथों का छेदन-भेदन करे । अण्गुलिमब्भे २—अण्गुलियों का छेदन-भेदन करे । णहमब्भे २—नखों का छेदन-भेदन करे । गीवमब्भे २—ग्रीवा-गर्दन का छेदन-भेदन करे । हणुमब्भे २—ठोड़ी का छेदन-भेदन करे । ओठमब्भे २—ओठों का छेदन-भेदन करे । दंतमब्भे २—दातों का छेदन-भेदन करे । जिम्ममब्भे २—जिह्वा का छेदन-भेदन करे । तालुमब्भे २—तालु का

† 'अन्ध' पद केवल जन्माध का बोधक है, परन्तु उपलक्षण से बधिर आदि का भी सूचक है ।

‡ 'अप्येगे' शब्द का सब जगह कोई पुरुष अर्थ समझना चाहिए और सबके साथ यथास्थान जोड़ना चाहिए ।

छेदन-भेदन करे । गलमन्त्रे २—गले का छेदन-भेदन करे । गडमन्त्रे २—गडस्थल-कपोल का छेदन-भेदन करे । कण्ठमन्त्रे २—कान का छेदन-भेदन करे । नासमन्त्रे २—नासिका का छेदन-भेदन करे । अन्त्रिमन्त्रे २—आखों का छेदन-भेदन करे । मर्ममन्त्रे २—भ्रुकुटियों का छेदन-भेदन करे । सीसमन्त्रे २—मस्तिष्क का छेदन भेदन करे ।

जैसे इस व्यक्त चेतना वाले व्यक्ति को इन कारणों से स्पष्ट वेदना की अनुभूति होती है, उसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को भी वेदना होती है, परन्तु वे उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते ।

पृथ्वीकाय के जीवों को जो वेदना होती है, उसे और स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार अब तीसरा उदाहरण देते हैं—अप्येगे—कोई पुरुष किसी व्यक्ति को इतना मारे कि । सप्मारए—मूर्छित करदे । अप्येगे—कोई व्यक्ति किसी को मार-मार कर । उहवए—उसे—प्राणों से पृथक् कर दे ।

जैसे इन प्राणियों को मूर्छित होने एवं मरने के पूर्ण जो अव्यक्त वेदना होती है, वैसी ही अव्यक्त वेदना पृथ्वीकाय के जीवों को होती है । परन्तु अज्ञानी जीव इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे रात-दिन हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं । इसी बात को सूत्रकार अपनी भाषा में कहते हैं— इत्थ—इस पृथ्वीकाय में । सत्थ सप्मारम्म-माणस्स—शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को । इच्चैते—इस प्रकार के । आरम्भा—आरभ खनन कृषि आदि सावद्य व्यापार में । अपरिण्णाता—अपरिज्ञात । भवति—होते हैं ।

मूलार्थ—पृथ्वीकायके आरभ-सप्मारभ में लगे हुए व्यक्ति को यह सावद्य प्रवृत्ति अनागत काल में अहितकर तथा बोध की अवरोधक होती है । परन्तु जो भव्य जीव—पृथ्वीकाय का आरभ करना पाप है, ऐसा भगवान या अनगारों से सुन कर, सम्यग्ज्ञान, दर्शन आदि के द्वारा भली-भाँति जान लेता है, उसको यह ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वीकाय का आरभ भविष्य में अहित और अबोध के लाभ का कारण है । अतः ऐसे किन्हीं ज्ञानो पुरुषों को यह परिज्ञात हो जाता है कि यह पृथ्वीकाय का सप्मारभ ग्रथि है अर्थात् अष्ट कर्मों की गाँठ है, मोह रूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है । और उन्हें इस बात का भी परिबोध होता है कि कुछ लोग जो सासारिक विषय-भोगों में अधिक आसक्त रहते हैं, वे आहार, भूषण और अन्य उपकरणों के लिए तथा प्रशंसा, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वीकायिक

जीवों का विनाश करते हैं और उसके आश्रय में रहे हुए अनेक प्रकार के त्रस प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूँघ सकते हैं, न चल सकते हैं, तो फिर वे किस तरह वेदना अनुभव करते हैं ? सूत्रकार कुछ उदाहरण देकर इस प्रश्न का समाधान करते हैं । जैसे— कोई व्यक्ति जन्म से अर्धा, बहरा, गूंगा और पगु है, ऐसे व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई अन्य शस्त्रों से उसका छेदन कराता है । वह व्यक्ति छेदन-भेदन के कार्य को न देख सकता है, न सुन सकता है और न आक्रन्दन हो कर सकता है और उस दुःख से बचने के लिए न वह कहीं भाग ही सकता है, तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि उसे वेदना की अनुभूति नहीं होती ? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसे वेदना का संवेदन तो होता है, परन्तु उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को छेदन-भेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नहीं है । या यों कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चेतन है, वहाँ वेदना अवश्य होती है । अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियों में व्यक्त चेतना है उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है और जिनमें चेतना अव्यक्त है उन की वेदना भी अव्यक्त रहती है । जैसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियों में से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पार्श्व-पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, ठोड़ी, ओष्ठ, दात, जिह्वा, तालु, गाल, गण्ड, कर्ण, नासिका, आख, भ्रू, ललाट शिर आदि का छेदन-भेदन करे या किसी प्राणी को मार-पीट कर मूर्च्छित एवं प्राणों से रहित करे । तो उस प्राणी की वेदना प्रत्यक्ष रूप से

दिखाई देती है। क्योंकि वह उसे दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है। परन्तु उत्कट माह और अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिली है, वे अपनी वेदना को अव्यक्त रूप से भोगते हैं। पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना भी अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भी अव्यक्त ही होती है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने से पृथ्वीकाय के जीवों को अव्यक्त रूप से वेदना होती है। अतः पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से आरम्भ होता है, वह आरम्भ २७ प्रकार से किया जाता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, इस सत्य से अज्ञानों जीव अपरिज्ञात रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा में अनुरक्त रहता है, संलग्न रहता है, उसे अनागत काल में हित और सम्यग्बोध का लाभ प्राप्त नहीं होता। अर्थात् वह हिंसा भविष्य में उसके लिए अहितकर होती है और वह बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। इस लिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से सदा विरत रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में चेतनता है और वे भी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं।

आगम के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है। उस की सजीवता की अनुभूति भी होती है। हम देखते हैं पहाड़ एवं खान में रहा हुआ पत्थर बढ़ता रहता है और खाने से निकालने एवं बाह्य शस्त्रों तथा वर्षा और सूर्य की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हुआ पत्थर बढ़ता नहीं है। खान एवं पहाड़ों पर चट्टानों से संबद्ध पत्थर में होने वाली अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि सजीव अवस्था में ही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के शरीर में अभिवृद्धि होती है। पृथ्वी के शरीर में अभिवृद्धि होती है, उसके आकार प्रकार एवं बनावट में अन्तर आता रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को सजीव मानना चाहिए।

जो प्राणी सजीव होते हैं वे सुख-दुःख का संवेदन भी करते हैं। पृथ्वी सजीव

जीवो का विनाश करते हैं और उसके आश्रय में रहे हुए अनेक प्रकार के त्रस प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूँघ सकते हैं, न चल सकते हैं, तो फिर वे किस तरह वेदना अनुभव करते हैं ? सूत्रकार कुछ उदाहरण देकर इस प्रश्न का समाधान करते हैं । जैसे— कोई व्यक्ति जन्म से अघा, बहरा, गूँगा और पगु है, ऐसे व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है । वह व्यक्ति छेदन-भेदन के कार्य को न देख सकता है, न सुन सकता है और न आक्रन्दन हो कर सकता है और उस दुःख से बचने के लिए न वह कही भाग ही सकता है, तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि उसे वेदना की अनुभूति नहीं होती ? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसे वेदना का संवेदन तो होता है, परन्तु उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को छेदन-भेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नहीं है । या यो कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चेतन है, वहाँ वेदना अवश्य होती है । अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियों में व्यक्त चेतना है उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है और जिनमें चेतना अव्यक्त है उन की वेदना भी अव्यक्त रहती है । जैसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियों में से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पार्श्व पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, ठोड़ी, ओष्ठ, दात, जिह्वा, तालु, गाल, गण्ड, कर्ण, नासिका, आंख, भ्रू, ललाट शिर आदि का छेदन-भेदन करे या किसी प्राणी को मार-पीट कर मूर्च्छित एवं प्राणों से रहित करे । तो उस प्राणी की वेदना प्रत्यक्ष रूप से

दिखाई देती है। क्योंकि वह उसे दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। परन्तु उत्कट मांह और अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिली है, वे अपनी वेदना को अव्यक्त रूप से भोगते हैं। पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना भी अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भी अव्यक्त ही होती है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने से पृथ्वीकाय के जीवों को अव्यक्त रूप से वेदना होती है। अतः पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से आरम्भ होता है, वह आरम्भ १७ प्रकार से किया जाता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, इस सत्य से अज्ञानों जीव अपरिज्ञात रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा में अनुरक्त रहता है, संलग्न रहता है, उसे अनागत काल में हित और सम्यग्बोध का लाभ प्राप्त नहीं होता। अर्थात् वह हिंसा भविष्य में उसके लिए अहितकर होती है और वह बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। इस लिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से सदा विरत रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में चेतनता है और वे भी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं।

आगम के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है। उस की सजीवता की अनुभूति भी होती है। हम देखते हैं पहाड़ एवं खान में रहा हुआ पत्थर बढ़ता रहता है और खाने से निकालने एवं बाह्य शस्त्रों तथा वर्षा और सूर्य की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हुआ पत्थर बढ़ता नहीं है। खान एवं पहाड़ों पर चट्टानों से संबद्ध पत्थर में होने वाली अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि सजीव अवस्था में ही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के शरीर में अभिवृद्धि होती है। पृथ्वी के शरीर में अभिवृद्धि होती है, उसके आकार प्रकार एवं बनावट में अन्तर आता रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को सजीव मानना चाहिए।

जो प्राणी सजीव होते हैं वे सुख-दुःख का संवेदन भी करते हैं। पृथ्वी सजीव

जीवों का विनाश करते हैं और उसके आश्रय में रहे हुए अनेक प्रकार के त्रस प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूँघ सकते हैं, न चल सकते हैं, तो फिर वे किस तरह वेदना अनुभव करते हैं ? सूत्रकार कुछ उदाहरण देकर इस प्रश्न का समाधान करते हैं । जैसे— कोई व्यक्ति जन्म से अघा, वहरा, गूंगा और पगु है, ऐसे व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है । वह व्यक्ति छेदन—भेदन के कार्य को न देख सकता है, न सुन सकता है और न आक्रन्दन ही कर सकता है और उस दुःख से बचने के लिए न वह कहीं भाग ही सकता है, तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि उसे वेदना की अनुभूति नहीं होती ? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसे वेदना का संवेदन तो होता है, परन्तु उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को छेदन—भेदन की वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नहीं है । या यों कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चेतना है, वहाँ वेदना अवश्य होती है । अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियों में व्यक्त चेतना है उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है और जिनमें चेतना अव्यक्त है उनकी वेदना भी अव्यक्त रहती है । जैसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियों में से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पार्श्व पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, ठोड़ी, ओष्ठ, दात, जिह्वा, तालु, गाल, गण्ड, कर्ण, नासिका, आख, भ्रू, ललाट शिर आदि का छेदन—भेदन करे या किसी प्राणी को मार—पीट कर मूर्च्छित एवं प्राणों से रहित करे । तो उस प्राणी की वेदना प्रत्यक्ष रूप से

दिखाई देती है। क्योंकि वह उसे दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। परन्तु उत्कट माह और अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिली है, वे अपनी वेदना को अव्यक्त रूप से भोगते हैं। पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना भी अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भी अव्यक्त ही होती है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने से पृथ्वीकाय के जीवों को अव्यक्त रूप से वेदना होती है। अतः पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से आरम्भ होता है, वह आरम्भ २७ प्रकार से किया जाता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, इस सत्य से अज्ञानों जो अपरिज्ञात रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा में अनुरक्त रहता है, संलग्न रहता है, उसे अनागत काल में हित और सम्यग्बोध का लाभ प्राप्त नहीं होता। अर्थात् वह हिंसा भविष्य में उसके लिए अहितकर होती है और वह बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। इस लिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से सदा विरत रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में चेतनता है और वे भी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं।

आगम के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है। उस की सजीवता की अनुभूति भी होती है। हम देखते हैं पहाड़ एवं खान में रहा हुआ पत्थर बढ़ता रहता है और खाने से निकालने एवं बाह्य शस्त्रों तथा वर्षा और सूर्य की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हुआ पत्थर बढ़ता नहीं है। खान एवं पहाड़ों पर चट्टानों से संबद्ध पत्थर में होने वाली अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि सजीव अवस्था में ही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के शरीर में अभिवृद्धि होती है। पृथ्वी के शरीर में अभिवृद्धि होती है, उसके आकार प्रकार एवं वनावट में अन्तर आता रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को सजीव मानना चाहिए।

जो प्राणी सजीव होते हैं वे सुख-दुःख का संवेदन भी करते हैं। पृथ्वी सजीव

जीवों का विनाश करते हैं और उसके आश्रय में रहे हुए अनेक प्रकार के त्रस प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूँघ सकते हैं, न चल सकते हैं, तो फिर वे किस तरह वेदना अनुभव करते हैं ? सूत्रकार कुछ उदाहरण देकर इस प्रश्न का समाधान करते हैं । जैसे— कोई व्यक्ति जन्म से अघा, बहरा, गूँगा और पगु है, ऐसे व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है । वह व्यक्ति छेदन—भेदन के कार्य को न देख सकता है, न सुन सकता है और न आक्रन्दन हो कर सकता है और उस दुःख से बचने के लिए न वह कहीं भाग ही सकता है, तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि उसे वेदना की अनुभूति नहीं होती ? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसे वेदना का संवेदन तो होता है, परन्तु उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को छेदन—भेदन की वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नहीं है । या यों कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चेतना है, वहाँ वेदना अवश्य होती है । अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियों में व्यक्त चेतना है उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है और जिनमें चेतना अव्यक्त है उनकी वेदना भी अव्यक्त रहती है । जैसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियों में से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पार्श्व पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, ठोड़ी, ओष्ठ, दात, जिह्वा, तालु, गल, गण्ड, कर्ण, नासिका, आख, भ्रू, ललाट शिर आदि का छेदन—भेदन करे या किसी प्राणी को मार-पीट कर मूर्च्छित एवं प्राणों से रहित करे । तो उस प्राणी की वेदना प्रत्यक्ष रूप से

दिखाई देती है। क्योंकि वह उसे दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। परन्तु उत्कट माह और अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिली है, वे अपनी वेदना को अव्यक्त रूप से भोगते हैं। पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना भी अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भी अव्यक्त ही होती है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने से पृथ्वीकाय के जीवों को अव्यक्त रूप से वेदना होती है। अतः पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से आरम्भ होता है, वह आरम्भ २७ प्रकार से किया जाता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, इस सत्य से अज्ञानों जीव अपरिज्ञात रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा में अनुरक्त रहता है, संलग्न रहता है, उसे अनागत काल में हित और सम्यग्बोध का लाभ प्राप्त नहीं होता। अर्थात् वह हिंसा भविष्य में उसके लिए अहितकर होती है और वह बोध को प्राप्त नहीं कर पाता इस लिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से सदा विरत रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में चेतनता है और वे भी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं।

आगम के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है। उस की सजीवता की अनुभूति भी होती है। हम देखते हैं पहाड़ एवं खान में रहा हुआ पत्थर बढ़ता रहता है और खाने से निकालने एवं बाह्य शस्त्रों तथा वर्षा और मृत्त्यु की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हुआ पत्थर बढ़ता नहीं है। खान एवं पहाड़ों पर चट्टानों से संबद्ध पत्थर में होने वाली अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि सजीव अवस्था में ही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के शरीर में अभिवृद्धि होती है। पृथ्वी के शरीर में अभिवृद्धि होती है, उसके आकार प्रकार एवं वनावट में अन्तर आता रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को सजीव मानना चाहिए।

जो प्राणी सजीव होते हैं वे सुख-दुःख का संवेदन भी करते हैं। पृथ्वी सजीव

है। इसलिए उसमें स्थित जीव सुख-दुःख का संवेदन करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत सूत्र में तीन उदाहरण देकर समझाया है। जैसे— किसी जन्म से अंधे, बहिरे, गूंगे और पंगु व्यक्ति का कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से छेदन-भेदन करता है, तो उक्त व्यक्ति उस वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता। परन्तु उसका संवेदन अवश्य करता है। इसी तरह पृथ्वीकाय के जीव भी शस्त्र प्रयोग से होने वाली वेदना को अव्यक्त रूप से संवेदन करते हैं। दूसरा उदाहरण यह दिया गया है, जैसे—किसी व्यक्ति के हाथ पैर आदि किसी भी अंगोपांग का छेदन भेदन करने पर तथा किसी व्यक्ति को मार-पीट कर मूर्छित एवं प्राण रहित करते समय जिस तरह उसे वेदना होती है, उसी तरह पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से उसमें स्थित जीवों को वेदना एवं पीड़ा की अनुभूति होती है। पृथ्वीकायिक जीवों को किस तरह की वेदना होती है ? गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महाश्वर ने कहा कि हे गौतम ! एक हृष्ट-पुष्ट युवक किसी जर्जरित शरीर वाले वृद्ध पुरुष के मस्तिष्क पर मुष्टि का प्रहार करे, तो उस वृद्ध पुरुष को वेदना होती है ? हा भगवन् ! उसे महावेदना होती है। उसी तरह पृथ्वीकाय का स्पर्श करने पर उसे भी वेदना होती है। जिस तरह पृथ्वीकाय के जीवों को वेदना की अनुभूति होती है, उसी तरह अपकाय तैजसाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के संवध में भी जानना चाहिए॥

एकेंद्रिय जीव असन्नी हैं, उनके मन होता नहीं। फिर वे सुख-दुःख का संवेदन कैसे करते हैं ? अतः यह कहना कहा तक उचित है कि पृथ्वीकाय का छेदन-भेदन करने पर पृथ्वीकायिक जीवों को वेदना होती है ? इसका समाधान

॥ पुढविकाइए ण भते । अक्कते समाणे केरिसिय वेयण पच्चणुम्भवमाणे विहरइ ? गोयमा ! से जहानामए—केइ पुरिसे बलव जाव निउणसिप्पोवगए एग पुरिस जुण्ण जराज—ज्जरियवेह जाव दुब्बलं किलत्त जमल पाणिणा मुद्धाणसि अभिहणिज्जा, से ण गोयमा ! पुरिसे तेण पुरिसेण जमल पाणिणा मुद्धाणसि अभिहए समाणे केरिरिसिय वेयण पच्चणुम्भवमाणे विहरइ ? अणिट्ठ समणाउसो । तस्सणं गोयमा ! पुरिसस्स वेयणाहितो पुढविकाइए अक्कते समाणे एतो अणिट्ठतरिय चेव अक्कततरिय चेव जाव अमणामतरिय चेव वेयण पच्चणु—भवमाणे विहरइ । प्राउएणं भते ? तथट्ठिए समाणे केरिसियं वेयणं पच्चणुम्भवमाणे विहरइ ? गोयमा ! जहा पुढविकाइए एव आउकाइएवि, एव तेउकाइएवि, एव वाउकाइएवि, एव वणस्सइकाइएवि जावविहरइ ।

—भगवती सूत्र, शतक १८ उद्देशक ३

यह है कि मन के दो भेद माने गए हैं — १- द्रव्य मन और २- भाव मन । असन्नी प्राणियों में द्रव्य मन नहीं होता, परन्तु भाव मन उन में भी होता है । इस लिए अनेक तरह के शस्त्रों से जब पृथ्वीकाय का छेदन-भेदन किया जाता है, तो उन्हें दुःखानुभूति होती है । उनकी चेतना अव्यक्त होने के कारण वे अपनी संवेदना को अभिव्यक्त नहीं कर पाते ।

पृथ्वीकाय की हिंसा से अष्ट कर्म का बन्ध कैसे होता है ? इस का समाधान यह है कि हिंसक प्राणी में ज्ञानादि का ज्योपशम भाव से जो थोड़ा विकास है, स्वार्थ के कारण वह भी मन्द पड़ जाता है । इसी तरह अन्य कर्मों के संबन्ध में भी समझ लेना चाहिए । इसलिए सूत्रकार ने कहा है कि पृथ्वीकाय का आरंभ-समारंभ आठ कर्मों की ग्रंथि रूप है, मोहरूप है मृत्यु रूप है, नरक का कारण है ।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है और अनेक तरह के शस्त्रों के प्रयोग से उसे वेदना होती है और उसकी हिंसा करने से आत्मा को भविष्य में अहित का लाभ होता है तथा बोध की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से विरत रहना चाहिए । इस बात को समझाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिणणाता भवन्ति, तं परिणणाय मेधावी नेव सयं पुढविसत्थं समारंभेजा गोव-
रणोहिं पुढविसत्थं समारंभावेज्जा गोवराणे हिं पुढविसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते पुढविकम्मसमारंभा परिणणाता भवन्ति से हु मुणी परिणणात कम्मे त्तिवेमि ॥१८॥

छाया—अत्र शस्त्र समारंभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति तत् परिज्ञाय मेधावी नैवस्वयं पृथिवी शस्त्रं समारम्भेत्, नैव अन्यैः पृथिवी शस्त्रं समारम्भयेत्, नैव अन्यान् पृथिवी शस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीयात्, यस्यैते पृथिवीकर्म समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः खलु गुनिः परिज्ञातकर्मा, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—एतत्—पृथ्वीकाय मे । सत्त्वं—शस्त्र से जो । असमार भमाणस्स—समारम्भ नहीं करते उन को । इच्छेते—ये खनन, कृषी आदि । आरम्भ—आरम्भ—समारम्भ, परिणता—परिज्ञात होते हैं । त परिणाय—उस पृथ्वीकाय के समारम्भ को कर्म बन्ध का कारण जानकर । मेहग्वी—प्रबुद्ध पुरुष—बुद्धिमान । नैव—न तो । सय—स्वय ही । पुढविसत्थं—समारम्भेजा—पृथ्वीकाय का शस्त्र से आरम्भ-समारम्भ करे । णेवणोहि—न दूसरे व्यक्तियों से । पुढविसत्थं समार भावेज्जा—पृथ्वीकाय का शस्त्र द्वारा आरम्भ करावे । णेवणो—न अन्य का जो । पुढविसत्थं समार भते—पृथ्वीकाय का शस्त्र से आरम्भ कर रहा हो । समणु-जाणेज्जा—अनुमोदन-समर्थन करे । जस्सेते—जिसको ये । पुढविकायसमार भा—पृथ्वीकायिक जीवों के हिसाजनक व्यापार । परिणाय—परिज्ञात । भवति—होते हैं । से हु—वही । मुणी—मुनि । परिणाय कम्मा—परिज्ञात कर्मा होता है । त्वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के जीवों पर द्रव्य और भाव रूप से शस्त्र का प्रयोग न करने वाले पुरुषों को पृथ्वीकाय के आरम्भ का परिज्ञान होता है । इसलिए वे प्रबुद्धज्ञान पुरुष पृथ्वीकायिक जीवों पर न तो स्वयं शस्त्र का प्रयोग करते हैं, न दूसरे व्यक्ति से शस्त्र का प्रयोग कराते हैं और न शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन-समर्थन ही करते हैं । क्योंकि जो व्यक्ति शस्त्र प्रयोग से पृथ्वीकाय के जीवों को होने वाली वेदना को जानता है, वही व्यक्ति उस समारम्भ से होने वाले कर्म बन्ध को भली-भाँति समझ सकता है । और उस स्वरूप को सम्य-वतया जानने वाले मुनि को ही परिज्ञात कर्मा कहा है ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन—

प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य और भाव दोनों तरह के शस्त्रों को लिया गया है । स्वकाय—अपना शरीर, परकाय—दूसरे का शरीर और उभयरूप—स्व-पर काय, इन तीनों को द्रव्य शस्त्र में लिया गया है । और असंयम एवं मन, वचन और शरीर के योगों की दुष्परिणति को भाव शस्त्र माना गया है ।

सूत्रकार ने इस सूत्र में इस बात को अभिव्यक्त किया है कि मुमुक्षु पृथ्वीकायिक जीवों पर किए जाने वाले शस्त्र प्रयोग से जो उन्हें वेदना होती है तथा

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

तृतीय उद्देशक

प्रथम अध्ययन के दूसरे उद्देशक में पृथ्वीकायिक जीवों के विषय में बताया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में अप्काय के संबन्ध में वर्णन किया गया है— जैसे दूसरे उद्देशक में पृथ्वीकाय सजीव है, उसमें स्थित जीवों को शस्त्र प्रयोग से वेदना की अनुभूति होती है और उसका आरंभ-समारंभ करने से कर्म बन्ध होता है और वह भविष्य में अहितकर और अवोध का कारण बनता है, उससे संसार बढ़ता है, इसलिए मुमुक्षु को उस आरंभ-समारंभ से दूर रहना चाहिए, आदि बातों को विस्तार से समझाया गया है। उसी तरह प्रस्तुत उद्देशक में अप्काय में भी चेतनता है और उसे भी शस्त्र आदि के सस्पर्श एवं प्रयोग से पीड़ा एवं वेदना की अनुभूति होती है आदि बातों का वर्णन किया जायगा। अप्काय के संबन्ध में कुछ बताने के पूर्व सूत्रकार भूमिका रूप से अप्कायिक जीवों का संरक्षण करने वाले अनगार-मुनि की योग्यता बताते हुए कहते हैं—

**मूलम्—से वेमि जहा अणगारे उज्जुकडे नियायपडि-
वरणे अमायं कुवमाणे वियाहिए ॥१६॥**

**छाया—तद् ब्रवीमि स यथा अनगारः ऋजुकृतः नियागप्रतिपन्नः
अमायां कुर्वाणः व्याख्यातः ।**

पदार्थ—से अणगारे—वह अनगार। जहा—जैसा होता है। सेवेमि—वह मैं कहता हूँ। उज्जुकडे—सयम का परिपालक नियायपडिवण्णे—जिस ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है। अमाय कुवमाणे—माया-छल-कपट नहीं करने वाला। वियाहिए—कहा गया है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! अनगार-मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है, वह मैं कहता हूँ। जो प्रबुद्ध पुरुष सयम का परिपालक है, मोक्ष मार्ग पर गतिशील है और माया-छल-कपट आदि कषायों का त्यागी है या निश्छल एवं निष्कपट (शुद्ध) हृदय वाला है, वही अनगार-मुनि कहा जाता है।

हिन्दी विवेचन

साधु, मुनि या अनगार जीवन क्या है ? यह प्रश्न आज का नहीं, शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों पहले का है। भगवान महावीर के युग में, महावीर के ही युग में नहीं, उससे भी पहले यह प्रश्न विचारकों के सामने चक्कर काटता रहा है, क्योंकि अनेकों व्यक्ति अपने आपको मुनि, त्यागी कहते रहे हैं। अतः त्यागी किसे समझा जाए, उसकी पहिचान क्या है ? उसका जीवन कैसा होना चाहिए ? आदि प्रश्नों का उठना सहज स्वभाविक है।

प्रस्तुत सूत्र में इन्हीं प्रश्नों का गहन भाषा में समाधान किया गया है। अनगार की योग्यता को बताते हुए सूत्रकार ने तीन विशेषणों का प्रयोग किया है— १-संयम का परिपालक हो, २-मोक्ष मार्ग पर गतिशील हो और ३-माया रहित अर्थात् निश्छल एवं निष्कपट हृदय वाला हो। इन विशेषणों से युक्त साधक ही अनगार कहा जा सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में एक बात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि यहां साधु के लिए प्रयुक्त होने वाले मुनि, यति, श्रमण, निर्ग्रन्थ आदि शब्द का प्रयोग न करके अनगार शब्द का प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि साधना के पथ पर गतिशील होने वाले साधक के लिए सब से पहले घर का त्याग करना अनिवार्य है। घर-गृहस्थ में रहते हुए वह सम्यक्तया साधुत्व की साधना-आराधना एवं परिपालना नहीं कर सकता। क्योंकि पारिवारिक, समाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व से आवद्ध होने के कारण उसे न चाहते हुए भी आरंभ-समारंभ के कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। आरंभ-समारंभ में प्रवृत्ति किए बिना गृहस्थ कार्य चल ही नहीं सकता और साधु जीवन में आरंभ-समारंभ की क्रिया को जरा भी अवकाश नहीं है। अतः साधुत्व का परिपालन करने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना अनिवार्य है। इस लिए सूत्रकार ने साधु के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों का प्रयोग न करके अनगार शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि साधक साधु जीवन में प्रविष्ट होने के पूर्व घर एवं गृहस्थ संक्रांती सावध कार्य पूर्णतया त्याग करे।

अनगार शब्द का शाब्दिक अर्थ है— घर रहित। परन्तु घर का परित्याग करने मात्र से ही साधुत्व नहीं आ जाता है। उसके लिए जीवन को मांजने एवं परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने अनगार शब्द के साथ तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। पहला विशेषण

है— उज्जुकडे— (ऋजुकृत) इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार आचार्य शीलाक ने लिखा है—

“ऋजु- अकुटिल सयमो दुष्प्रणिहितमनोवाक्काय निरोधः सर्वसत्त्वसरक्षण प्रवृत्त-त्वादयैकरूप ,,

अर्थात् सरल, कुटिलता से रहित, संयम मार्ग में प्रवृत्त, दुष्कार्य में प्रवृत्तमन, वचन और काय का निरोधक, समस्त प्राण, भूत, जीव, सत्त्व के सरक्षण में प्रवृत्तमान साधक को ऋजु कहते हैं। तात्पर्य यह निकला कि संयम मार्ग में प्रवृत्तमान साधक को अनगार कहा है। क्योंकि कुछ व्यक्ति घर का परित्याग करके अपने आप को अनगार या साधु कहने लगते हैं। परंतु घर का परित्याग करने के साथ वे कुटिलता का एवं सावध कार्यों का परित्याग नहीं करते, मन, वचन और काय का दुष्कार्यों से निरोध नहीं करते। इसलिए वे वास्तव में अनगार नहीं हैं। इसी बात को सूत्रकार ने ‘ऋजुकृतः’ विशेषण से स्पष्ट किया है। अनगार वही है, जो अपनी इन्द्रियों, मन एवं योगों को नियन्त्रण में रखता है, सब प्राणियों की दया एवं रक्षा करता है।

कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए, यश-ख्याति पाने के लिए या भौतिक सुख एवं स्वर्ग आदि पाने की अभिलाषा से इन्द्रिय एवं मन पर भी नियन्त्रण कर लेते हैं। फिर भी वे वास्तव में अनगार नहीं कहे जा सकते, जब तक उनकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं है। इस बात को सूत्रकार ने ‘नियाय पडिबण्णे’ विशेषण से स्पष्ट किया। इसकी परिभाषा करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि

“नियाग- सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रात्मक मोक्षमार्ग प्रतिपन्नो नियागप्रतिपन्न ।,,

अर्थात् सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र से युक्तमोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक ही नियागप्रतिपन्न कहा गया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जिस साधक की साधना इन्द्रिय एवं योगों पर नियन्त्रण एवं तपस्या आदि अनुष्ठान बिना किसी भौतिक आकांक्षा अभिलाषा के होता है अर्थात् यों कहिए कि जो केवल कर्मों की निर्जरा करके शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकाट करने या निर्वाण-मोक्ष पद पाने हेतु, साधना करता है, वही साधक सयम सम्पन्न है, अनगार है। दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि साधक इस लोक में भौतिक सुख पाने के लिए तपस्या न करे, परलोक में स्वर्ग एवं

ऐश्वर्य पाने की आकांक्षा से तप न करे, यश कीर्ति पाने हेतु तपस्या न करे । किन्तु एकान्त निर्जरा के लिए तपश्चर्या करे। जैसे तप के लिए कहा गया है, उसी तरह समस्त धार्मिक क्रियाओं के लिए कहा है । विना किसी भौतिक इच्छा आकांक्षा या निदान के साधना या संयम पर गतिशील होना यही मोक्षमार्ग है और इस मार्ग पर आरूढ़ साधक ही सच्चा एवं वास्तव में अनगार है ।

अनगार का तीसरा विशेषण है 'अमाय' अर्थात् छल-कपट नहीं करने वाला । माया को भी जीवन का बहुत बड़ा दोष माना गया है । आगम में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि "माई मिच्छादिद्वी, अमाई सम्मदिद्वी" अर्थात् — माया एवं छल-कपट युक्त व्यक्ति मिथ्यादृष्टि कहा गया है । संसार के कार्यों में ही नहीं, धर्म प्रवृत्ति में भी छल-कपट करना दोष माना गया है । १६वें तीर्थंकर मल्लिनाथ ने अपने साधु के पूर्वभव में माया पूर्वक तप किया था । संक्षेप में कथा इस प्रकार है— उनके छ. साथी सन्त थे । सब एक साथ तप शुरू करते, मल्लिनाथ का जीव सन्त यह सोचता कि मैं इन से अधिक तप करूँ, पर करूँ कैसे ? यदि इन्हें कह दूँगा कि मुझे आज पारणा नहीं, तपस्या करनी है, तो यह भी तप कर लेंगे । इस तरह तप में मैं इनसे आगे नहीं रह सकूँगा । अतः उन्होंने ने साथी सन्तों से कपट करना शुरू किया । उन्हें पारणा के लिए कह देते और स्वयं तप करते । इस तरह माया-युक्त तप का परिणाम यह रहा कि उन्होंने ने स्त्री वेद का बन्ध किया । इस से यह स्पष्ट हो गया कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया में भी माया करना बुरा है । इसी लिए सूत्रकार ने माया रहित, मोक्ष-मार्ग पर गतिशील, संयम संपन्न व्यक्ति को ही अनगार कहा है । क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही सर्व प्राणियों की रक्षा कर सकता है ।

अनगार के यथार्थ स्वरूप को बताने के बाद सूत्रकार साधना या त्याग मार्ग पर प्रविष्ट होने वाले साधक के कर्तव्य का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्--जाए सद्भाए निक्खं तो तमेव अणुपालिज्जा विय-
हिता विसोत्तियं ॥२०॥**

† चउज्विहा खलु तवसमाही भवइ, तजहा -१- नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा,
२- नो परलोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, ३- नो कित्तिवन्नसइसिलोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, ४- नन्नत्थ
निज्जरट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, चउत्थ पय भवइ ।
—दशवर्कालिक सूत्र ६, ४, ४

छाया—यया श्रद्धया निष्क्रान्तः तामेव अनुपालयेत्, विहाय विस्रान्तसिकां-
शं काम् ।

पदार्थ—जाए—जिस । सद्भाए—श्रद्धा से । निष्कृतो—घर से निकला है—दीक्षित
हुआ है । विसोत्तिप—शका को । वियहित—छोड़ कर । तमेव—उसी श्रद्धा का जीवन पर्यन्त ।
अणुपालिज्जा—परिपालन करे ।

मूलार्थ—जिस श्रद्धा एव त्याग-वैराग्य भाव से घर का परित्याग किया
है, उसी श्रद्धा के साथ सब तरह की शकाओं से रहित होकर जीवन
पर्यन्त सयम का परिपालन करे ।

हिन्दी विवेचन

आगम मे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, नपाचार वीर्याचार का वर्णन
मिलता है । प्रस्तुत सूत्र मे दर्शनाचार का विवेचन किया गया है । वस्तु तत्त्व को जानने
की अभिरुचि या तत्त्वों पर श्रद्धा करने का नाम दर्शन है । दर्शनाचार को पाँचों मे
पहला स्थान दिया गया है । इसका कारण यह है कि तत्त्वों को जानने की अभिरुचि
होने पर ही साधक ज्ञान की साधना मे सलग्न हो सकता है । इसलिए ज्ञान से पहले
दर्शन-श्रद्धा का होना ज़रूरी है । इत्थी तरह इत्थिन्-सयम, तप एवं वीर्याचार पर
श्रद्धा-विश्वास होने पर ही वह उन को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं । यही
कारण है कि श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है । आगम में भी ममुष्य जन्म,
शास्त्र-श्रवण, सयम मार्ग मे प्रवृत्त होने आदि को दुर्लभ बताया गया है, परन्तु श्रद्धा के
लिए कहा गया है कि वह दुर्लभ ही नहीं, परम दुर्लभ है—

“सद्भा परम दुर्लभा”

इस लिए सूत्रकार ने मुमुक्षु को विशेष रूप से सावधान एवं जागृत
कहा है कि हे साधक । तू जिस श्रद्धा—विश्वास के साथ साधना पथ पर
हुआ है, उस श्रद्धा मे शिथिलता एव विपरीतता को मत आने देना । अपने
किसी भी तरह शका-कुशका को प्रावृष्ट न होने देना । अपनी
विश्वास को दूषित मत करना ।

यह अनुभूत सत्य है कि संसारी जीवों की भावना सदा
आत्मा के परिणामों की धारा मे परिवर्तन होता रहता है । विच
आती है, तो कभी तीव्रता । साधक के मन में भी दीक्षा के समय जो

होता है, उस में मन्दता एवं वेग-दोनों के आने को अवकाश रहता है उस की श्रद्धा में दृढ़ता एवं निर्बलता दोनों के आने के निमित्त एवं साधन मिलते हैं । इस लिए मुमुक्षु को चाहिए कि श्रद्धा को कमजोर बनाने वाले साधनों से बचकर- दृढ़ विश्वास के साथ संयम मार्ग पर गति करे ।

श्रद्धा की क्षीण बनाने या विपरीत दिशा में मोड़ देने वाला संशय है । जब मन में, विचारों में सन्देह होने लगता है, तो साधक का विश्वास डगमगा जाता है उसकी साधना लड़खड़ाने लगती है । अतः साधक को इस बात के लिए सदा सावधान रहना चाहिए कि उसके मन में सदेह प्रविष्ट न हो सके । संशय को पनपने देना साधना के मार्ग से गिरना है ।

संशय भी दो प्रकार का होता है— १-सर्व संशय और देश संशय । पूरे सिद्धान्त पर सन्देह होना या मन में यह सोचना कि यह सिद्धांत वीतराग द्वारा प्रणीत है और वीतराग की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने से आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो जायगी । इसे किसने देखा है ? अतः इस पर कैसे विश्वास किया जाए ? यह सर्व शंका है । और सिद्धान्त के किसी एक तत्त्व या पहलू पर सन्देह करना देश शंका है । जैसे— मुक्ति है या नहीं ? यह देश शंका का उदाहरण है । दोनों तरह की शंकाएँ आत्मा की श्रद्धा को शिथिल कर देने वाली हैं, अतः साधक को अपने हृदय में शंका को उद्भूत नहीं होने देना चाहिए ।

साधनापथ नया नहीं है । अनन्त काल से अनेकों साधक इस पथ पर गतिशील होकर अपने साध्य को सिद्ध कर चुके हैं । इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— पणया वीरा महावीहिं ॥२१॥

छाया—प्रणतः वीरा महावीथिम् ।

पदार्थ—वीरा—वीर पुरुष—परिपह—उपसर्ग और कपायादि पर विजय प्राप्त करने वाले । महावीहिं—प्रधान मोक्ष मार्ग में । पणया—पुरुषार्थ कर चुके हैं ।

मूलार्थ—यह संयम मार्ग परिपह—उपसर्ग और कपायादि पर विजय पाने वाले धीर-महावीर पुरुषों द्वारा आसेविन है ।

हिन्दी विवेचन

हम यह प्रथम ही बता चुके हैं कि जोयन में श्रद्धा की ज्योति का प्रदीपन रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । हम नडा देखते हैं कि श्रद्धा के बिना

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने भगवान की वाणी में आकाय के जीवों के स्वरूप को जानकर, भगवान की आज्ञा के अनुसार उन की श्रुति करना । अब सूत्रकार अप्काय में जो चैतन्य—सजीवता है, उसका अपलाप न करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं—

मूलम्—से वेमि एव सयं लोगं अब्भाइक्खिज्जा एव अत्ताणं अब्भाइक्खिज्जा, जे लोयं अब्भाइक्खइ से अत्ताणं अब्भाइक्खइ, जे अत्ताणं अब्भाइक्खइ से लोयं अब्भाइक्खइ ॥२३॥

छाया—सः (अहं) व्रीमि नैव स्वयं लोकं प्रत्याचक्षीत् (अभ्याख्यायेत्) नैव आत्मानं प्रत्याचक्षीत् यो लोक अभ्याख्याति सः आत्मानम् अभ्याख्याति यः आत्मानम् अभ्याख्याति सः लोकं अभ्याख्याति ।

पदार्थ—से—वह (मैं) तुम्हारे प्रति । वेमि—कहता हू कि— जेव-नही । सय—अपनी आत्मा ने लोय—अपकाय रूप लोक का । अब्भाइक्खिज्जा—अभ्याख्यान—अपलाप । अत्ताण—आत्मा का अब्भाइक्खिज्जा-जेव—निषेध नहीं करना चाहिए । जे—जो व्यक्ति । लोय—अपकाय रूप लोक का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । अत्ताण—आत्मा का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है । जे—जो । अत्ताण—आत्मा का निषेध करता है । से—वह । लोय अब्भाइक्खइ—अपकाय रूप लोक का निषेध करता है ।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू । मैं तुम्हें कहता हू कि मुमुक्षु को स्वयं अप्काय रूप लोक का कभी भी अपलाप-निषेध नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा के अस्तित्व से भी इन्कार नहीं करना चाहिए । क्योंकि जो व्यक्ति अप्काय का अपलाप करता है, वह आत्मा का भी अपलाप करता है और जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अप्काय के सबन्ध में उसी भाग का प्रयोग करता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में ३

तुलना करके अण्काय में चेतना है, इस बात को सिद्ध किया है। यह हम पहले देख चुके हैं कि आत्मस्वरूप की दृष्टि से संसार की समस्त आत्माएँ एक समान हैं। अण्काय में स्थित आत्मा में एव मनुष्य शरीर में परिलक्षित होने वाली आत्मा में स्वरूप की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। यहां तक कि सर्व कर्मों से मुक्त मित्रों की शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। आत्मस्वरूप की दृष्टि से किसी आत्मा में अन्तर नहीं है, अन्तर केवल चेतना के विकास का है। अण्कायिक जीवों की अपेक्षा मनुष्य की चेतना अधिक विकसित है और मित्रों में आत्मा का पूर्ण विकास हो चुका है, वहां आत्मा की शुद्ध ज्योति पूर्ण रूप से प्रकाशमान है, आवरण की कालिमा को जरा भी अवकाश नहीं है। इस तरह स्वरूप की दृष्टि में सभी आत्माएँ समान हैं, भेद केवल विकास की अपेक्षा से है।

जैसे जवाहरात की दृष्टि से सभी हीरे समान गुण वाले हैं — भले ही वे खान में मिट्टी से लिपटे हो, जौहरी की दुकान पर पड़े हों या स्वर्ण आभूषण में जड़े हों, स्वरूप की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। जौहरी की दृष्टि से सभी हीरे मूल्यवान हैं। भेद है बाहरी विकास को देखने-परखने वाली दृष्टि का। उसकी दृष्टि में खान से निकले हुए हीरे की अपेक्षा जौहरी की दुकान पर पड़े सुवर्ण हीरे का अधिक मूल्य है और उससे भी अधिक मूल्यवान है आभूषण में जड़ा हुआ हीरा। तो यह सारा भेद बाहरी दृष्टि का है। अन्तर दृष्टि में हीरा हर दशा में मूल्यवान है। कीमती है और जौहरी की अन्तर दृष्टि उसे पत्थर के रूप में भी पहचान लेती है। यही स्थिति आत्मा के संबन्ध में है। स्वरूप की दृष्टि में सभी आत्माएँ समान हैं। हम भले ही बाहरी दृष्टि से कुछ अल्प विकसित आत्माओं की चेतना को स्पष्ट रूप से न देख सकें, परन्तु सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमेश की आत्म दृष्टि उसे स्पष्टतया असंलोकन करती है, इसलिए हमें उसके अस्तित्व का अपलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्म स्वरूप की दृष्टि से उसकी और हमारी आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। अतः अण्कायिक जीवों की आत्मा का अपलाप करने का अर्थ है, अपने अस्तित्व का अपलाप करना और अपने अस्तित्व का अपलाप या निषेध करने का तात्पर्य है कि अण्कायिक जीवों की मत्ता का निषेध करना। इस तरह सूत्रकार ने सभी आत्माओं का स्वरूप की अपेक्षा से आत्मैक्य सिद्ध कर के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक के आत्म अस्तित्व को मानने में इन्कार करने का अर्थ है, समस्त जीवों के आत्मा के अस्तित्व का निषेध करना और यह आत्म तर्क एवं अनुभव से विपरीत है। इस लिए सुमुक्त को अण्कायिक जीवों की एवं अपनी आत्मा का अपलाप नहीं करना चाहिए।

‘अभ्याख्यान’ शब्द का अर्थ है— असदभियोग अर्थात् झूठा आरोप लगाना जैसे— जो व्यक्ति चोर नहीं है, उसे चोर कहना और जो चोर है उसे अचोर कहना या साइकूँकार बताना अभ्याख्यान है। इसी तरह अप्रकायिक जीवों में चेतनता होने हुए भी उन्हें निश्चेतन या निर्जीव कहना, उनकी सजीवता पर मिथ्या आरोपण है, इस लिए इसे अभ्याख्यान कहा गया है।

यह सत्य है कि अप्रकाय में चेतना का अल्प विकास है। परन्तु इससे हम उसकी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी चेतना अनुभव सिद्ध है। वह उपयोगी है और धी-तेल की तरह द्रवित है। इससे हम उसे निर्जीव नहीं कह सकते। क्योंकि सभी उपयोगी एवं तरल पदार्थ निर्जीव नहीं होते। जैसे घोड़ा, गाय-भैंस आदि पशु उपयोगी होने पर भी सजीव हैं और हस्तिनी के गर्भ में उत्पन्न होने वाला जीव तथा सभी पक्षियों के अंडे रूप में जन्म लेने वाला प्राणी कई दिनों तक तरल रहता है। फिर भी उसे सजीव मानते हैं। यदि उसकी तरल अवस्था में सजीवता नहीं मानेंगे तो उससे बनने वाले अगोपाग युक्त हाथी एवं पक्षियों में सजीवता प्रतीत नहीं होगी। इस लिए हस्तिनी के गर्भ में एवं अंडे में तरल अवस्था में स्थित अव्यक्त चेतना स्वीकार की गई है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पानी में चेतना का अस्तित्व है। द्रवित होने मात्र से उसे निर्जीव कहना सर्वथा अनुचित है।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि जैसे अपनी आत्मा के अस्तित्व को इन्कार करना अपलाप कहा जाता है, उसी तरह अनुभव सिद्ध अप्रकाय की सजीवता का निषेध करना भी अभ्याख्यान या अपलाप कहलाता है। जो अप्रकाय के अस्तित्व का अपलाप करते हैं, वे उसके आरम्भ-समारम्भ से नहीं बच सकते और उसके आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त न होने के कारण फिर संसार में परिभ्रमण करते हैं और जो उसकी सजीवता को जानते हैं, वे उसका अपलाप भी नहीं करते और उसके आरम्भ-समारम्भ का त्याग करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसी को स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

† अभ्याख्यानं नाम—असदभियोग, यथाऽचोर चौरमित्या

‡ सचेतना आप, शस्त्रानुपहतत्वे सति द्रवत्वात् — हा।

ललपत् ।

तथा सात्मकं तोयम् अनुपहतं द्रवत्वाद् अण्ड-

द्रव्यादि ।

मूलम्--लज्जमाणा पुटोपास--अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा जमिणं विरुवरूवेहिं सत्थेहिं उदय कम्मसमारंभेणं उदय सत्थं समारंभमाणे अणोग रूवे पाणे विहिंसइ । तत्थ खलु भगवता परिणणा पवेदिता इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए-जाइ-मरण मोयणाए दुक्खपडिघाय हेउं से संयमेव उदयसत्थं समारंभति, अणगेहिं वा उदय सत्थं समारंभावेति, अणगे उदय सत्थं समारंभते समणुजाणति । तं से अहियाए, तं से अबोहिए । से तं संबुज्झमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा भगवओ अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति— एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णारए, इच्चत्थं गड्डिए लोए जमिणं विरुवरूवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारंभेण उदय सत्थं समारंभमाणे अणगे अणोग-रूवे पाणे विहिंसइ । से बेमि सन्ति पाणा उदयनिस्सिया जीवा अणगे ॥२४॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य ! अनगाराः स्मः इति एके प्रवदन्तः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः उदक कर्म समारम्भेण उदक शस्त्रं समारम्भमाणाः अनेक रूपान् प्राणान् विहिंसन्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता । अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-मोचनाय दुःखप्रतिघात हेतुं सः स्वयमेव उदक शस्त्रं समारभते अन्यैर्वा उदक शस्त्रं समारंभयति अन्यान् उदक शस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीते । तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अबोधये, सः एतत् संबुध्यमानः आदानीयं समुत्थाय श्रुत्वा भगवतोऽनगाराणाम् अन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति-एष खलु ग्रन्थः, एष खलु मोहः एष खलु मारः, एस खलु नरकः, इत्यर्थं गृद्धः लोकः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः उदक

कर्म समारम्भेण उदकशस्त्रं समारम्भमाणोऽन्यान् अनेक रूपान् प्राणिनः विहितस्ति अथ ब्रवीमि सति प्राणाः उदक निश्रिताः जीवाः अनेके ।

पदार्थ— हे शिष्य ! पास—तू देख । पुढो लज्जमाणा—अपकाय की हिंसा से लज्जा करते हुए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्षात्री साधुओं को । एगे—कोई—कोई अन्य मतावलम्बी । अणगारामोत्ति—हम अणगार है, इस प्रकार । पवयमाणा—कहते हुए । जमिण—जो यह । विरुचिरुर्वेहि—अनेक प्रकार के । सत्येहि—शस्त्रों से । उदयकम्मसमारम्भेण—अपकाय सवन्धा आरम्भ करने से । उदयसत्थ—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भमाणे—प्रयोग करते हुए । अणगेरुवे—अनेक प्रकार के । पाणे—जीवों की । विहिंसई—हिंसा करते हैं । सत्थ—वहा । खलु—निश्चय से । भगवता—भगवान ने । परिण्णा—परिज्ञा—विवेक । पवेदिता—वताया है । वेव इसस्स—इसी । जीविस्स—जीवन के वास्ते । परिवंदण—प्रयत्न । माणण—सम्मान और । पूयणाय—पूजा के वास्ते । जाइ—मरण—मोयणाए—जन्म-मरण से छूटने के लिये और दुक्ख पडिधाय हेउ शारीरिक एवं मानसिक दुःखों का नाश करने के लिये । से—वह । सयमेव स्वयं भी । उदय सत्थ—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भति—समारम्भ करता है । वा अथवाइ अणोहि—अन्य व्यक्ति से । उदय सत्थ—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भवेति—समारम्भ कराता है । तथा—उदय सत्थ—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भते—समारम्भ करते हुए । अण्णे—अन्य व्यक्तियों का । समणुजाणति—अनुमोदन-समर्थन करता है । त—वह अपकायिक समारम्भ । से—उस को । अहियाए—अहित कर होता है । त—वह । से—उसकी । अबोहिए—अवोध का कारण होता है । से—वह । त—इस विषय में । सवुज्झमाणे—सबुद्ध हुआ प्राणी । आयाणीय—उपादेय ज्ञान-दर्शनादि से । समुट्ठाय—सम्यक्ता उठ कर या सावधान होकर । सोच्चा—सुनकर । भगवतो—भगवान से या । अणगाराण—अनगारों के । अन्तिए—समीप से । इह—इम ससार में । एगेसि—किसी-किसी व्यक्ति को । णाय—ज्ञात । भवति—होता है । खलु—निश्चय ही । एव—यह अपकायिक समारम्भ । गथ—अष्ट विध कर्मों की गांठ है । एस खलु—यह निश्चय ही । मोहे—मोह का कारण है । एस खलु—यह निश्चय ही । मारे—मृत्यु का कारण है । एस खलु—यह निश्चय ही । णरे—नरक का कारण होने से नरक रूप है । इत्थ—इस प्रकार विषयो में । गडिडए लोए—मूर्छित लोक । जमिण—इस अपकाय का । विरुचिरुर्वेहि अनेक तरह के । सत्येहि—शस्त्रों से । उदयकम्म समारम्भेण—अपकायिक कर्म के समारम्भ से । उदय सत्थ—अपकाय शस्त्र का । समारम्भमाणे—समारम्भ-प्रयोग करते हुए । अण्णे—अन्य । अणगेरुवे—अनेक तरह के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसई—विविध प्रकार से हिंसा करता है । से—अव । वेमि—कहता हूँ । पाणा—प्राण । उदय नितिया—अपकाय के आश्रित । अणगे—अनेक । जीवा—जीव । सति—विद्यमान है ।

इस तरह चारों आचार का वर्णन कर दिया है। अप्कायिक जीवों की सजीवता का सम्यक्बोध प्राप्त करना, ज्ञानाचार है, उस की सजीवता पर दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा रखना दर्शनाचार है, उसकी हिंसा का परित्याग करना चारित्राचार है और उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना वीर्याचार है। इस तरह एक सूत्र में चारों आचार का समन्वय कर दिया है। ये चारों आचार ही संयम के आधार हैं। इन से संयुक्त जीवन ही मुनि जीवन है।

कुछ लोग अप्कायिक जीवों के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर भी अपने आप को अनगार कहते हैं। वे भले ही अपने आपको कुछ भी क्यों न कहें? परन्तु वास्तव में वे अनगार नहीं हैं। क्योंकि अभी तक उन्हें न तो अप्काय में जीवत्व का बोध है और न वे उसके आरम्भ-समारम्भ के त्यागी हैं। अतः वे अभी अनगारत्व से बहुत दूर हैं।

‘से बेमि’ में प्रयुक्त हुआ ‘से’ शब्द आत्मा (अपने आप) का बोधक है। इस लिए ‘से बेमि’ का तात्पर्य हुआ कि ‘मैं कहता हूँ।’

अप्काय भी पृथ्वीकाय की तरह, प्रत्येक शरीरी, असख्यात् जीवों का पिण्ड रूप एवं अंगुल के असख्यातवें भाग की अवगहना वाले हैं। इस लिए उनके स्वरूप को भली-भांति जानकर मुमुक्षु को सदा उसकी हिंसा से बचना चाहिए। अप्कायिक आरम्भ-समारम्भ के कार्यों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए। जिससे उनका संयम भी शुद्ध रहेगा और उन्हें आध्यात्मिक शान्ति भी प्राप्त होगी॥

अन्य दार्शनिक जल के आश्रित रहे हुए जीवों को तो मानते हैं, परन्तु जल को सजीव नहीं मानते। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इहं च खलु भो। अणगाराणां उदय जीवा वियाहिया ॥२५॥

झाया—इह च खलु भो ! अणगाराणां उदक जीवा. व्याख्याताः।

पदार्थ—खलु—अवधारण अर्थ में। इह—इस-तीर्थकर भगवान द्वारा प्ररूपित आगम में। अणगाराण—अनगारो को। उदय जीव—अप्काय स्वयं सजीव है, यह। वियाहिया—कहा गया है। च—चकार से अप्कायिक जीवों के अतिरिक्त उसके आश्रित रहे हुए द्वीन्द्रिय आदि

ॐ प्रस्तुत सूत्र का वर्णन पृथ्वीकाय के प्रकरण में सूत्र १७ की व्याख्या के समान समझे।

अन्य जीवों का ग्रहण किया गया है।

मूलार्थ—हे जम्बू ! जिनेन्द्र भगवान द्वारा दिए गए प्रवचन में ही अप्काय में ही अप्काय कौ जीवों का पिण्ड माना है और अप्काय- जल को सजीव मानने के साथ यह भी कहा है कि उसके आश्रित द्वीन्द्रिय आदि जीव भी रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अप्काय-जल सजीव है, सचेतन है। और इस बात को केवल जैन दर्शन ही मानता है। अन्य दर्शनों ने जल में दृश्यमान एवं अदृश्यमान अन्य जीवों के अस्तित्व को स्वीकारा है। परन्तु जल स्थयं सजीव है, इस बात को जैनों के अतिरिक्त किसी भी विचारक या दार्शनिक ने नहीं माना। वस्तुतः पृथ्वी, जल आदि स्थावर जीवों की सजीवता को प्रमाणित करके जैन दर्शन ने अध्यात्म विचारणा में एक नया अध्याय जोड़ दिया और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनागम सर्वज्ञ प्रणीत हैं।

प्रश्न— यदि अप्काय-जल सजीव है, असंख्यात जीवों का पिण्ड है, तो फिर उसका उपयोग करने पर उसकी हिंसा होगी ही। और जल का उपयोग दुनिया के सभी मनुष्य करते हैं, साधु भी उसका उपयोग करते ही हैं। ऐसी स्थिति में वे अप्कायिक जीवों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं ?

उत्तर— जैनागमों में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया है। पानी तीन प्रकार का बताया गया है— १- सचित्त-जीव युक्त, २- अचित्त-निर्जीव और ३-मिश्र, सजीव और निर्जीव का मिश्रण। इस में सचित्त और मिश्र यह दो तरह का पानी साधु के लिए अप्राप्त है। किन्तु अचित्त जल, जिसे प्रासुक पानी भी कहते हैं, साधु के लिए प्राप्त बताया गया है। क्योंकि उसमें सजीवता नहीं होने से वह निर्दोष है। आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने में साधु को हिंसा नहीं होती। क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया यत्ना एवं विवेक पूर्वक होती है। वह अनावश्यक कोई क्रिया नहीं करता। इस लिए उसे पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है।

यहां इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि बाह्य शस्त्र के प्रयोग से परिणामान्तर को प्राप्त जल अचित्त-निर्जीव होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम--सत्थं चेत्थं अणुवीड पासा, पुढो सत्थं पवेइयं ॥२६॥

छाया—शस्त्रं अनुविचिन्त्य पश्य पृथक् शस्त्रं प्रवेदितम् ।

पदार्थ—च—अवधारण अर्थ में है । सत्य—शस्त्र । एतत्—इस अप्काय में ।
अणुवीड—विचार कर । पास—हे शिष्य । तू देख । पुढो—पृथक्-पृथक् । सत्य—शस्त्र । पवेदय—
कहे हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य । तू सोच-विचार कर देख । इस अप्काय में पृथक्
पृथक् शस्त्र बतलाए हैं, जिन के द्वारा यह अप्काय-जल निर्जीव हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि शस्त्रों के प्रयोग से अप्काय अचित्त
हो जाती है । वे शस्त्र—जिनके द्वारा अप्काय निर्जीव होती है, दो प्रकार के बताए गए
हैं—१-स्वकाय रूप और २-परकाय रूप अर्थात् अप्काय का शरीर भी अप्काय के
लिए शस्त्र हो जाता है और दूसरे तीक्ष्ण निमित्त या साधनो से अप्काय-जल निर्जीव
हो जाता है ।

(जैनागमों ने जीवों का आयुष्य दो प्रकार का माना है—१-निरूपक्रमी
और २-सोपक्रमी । जिन प्राणियों का आयुष्य जितने समय का बन्धा है, उतने समय
के बाद ही वे अपने प्राणों का त्याग करते हैं और उसके पहले उनकी मृत्यु नहीं होती,
उसे निरूपक्रमी आयुष्य कहते हैं अर्थात् किसी उपक्रम या आघात के लगने पर
उनका आयुष्य दूटता नहीं और जो सोपक्रमी आयुष्य वाले जीव होते हैं, उनका
आयुष्य शस्त्र आदि का निमित्त मिलने पर जल्दी भी समाप्त हो सकता है । इसका यह
अर्थ नहीं है कि वे अपने बांधे हुए आयुर्कर्म को पूरा नहीं भोगते । आयुर्कर्म को तो वे
पूरा ही भोगते हैं, यह बात अलग है कि बहुत देर तक भोगने वाले आयुष्य को वे
किसी निमित्त कारण शीघ्र ही भोग लेते हैं । जैसे तेल से भरा हुआ दीपक रात्रि पर्यन्त
जलता रहता है, परन्तु यदि उसमें एक वर्तिका के स्थान में दो, तीन या दस-वीस
वर्तिका लगा दी जाए तो वह जल्दी ही बुझ जाएगा । रात्रि पर्यन्त चलने वाला तेल
अधिक वर्तिका का निमित्त मिलने से जल्दी ही समाप्त हो जाता है । इसी तरह
कुछ निमित्त या शस्त्र प्रयोग से सोपक्रमी आयुष्य वाले जीव भी अपने आयुर्कर्म को
जल्दी ही भोग लेते हैं । अप्काय के जीव प्रायः सोपक्रमी आयुष्य वाले होते हैं,
अतः शस्त्र का निमित्त मिलने से वे निर्जीव हो जाते हैं । और उस निर्जीव पानो
का उपयोग करने में साधु को हिंसा नहीं लगती ।)

कुछ प्रतियों में “पुढोसय पवेइय” के स्थान में “पुढोऽपाम पवेइयं” पाठ भी मिलता है। उक्त पाठान्तर में ‘शस्त्र’ के स्थान में ‘अपाश’ शब्द का प्रयोग किया है। अपाश का अभिप्राय है—अवन्धन अर्थात् जिस से कर्म का बन्धन न हो उसे अपाश कहते हैं। इस दृष्टि से पूरे वाक्य का अर्थ होता है—विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्रयोग से निर्जीव बना हुआ जल अपाश होता है अर्थात् उसका आसेवन करने से पापकर्म का बन्ध नहीं होता, इस प्रकार भगवान ने कहा है।

जब शस्त्र प्रयोग से अप्काय पानी अचित्त हो जाता है। तो जंगल आदि स्थलों में स्थित पानी धूप-ताप आदि के सम्पर्क से अचित्त हो जाता है, तो क्या साधु उस पानी को ग्रहण कर सकता है ?

नहीं, साधु उस पानी को स्वीकार नहीं करता। एक तो ज्ञान की अपूर्णता के कारण साधु इस बात को भली-भांति जान नहीं सकता कि वह अचित्त हो गया है। और दूसरे में व्यवहार भी ठीक नहीं लगता। इसी दृष्टि से वृत्तिकार ने लिखा है—

“यतो नु श्रूयते-भगवता किल श्री वर्द्धमान स्वामिना विमल सलिल समुल्लसत्तरगः शैवल पटल त्रसादिरहितो महाह्रदो व्यपगताशेष जल जन्तुकोऽचित्त वारि परिपूर्णं स्वशिष्याणां नृड वाधितानामपि पानाय नानुजजे ” अर्थात् सुना है— कि भगवान महावीर वर्द्धमान स्वामी ने अपने शिष्यों को—जो तृषा से व्याकुल हो रहे थे, अचित्त होने पर भी तालाब का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी। इसका कारण व्यवहार शुद्धि रखने का ही है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल अप्कायिक जीवों की हिंसा रूप प्राणतिपात पाप ही नहीं, अपितु अदत्ताढान—चोरी का पाप भी लगता है। इस बात को बताते हुए सूत्रकार अगले सूत्र में कहते हैं—

❀ “पुढोऽपाम पवेइयं”—एव पृथक् विभिन्न लक्षणेन यन्त्रेण परिणामितमुदकग्रहणमापाश प्रवेदित—आन्यात भगवता अपाश—अवन्धन अस्त्र परिणामितोदकग्रहणमवन्धनमान्यातमितियावत् ।

मूलम्--अदुवा अदिन्नादाणं ॥२७॥

छाया—अथवा अदत्तादानम्।

पदार्थ—अदुवा—अथवा। अदिन्नादाण—अदत्तादान-चोरी का भी दोष लगता है।

मूलार्थ—सचित्त जल का उपयोग करने वाले साधु को प्राणातिपात दोष के साथ अदत्तादान-चोरी का भी दोष लगता है।

हिन्दी विवेचन

जैनागमों में साधु के लिए हिंसा एवं आरंभ-समारंभ का सर्वथा त्याग करने की बात कही है और हिंसा की तरह झूठ, चोरी आदि दोषों से भी सर्वथा दूर रहने का आदेश दिया है। साधु सचित्त या अचित्त, छोटी या बड़ी कोई भी चीज बिना आज्ञा स्वीकार नहीं करता। वह चौर्य कर्म का सर्वथा त्यागी है।

सचित्त जल को ग्रहण करने में जीवों की हिंसा भी होती है और चोरी भी लगती है। क्योंकि अष्काय के शरीर पर उन जीवों का अधिकार है। और प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर, अपना जीवन प्रिय होता है, वह उसे अपनी इच्छा से छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, हम उस में ज़रा सा अंग भी किसी को काट कर नहीं देना चाहते। वैसे ही अष्कायिक जीव भी स्वेच्छा से अपना शरीर किसी को भी उपयोग के लिए नहीं देते। अतः उनकी बिना आज्ञा से सचित्त जल का उपयोग करना चोरी भी है।

तर्क दिया जा सकता है कि जल आदि की उत्पत्ति हमारे उपयोग के लिए हुई है। अतः उसका उपयोग करने में चोरी एवं दोष जैसी क्या बात है? यह केवल तर्क मात्र है। क्योंकि संसार में विष, आदि अन्य पदार्थ भी उत्पन्न हुए हैं। फिर उनका भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि सभी पदार्थ उपयोग के लिए उत्पन्न हुए हैं। परन्तु विष का उपयोग कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जैसे मनुष्य यह तर्क देता है, उसी तरह हिंसक जन्तु भी तर्क देने लगे कि मनुष्य के शरीर का निर्माण हमारे खाने के लिए हुआ है, तो मनुष्य को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? परन्तु मनुष्य अपने लिए यह नहीं चाहता। फिर अष्काय के लिए यह तर्क देना केवल स्वार्थीपन है।

यदि कोई साधु कुए के मालिक की आज्ञा लेकर पानी का उपयोग करे, तो इसमें तो उसे चोरी का दोष नहीं लगेगा? हमें ऊपर से मालूम होता है कि हम

मूलम्--- कप्पइ गो कप्पइ गो पाउं अदुवा विभूसाए ॥२८॥

छाया—कल्पते नः कल्पते नः पातुं अथवा विभूषायं ।

पदार्थ—कप्पाइ —कल्पता है । गो—हम को । कप्पइ —कल्पता है । पाउं —पीने के लिए ।

अदुवा—अथवा । विभूसाए—विभूषा के लिए ।

मूलार्थ—कुछ विचारक कहते हैं कि हमें पीने के लिए सचित्त जल का उपयोग करना कल्पता है और कुछ कहते हैं कि हमें विभूषा अर्थात् स्नान करने एवं वस्त्र प्रक्षालन आदि कार्यों के लिए सचित्त जल का उपयोग करना कल्पता है ।

हिन्दी विवेचन—

(जैनैतर परम्परा में सचित्त जल के संबन्ध में क्या व्यवस्था है, इस बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। यह तो स्पष्ट है कि जल या पानी की सजीवता को जैनों के अतिरिक्त किसी ने माना ही नहीं। इसलिए जैनैतर शास्त्रों में उसकी सजीवता एवं उसके निषेध का वर्णन नहीं मिलता। इस कारण जैनैतर परम्परा में प्रवृत्तमान साधु-सन्यासी सचित्त जल का उपभोग करते हुए संकुचाते नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध ही नहीं कि यह भी जीव है, चेतन है। इसलिए वे उसकी हिंसा से बचने का प्रयत्न न करके, सदा उसके आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहते हैं। \

सचित्त जल का उपयोग करने वाले विचारकों में भी मतैक्य नहीं है। आजीविक एवं भस्मरनायी परम्परा के अनुयायी कहते हैं कि हमारे सिद्धान्त के अनुसार सचित्त जल पीने में कोई दोष नहीं है और न उसका निषेध ही किया है, परन्तु शारीरिक विभूषा के लिए उसका उपयोग करना अकल्पनीय है। पर, शाक्य और परिव्राजक सन्यासी स्नान एवं पीने दोनों कार्यों के लिए सचित्त जल को कल्पनीय मानते हैं।

यह ठीक है कि जैनैतर परम्परा के विचारकों में पानी का उपयोग करने में एकरूपता नहीं है। कुछ सचित्त जल का केवल पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो कुछ पीने एवं स्नान करने के लिए। जो भी कुछ हो, इतना अवश्य है कि उन्हें उनकी सजीवता का बोध नहीं है और न उन जीवों के प्रति उनके मन में रक्षा की भावना ही है। अतः उनका कथन युक्ति संगत नहीं है। और जिस आगम के आधार से वे सचित्त जल का उपभोग करते हैं, वह आगम भी आप्त-

सर्वज्ञ प्रणीत न होने से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। और अनुमानादि प्रमाणों से हम इस बात को स्पष्ट देख चुके हैं कि जल में सजीवता है। इस लिए सचित्त जल के आसेवन को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। सूत्रकार भी इसी विषय में कहते हैं —

मूलम्— पुढो सत्थेहिं विउट्टन्ति ॥२६॥

छाया— पृथक् शस्त्रैः व्यावर्तयन्ति ।

पदार्थ—पुढो—पृथक् । सत्थेहिं— शस्त्रों से । विउट्ट ति— अण्काय के जीवों का नाश करने हैं ।

मूलार्थ— वे नाना प्रकार के शस्त्रों से अण्काय के जीवों का विनाश करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

यह हम पहले देख चुके हैं कि ज्ञान और आचार का घनिष्ठ संबंध रहा हुआ है। ज्ञान के अभाव में आचार में तेजस्विता नहीं आ पाती। वह अंधे की तरह इधर-उधर ठोकरे खाता फिरता है। यही बात सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताई है कि जिन व्यक्तियों को पानी की सजीवता का परिज्ञान नहीं है, वे अनेक तरह के शस्त्रों से अण्काय-पानी के जीवों का नाश करते हैं।

शस्त्र दो प्रकार के माने गए हैं— १- स्वकाय और २-परकाय। मधुर पानी के लिए चार जल तथा शीतल के लिए ऊपरपानी स्वकाय शस्त्र है और राख-भस्म, मिट्टी, आग आदि परकाय शस्त्र कहलाते हैं। इन दो प्रकार के शस्त्रों से लोग अण्कायिक जीवों की हिंसा करके कर्मों का बन्ध करते हैं। आश्चर्य तो उन प्राणियों पर होता है, जो अपने आपको साधु कहते हैं और ममस्त प्राणियों की रक्षा करने का दावा करते हुए भी उक्त उभय शस्त्रों से अण्काय का विध्वंस करते हैं और उसके साथ अन्य स्थावर एवं जलम जीवों को हिंसा करते हैं। अतः उनका मार्ग निर्दोष नहीं कहा जा सकता।

उनके मार्ग की सदोषता बताकर, अब सूत्रकार इन के आगमों की अप्रामाणिकता का उल्लेख करते हैं—

मूलम्— एत्यवि तेमिं नो निकरणात् ॥३०॥

छाया—अत्रापि तेषां नो निकरणायै ।

पदार्थ — एत्यऽवि — यहा पर भी । तेसि — उनके द्वारा मान्य सिद्धान्त—शास्त्र । नो निकरणाए — निर्णय करने में समर्थ नहीं है ।

मूलार्थ—अण्काय की सजीवता के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा मान्य सिद्धान्त या शास्त्र किसी प्रकार का निर्णय करने में समर्थ नहीं है ।

हिन्दी विवेचन

तत्त्व का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के ज्ञान प्रमाण माने गए हैं । अनुमान आदि प्रमाणों के साथ आगम प्रमाण भी मान्य किया गया है । परंतु आगम वही मान्य है, जो आप्त पुरुष द्वारा कहा गया हो । क्योंकि उसमें विपरीतता नहीं रहती । इस कसौटी पर कसकर जय हम आजीविक आदि परम्पराओं के आगम को परखते हैं, वे सर्वज्ञ कथित प्रतीत नहीं होते ।

यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं । क्योंकि उसमें रागद्वेष नहीं होता, अपने पराए का भेद नहीं होता, कषायों का सर्वथा अभाव होता है और उसके ज्ञान में पूर्णता होती है । और उसका प्रवचन प्राणिजगत के हित के लिए होता है[†] । परन्तु जो आप्त नहीं होते हैं, उनके विचारों में एकरूपता, स्पष्टता, सत्यता एवं सर्व जीवों के प्रति क्षेमकरी भावना नहीं होती ।

इस दृष्टि से जब हम जैनोत्तर आगमों का अवलोकन करते हैं, तो वे प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध जीवों की सजीवता के विषय में सही निर्णय नहीं कर पाते । इससे परिलक्षित होता है कि उनमें सर्वज्ञता का अभाव है । क्योंकि प्रथम तो उन्हें अण्कायिक जीवों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है । और दूसरे उनमें राग-द्वेष का सद्भाव है । इसी कारण वे अण्काय के जीवों का आरम्भ-समारम्भ करने का उपदेश देते हैं । इस तरह उनके द्वारा प्ररूपित आगम आप्त वचन नहीं होने से प्रमाणिक नहीं है और इसी कारण किसी निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ हैं ।

विभूषा—स्नान आदि के लिए सचित्त जल का उपयोग करना किसी भी तरह उचित नहीं है । स्नान भी एक तरह का शृंगार है और साधु के लिए शृंगार करने का निषेध किया गया है । क्योंकि द्रव्य स्नान से केवल चमड़ी साफ होती है,

[†] सच्च जग जीव रक्खण दयट्ठाए भगवथा पावयण कहिय

आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा, दया, सत्य, सयम और सन्तोष रूपी भाव स्नान आवश्यक हैं। इस लिए साधु को सचित्त या अचित्त किसी भी जल के द्रव्य स्नान में प्रवृत्त न होकर, भाव स्नान में संलग्न रहना चाहिए। वैदिक परम्परा के ग्रंथों में भी ब्रह्मचारी के लिए स्नान आदि शारीरिक शृंगार का निषेध किया गया है। रही प्रतिदिन आवश्यक शुद्धि की बात। उसे साधु अचित्त पानी से विवेक पूर्वक कर सकता है। स्नान नहीं करने का यह अर्थ नहीं है कि वह अशुचि से भी लिपटा रहे। उसका तात्पर्य इतना ही है कि वह अपना सारा समय केवल शरीर को शृंगारने में ही न लगाए। परन्तु यदि कहीं शरीर एवं वस्त्र पर अशुचि लगी है तो उसे अचित्त जल से विवेक पूर्वक साफ कर ले।

इस तरह अप्काय में विवेक रखने वाला ही अप्काय के आरम्भ-समारम्भ से बच सकता है, पानी के जीवों की रक्षा कर सकता है। इस लिए वही वास्तव में अनगार है, मुनि है, त्यागी साधु है। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्--एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा अपरिगणाया भवंति, एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिगणाया भवंति तं परिगणाय मेधावी, गोव सयं उदय सत्थं समारंभेज्जा, गोवगोहिं उदय सत्थं समारंभावेज्जा, उदय सत्थं समारंभंतेऽवि अरणो ण समणुजाणेज्जा, जस्सेते उदयसत्थसमारंभा परिगणाया भवंति से हु मुणी परिगणातकम्मे, त्तिबेमि ॥३१॥

छाया---अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाता भवन्ति, अत्र शस्त्रं असमारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति, तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयमुदक शस्त्रं समारभेत्, नैव अन्यैः उदक शस्त्रं समारम्भयेत्, उदक शस्त्र समारभमाणान् अन्यान् न समनुजानियात्, यस्य एते उदकशस्त्र समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः खलु मुनिः परिज्ञातकर्मा। इति ब्रवीमि।

पदार्थ—एत्थ—इस अप्काय में। सत्थं—द्रव्य और भाव रूप शस्त्र का। समारम्भ-माणस्स—आरम्भ करने वाले की। इच्चेए—ये सब। आरम्भा—आरम्भ-समारम्भ। अपरिगणाया—अपरिज्ञात-कर्म रूप बन्धन के ज्ञान और परित्याग से रहित। भवन्ति—होते हैं। एत्थ—इस

अप्याय मे । सत्य-द्रव्य और भाव शस्त्र का । असमारम्भमाणस्त-समारम्भ न करने वाले को । इच्छेते-ये सब । आरम्भा-आरम्भ-समारम्भ । परिणाय-परिज्ञात । भवति-होते हैं । तं-परिणाय-इस आरम्भ जन्य कर्म बन्धन को जानकर । मेहावी-बुद्धिमान पुरुष । नेव-न तो । सय-स्वय । उदयसत्य-उदक शस्त्र का । समारम्भेज्जा-समारम्भ करे । नेवण्णे-और न अन्य से । उदय सत्य-अप्याय के शस्त्र का । समारम्भेवि-समारम्भ करावे । अण्णे-दूसरो का । समणुजाणेज्जा-अनुमोदन-समर्थन भी न करे । जस्सेते-जो व्यक्ति इन सब । उदय सत्य समारम्भ-अप्याय के शस्त्र समारम्भ से । परिणाय भवति-परिज्ञात होता है । से ह्मुणी-वही मुनि वास्तव मे । परिणाय कम्मे-परिज्ञात कर्मा होता है । तिवेमि-ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ-अप्यायिक जीवो का शस्त्र से आरम्भ-समारम्भ करने वाले व्यक्ति को यह परिज्ञात नहीं होता कि यह आरम्भ-समारम्भ कर्मबन्ध का कारण है । जो अप्याय का आरम्भ-समारम्भ नहीं करते, उन को यह सब आरम्भ एव उन के परिणाम का परिज्ञान होता है । अत बुद्धिमान पुरुष अप्याय के आरम्भ-समारम्भ को कर्मबन्ध का कारण जानकर न तो स्वयं उन का शस्त्र से आरम्भ करे न दूसरे व्यक्ति से आरम्भ करावे और न किसी आरम्भ करने वाले व्यक्ति का समर्थन ही करे । जो अप्यायिक जीवो के आरम्भ को भलो-भांति जानता एव त्याग देता है, वही मुनि वास्तव मे परिज्ञात कर्मा है ।

हिन्दी विवेचन—

जो व्यक्ति अप्याय के आरम्भ-समारम्भ में आसक्त रहता है, वह उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है और न उसके कटु फल से ही परिचित है यदि उसको इसका परिज्ञान होता तो वह आरम्भ-समारम्भ से बचने का प्रयत्न करता इस लिए जिस व्यक्ति को अप्याय के आरम्भ-समारम्भ एवं उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले कटु फल का परिज्ञान है, वह उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है इसी बात को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताया है । और अप्याय के आरम्भ-समारम्भ में आसक्त व्यक्ति को अपरिज्ञातकर्मा कहा है और उसके त्यागी परिज्ञातकर्मा कहा है ।

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में साधुत्व का परिपालन करने के लिए अप्काय-पानी के जीवों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और उसके स्वरूप का सम्यक्तया बोध कराया गया है। चतुर्थ उद्देशक में तेजस्काय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग करने का विधान किया गया है। और यह बताया गया है कि अप्काय की तरह तेजस्काय भी सजीव है। उसके आरम्भ-समारम्भ से कर्मों का बन्ध होता है, इत्यादि बातों का चतुर्थ उद्देशक में वर्णन किया है। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है—

मूलम— से बेमि णेव सयं लोगं अब्भाइक्खेज्जा णेव
अत्ताणं अब्भाइक्खेज्जा, जे लोयं अब्भाइक्खइसे अत्ताणं अब्भाइ-
क्खइ, जे अत्ताणं अब्भाइक्खइ से लोयं अब्भाइक्खइ॥३२॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि नैवस्वयं लोकम् अभ्याख्यायेत्, नैवात्मान
मभ्याख्यायेत्, यः लोकं अभ्याख्याति सः आत्मानम् अभ्याख्याति
यः आत्मानमभ्याख्याति स. लोकमभ्याख्याति ।

पदार्थ—से—वह—जिसने सामान्य रूप से आत्म तत्त्व, पृथ्वीकाय और अप्काय के जीवों का वर्णन किया है, वही मैं । बेमि—कहता हूँ । सयं—अपनी आत्मा के द्वारा । लोगं—अग्निकाय रूप लोक का । णेव अब्भाइक्खेज्जा—अपलाप न करे । अत्ताणं—आत्मा का । णेव अब्भाइक्खेज्जा—निषेध या अपलाप न करे । जे—जो व्यक्ति । लोयं—अग्निकाय रूप लोक का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । अत्ताणं—आत्मा का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है । जे—जो । अत्ताणं—आत्मा का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । लोयं—अग्निकाय रूप लोक का । अब्भाइक्खइ—निषेध करता है ।

मूलार्थ—हे जम्बू । जिस ने पहले तीन उद्देशकों में सामान्य रूप से

आत्मा, पृथ्वीकाय, अण्काय का वर्णन किया है, वह मैं तुम से कहता हूँ- मुमुक्षु पुरुष अपनी आत्मा से अग्निकाय रूपलोक का निषेध-अपलाप न करे- और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपलाप न करे। जो व्यक्ति अग्निकाय लोक का अपलाप करता है, वह आत्मा का अपलाप करता है और जो आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्निकाय का निषेध करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रसूत मृत् में पृथ्वी और पानी की तरह अग्नि को भी सचित्त-सजीव बताया है। अग्निकाय के जीव भी पृथ्वी-पानी की तरह प्रत्येक शरीरी, असंख्यान जीवों का पिण्ड रूप और अंगुल के असंख्यानवें भाग अगाधना वाले हैं। उनकी चेतना भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। क्योंकि उममे प्रकाश और गर्मी है और ये दोनों गुण चेतनता के प्रतीक हैं। जैसे जुगनू में जीवित अवस्था में प्रकाश पाया जाता है, परन्तु मृत अवस्था में उसके शरीर में प्रकाश का अस्तित्व नहीं रहता। अतः प्रकाश जिस प्रकार जुगनू के प्राणवान होने का प्रतीक है, उसी प्रकार अग्नि की सजीवता का भी संमूचक है।

हम सदा देखते हैं कि जीवित अवस्था में हमारा शरीर गर्म रहता है। मृत्यु के बाद शरीर में उष्णता नहीं रहती। और ज्वर के समय जो शरीर का ताप बढ़ता है, वह भी जीवित व्यक्ति का बढ़ता है। अन्तु शरीर में परिलक्षित होने वाली उष्णता सजीवता की परिमूचक है। इसी तरह अग्नि में प्रतिभाषित होने वाली उष्णता भी उसकी सजीवता को स्पष्ट प्रदर्शित करती है।

उष्णता और प्रकाश ये दोनों गुण अग्नि की सजीवता के परिचायक हैं इसके अतिरिक्त अग्नि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार हमें यदि एक जल के लिए हवा न मिले तो हमारे प्राण-पंखें उड़ जाते हैं, उसी तरह अग्नि भी वायु के अभाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आप देखते हैं कि यदि प्रज्वलित दीपक या अंगारों को किसी वर्तन से टक दिया जाए और बाहर से हवा को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, तो वे तुरन्त बुझ जाएंगे। किसी व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र आदि में आग लगने पर डाक्टर पानी डालने के स्थान में उम शरीर को मोटे कपड़े या कम्बल से ढक देने की सलाह देते हैं। क्योंकि शरीर कम्बल में आवृत्त होते ही, आग को बाहर की वायु नहीं मिलेगी और वह तुरन्त बुझ जायगी।

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में साधुत्व का परिपालन करने के लिए अप्काय-पानी के जीवों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और उसके स्वरूप का सम्यक्तया बोध कराया गया है। चतुर्थ उद्देशक में तेजस्काय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग करने का विधान किया गया है। और यह बताया गया है कि अप्काय की तरह तेजस्काय भी सजीव है। उसके आरम्भ-समारम्भ से कर्मों का बन्ध होता है, इत्यादि बातों का चतुर्थ उद्देशक में वर्णन किया है। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है—

मूलम— से बेमि गोव सयं लोगं अब्माइक्खेज्जा गोव
अत्ताणं अब्माइक्खेज्जा, जे लोयं अब्माइक्खइसे अत्ताणं अब्माइ-
क्खइ, जे अत्ताणं अब्माइक्खइ से लोयं अब्माइक्खइ॥३२॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि नैवस्वयं लोकम् अभ्याख्यायेत्, नैवात्मानं
मभ्याख्यायेत्, यः लोकं अभ्याख्याति सः आत्मानम् अभ्याख्याति
यः आत्मानमभ्याख्याति सः लोकमभ्याख्याति ।

पदार्थ—से—वह-जिसने सामान्य रूप से आत्म तत्त्व, पृथ्वीकाय और अप्काय के जीवों का वर्णन किया है, वही मैं । बेमि—कहता हूँ । सय—अपनी आत्मा के द्वारा । लोगं—अग्निकाय रूप लोक का । गोव अब्माइक्खेज्जा—अपलाप न करे । अत्ताण—आत्मा का । गोव अब्माइक्खेज्जा—निषेध या अपलाप न करे । जे—जो व्यक्ति । लोयं—अग्निकाय रूप लोक का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । अत्ताणं—आत्मा का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । जे—जो । अत्ताण—आत्मा का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है । से—वह । लोयं—अग्निकाय रूप लोक का । अब्माइक्खइ—निषेध करता है ।

मूलार्थ—हे जम्बू । जिस ने पहले तीन उद्देशकों में सामान्य रूप से

आत्मा, पृथ्वीकाय, अग्नि का वर्णन किया है, वह मैं तुम से कहता हूँ- मुमुक्षु पुरुष अपनी आत्मा से अग्नि काय रूपलोक का निषेध-अपलाप न करे- और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपलाप न करे। जो व्यक्ति अग्नि-काय लोक का अपलाप करता है, वह आत्मा का अपलाप करता है और जो आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्नि काय का निषेध करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वी और पानी की तरह अग्नि को भी सचित्त-सजीव बताया है। अग्नि काय के जीव भी पृथ्वी-पानी की तरह प्रत्येक शरीरी, असंख्यान जीवों का पिण्ड रूप और अंगुल के असंख्यात वे भाग अग्राहना वाले हैं। उनकी चेतना भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। क्योंकि उसमें प्रकाश और गर्मी है और ये दोनों गुण चेतनता के प्रतीक हैं। जैसे जुगनू में जीवित अवस्था में प्रकाश पाया जाता है, परन्तु मृत अवस्था में उसके शरीर में प्रकाश का अस्तित्व नहीं रहता। अतः प्रकाश जिस प्रकार जुगनू के प्राणवान होने का प्रतीक है, उसी प्रकार अग्नि की सजीवता का भी संसूचक है।

हम सदा देखते हैं कि जीवित अवस्था में हमारा शरीर गर्म रहता है, मृत्यु के बाद शरीर में ऊष्णता नहीं रहती। और ज्वर के समय जो शरीर का ताप बढ़ता है, वह भी जीवित व्यक्ति का बढ़ता है। अस्तु शरीर में परिलक्षित होने वाली ऊष्णता सजीवता की परिसूचक है। इसी तरह अग्नि में प्रतिभासित होने वाली ऊष्णता भी उसकी सजीवता को स्पष्ट प्रदर्शित करती है।

ऊष्णता और प्रकाश ये दोनों गुण अग्नि की सजीवता के परिचायक हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार हमें यदि एक क्षण के लिए हवा न मिले तो हमारे प्राण-पंखेरू उड़ जाते हैं, उसी तरह अग्नि भी वायु के अभाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। (आप देखते हैं कि यदि प्रज्वलित दीपक या अंगारों को किसी वर्तन से ढक दिया जाए और बाहर से हवा को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, तो वे तुरन्त बुझ जाएंगे। किसी व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र आदि में आग लगने पर डाक्टर पानी डालने के स्थान में उस शरीर को मोटे कपड़े या कम्बल से ढक देने की सलाह देते हैं। क्योंकि शरीर कम्बल से आवृत होते ही, आग को बाहर की वायु नहीं मिलेगी और वह तुरन्त बुझ जायगी।)

इससे उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है)। क्योंकि निर्जीव पदार्थों को वायु की अपेक्षा नहीं रहती। कागज के टुकड़े को कुछ क्षण के लिए ही नहीं, बल्कि कई दिन एवं वर्षों तक भी वायु न मिले तो भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। परन्तु अग्नि वायु के अभाव में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती है†) यदि वह निर्जीव होती तो अन्य निर्जीव पदार्थों की तरह वह भी वायु के अभाव में अपने अस्तित्व को स्थिर रख पाती। परन्तु ऐसा होता नहीं है। अतः अग्नि को सजीव मानना चाहिए।

इससे स्पष्ट हो गया कि अग्निकाय सजीव है। इसलिए मुमुक्षु को अग्निकाय की सजीवता का निषेध नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोनों में समान रूप से आत्म सत्ता है। अतः जो व्यक्ति अग्निकाय का अपलाप करता है, वह अपनी आत्मा के अस्तित्व से भी इन्कार करता है। और जो अपनी आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्निकाय की सजीवता का भी निषेध करता है। इस तरह आत्म स्वरूप की अपेक्षा से हमारी आत्मा एवं अग्निकायिक जीवों की आत्मा की समानता को बताया है।

आचार्य शीलाङ्क ने 'से बेमि' का अर्थ इस प्रकार किया है— “जिसने पृथ्वी और जलकाय की सजीवता को भली-भाँति जानकर उसका प्रतिपादन किया है, वही मैं अनवरत पूर्ण ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान भगवान महावीर से तेजस्काय के वास्तविक स्वरूप को सुनकर तुम्हारे को बताता हूँ‡।

प्रस्तुत सूत्र में तेजस्काय की सजीवता को प्रमाणित करके, अब सूत्रकार उसके आरम्भ से निवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं—

मूलम्--जे दीह लोग सत्थस्स खेयराणे से असत्थस्स खेयराणे जे

(† न विणा वाउयाएण अगणिकाए उज्जलह।)

—भगवती सूत्र, शतक १६, उद्देशक १

‡ येन मया सामान्यात्मपदार्थं पृथिव्यप्कायजीव प्रविभागव्यावर्णनमकारि स एवाहम् व्यवच्छिन्नज्ञानप्रवाहस्तेजोजीवस्वरूपोपलम्भसमुपजनितजिनवचनसम्पदो ब्रवीमि।

असत्थस्स खेयराणे से दीह लोग सत्थस्स खेयराणे ॥३३॥

छाया— यो दीर्घ लोकशस्त्रस्य खेदज्ञः सोऽशस्त्रस्य खेदज्ञः योऽशस्त्र-
स्य खेदज्ञः से दीर्घलोक शस्त्रस्य खेदज्ञः ।

पदार्थ—जे—जो । दीह लोग सत्थस्स—दीर्घ लोक वनस्पति के शस्त्र-अग्नि का ।
खेयण्णे—ज्ञाता होता है । से—वह । असत्थस्स—अशस्त्र-सयम का । खेयण्णे—ज्ञाता होता
है । जे—जो । असत्थस्स—सयम का । खेयण्णे—ज्ञाता होता है । से—वह । दीह लोग
सत्थस्स—अग्नि का । खेयण्णे—ज्ञाता होता है ।

मूलार्थ—जो वनस्पतिकाय के शस्त्र अग्नि स्वरूप के परिज्ञाता है, वे
संयम को भली-भाति जानने वाले हैं और जिन्हें सयम के स्वरूप का परि-
ज्ञान है, उन्हें अग्नि के स्वरूप का भी बोध है ।

हिन्दी विवेचन —

दुनिया में अनेक तरह के शस्त्र हैं । परन्तु अग्नि का शस्त्र अन्य शस्त्रों से
अधिक तीक्ष्ण एवं भयावह है । जितनी व्यापक हानि यह करता है, उतनी अन्य
किसी शस्त्र से नहीं होती । जरा सी असावधानी से कहीं आग की चिनगारी गिर
पड़े, तो सब स्वाहा कर देती है । इसकी लपेट में आने वाला सजीव-निर्जीव कोई
भी पदार्थ सुरक्षित नहीं रहता । जब यह भीषण रूप धारण कर लेती है, तो वृक्ष
मकान, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, मनुष्य जो भी इसकी लपेट में आ जाता है, वह जल
कर राख हो जाता है । अग्नि किसी को भी नहीं छोड़ती, गीले-सूखे, सजीव-निर्जीव
सब इसकी लपेटों में भस्म हो जाते हैं । (अतः आग को सर्वभक्षी कहने की लोक-
परम्परा विल्कुल सत्य है) और इसी कारण इसे सबसे तीक्ष्ण एवं प्रधान माना गया
है । आगम में भी कहा गया है कि अग्नि के समान अन्य शस्त्र नहीं है[†] यह पृथ्वी एवं
अण्कायिक जीवों के शस्त्र के साथ वनस्पति के जीवों का भी शस्त्र है । और
वनस्पति के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है । घरों में शाक-भाजी बनाने
एवं खाने-पकाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है और बांस एवं चन्दन के

† विसप्पे सन्वओ घारे, बहुपाणि विणासणे ।

नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइ न दीवए ॥

वीहड़ वनों में उनकी पारस्परिक रगड़ एवं टक्कर से प्रायः आग का प्रकोप होता रहता है। इस लिए इसे वनस्पतिकाय का शस्त्र रूप विशेषण से अभिव्यक्त किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में अग्नि शब्द का प्रयोग न करके 'दीर्घ लोक शस्त्र' इनने लम्बे वाक्य का जो प्रयोग किया है, उसके पीछे एक विशेषता रही हुई है। वह यह है कि अग्नि ६ काय का शस्त्र है। जब यह प्रज्वलित होती है, तो अपनी लपेट में आने वाले किसी भी प्राणी को सुरक्षित नहीं रहने देती और जब यह जगल में लगती है, तो बड़े-बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है। और वृक्ष के आश्रय में रहने वाले सभी स्थावर एवं त्रस जीवों को भस्म कर देती है। वृक्ष पर कृमि, पिपीलिका, भ्रमर आदि त्रस जीव पाए जाते हैं, उसकी कोटर एवं जड़ों में पृथ्वी कायिक और ओस के रूप में अप्कायिक तथा उसके पत्तों को हिलते हुए वायुकायिक जीव भी वहाँ पाए जाते हैं। इस तरह एक वृक्ष को विध्वंस करने के साथ ६ काय के जीवों का नाश हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए सूत्रकार ने 'अग्नि' शब्द का प्रयोग न कर के 'दीर्घ लोक शस्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।

वनस्पति को दीर्घ लोक कहने का तात्पर्य यह है— स्थावर-एकेन्द्रिय जीवों में वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना ही सब से बड़ी है। पृथ्वीकाय, अप्काय तेजस्काय, वायुकाय के शरीर की अवगाहना अगुल के असंख्यातवे भाग है, परन्तु वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना विभिन्न प्रकार की है। कुछ वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना एक हज़ार योजन से भी कुछ अधिक है। आगम में वनस्पतिकाय के सबन्ध में विस्तृत विवेचन मिलता है, कई जगह उसे दीर्घ लोक भी कहा है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि हे भगवन्! वनस्पतिकाय में गया हुआ वनस्पतिकाय में ही रहे तो कितने काल तक रहता है? हे गौतम! यदि वनस्पति में गया हुआ जीव वनस्पतिकाय में ही जन्म-मरण करता रहे तो उत्कृष्ट अनन्त जन्म-मरण करता है और काल की अपेक्षा से अनन्त काल तक उसी में परिभ्रमण करता रहता है। इतना ही नहीं, असंख्यात् पुद्गल-परावर्तनः

❀ पुद्गल परावर्तन काल का एक माप है। जैनागम की दृष्टि एक काल क में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो काल होते हैं, दोनों काल के छ-छ आरे होते हैं और एक काल १० कोडा-कोडी सारगरोपम का होता है, अतः पूरा काल चक्र २० कोडा-कोडी सागरोपम का होता है और एक पुद्गल परावर्तन में अनन्त काल चक्र वीत जाते हैं।

उसी काय में पूरे कर देता है। अवगाहना के संबन्ध है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा---हे गौतम ! वनस्पतिकायिक जीवों को उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजनः से भी कुछ ऊपर है॥ इस लिए वनस्पतिकाय को आगम में दीर्घ लोक कहा है ।

इस दीर्घ लोक-वनस्पतिकाय का विनाशक शस्त्र अग्नि है । इस लिए जो व्यक्ति अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, वह ६ काय का विनाश करता है और जो इसके आरम्भ से निवृत्त है वह १७ प्रकार के संयम का आराधक है । इसी बात को प्रस्तुत सूत्र में इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि जो व्यक्ति अग्निकाय क ज्ञाता है अर्थात् उस से होने वाले आरम्भ एवं विनाश तथा उससे बन्धने वाले कर्म के स्वरूप को भली-भाँति जानता है, वह संयम का भी परिज्ञाता है और जो संयम का परिज्ञान रखता है, वह अग्निकाय के आरम्भ से भी निवृत्त होता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “खेयण्णे” शब्द के संस्कृत में दो रूप वनते हैं—१-क्षेत्रज्ञ-और २-खेदज्ञः । उभय शब्दों का अर्थ करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है—

“क्षेत्रज्ञो निपुण अग्निकाय वर्णादितो जानातीत्यर्थ । खेदज्ञो वा खेद तद् व्यापार सर्वसत्त्वाना दहनात्मक पाकाद्यनेक शक्ति कलापो-पचित् । प्रवरमणिरिव जाज्वल्यमानो लब्धाग्नि व्यपदेशो यतीनामनारम्भ-णीय तमेवविध खेद अग्निव्यापार जानातीति खेदज्ञ

अर्थात्—अग्नि को वर्णादि रूप से जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और

† वणस्सइ काइएण भते । वणस्सइ काइएति कालओ केविच्चिरं होइ ? गोयमा ।
अणत काल अणताओ उस्सप्पिणि-अवसप्पणिओ कालओ । खेत्ताओ अणता लोया, प्रसप्पेज्ज पोग्गल परियट्ठा तेण पुग्गल परियट्ठा प्रावलियाए असखेज्जइभागे ।

—प्रज्ञापना सूत्र, पद १८

‡ लवण समुद्र की गहराई एक हजार योजन की मानी गई है । और उसमें कमल पैदा होता है, उसकी जड़ समुद्र के घरातल में गड़ी होती है और कमल का ऊपरी भाग पानी से ऊपर रहता है । इस अपेक्षा से वनस्पतिकाय के शरीर की ऊँचाई एक हजार योजन से ऊपर मानी गई है ।

॥ वणस्सइ काइयाण भते । के महालिया सरीरोगाहणा पण्णना ? गोयमा । साइरेग जोयण सहत्तं सरीरोगाहणा ।

प्रज्ञापना सूत्र, अवगाहणा पद

अग्नि के दहनादि रूप व्यापार का नाम खेद है और उसका परिद्धाता खेदज्ञ कहलाता है।

(अशस्त्र शब्द का अर्थ है — संयम) क्योंकि शस्त्र से जीवों का नाश होता है, उन्हें वेदना-पीड़ा होती है, परन्तु संयम से किसी भी जीव को वेदना, पीड़ा एवं प्राण हानि नहीं होती। इसलिए संयम को अशस्त्र कहा है। अस्तु जो अग्नि के स्वरूप का ज्ञाता होता है वही संयम का आराधक होता है। और जो संयम के स्वरूप को भली-भाँति जानता है, वही अग्निकाय के आरम्भ से निवृत्त होता है। इस तरह संयम एवं अग्निकायिक आरम्भ निवृत्ति का घनिष्ठ संबंध स्पष्ट किया है।

अब सूत्रकार इस बात को बताते हैं कि यह तत्त्व महापुरुषों के द्वारा जाना एवं कहा गया है—

मूलम्—वीरेहिं एयं अभिभूय दिट्ठं संजएहिं सया जत्तेहिं सया अप्पमत्तेहिं ॥३४॥

छाया— वीरैः एतत् अभिभूय दृष्टं संयतैः सदा यतैः सदा अप्रमत्तैः ।

पदार्थ— सजएहिं—सयत पुरुष । सया—सदा । जत्तेहिं—यत्न-शील । सया—सदा । अप्पमत्तेहिं—प्रमाद रहित, रह कर । वीरेहिं—वीर पुरुषों ने । अभिभूय—परिषर्हों को जीत कर तथा पूर्णज्ञान को प्राप्त कर । एयं—इस अग्निकाय रूप शस्त्र को । दिट्ठं—देखा है ।

मूलार्थ—महाव्रतो के परिपालक, सदा यत्नशील और अप्रमत्त रहने वाले वीर पुरुषों ने परीषह तथा कर्मों को अभिभूत करके प्राप्त केवल ज्ञान के द्वारा अग्निकाय रूप शस्त्र और संयमरूप अशस्त्र को देखा है ।

हिन्दी विवेचन —

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि पूर्व सूत्र में अग्निकाय रूप शस्त्र एवं अशस्त्र रूप संयम के स्वरूप को जानकर अग्निकाय के आरम्भ से निवृत्त हो कर संयम में प्रवृत्त होने की जो बात कही गई वह नितात सत्य है, क्योंकि वीर पुरुषों ने अर्थात् सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी पुरुषों ने उसे देखा है । अतः अग्निकाय के आरंभ-समारंभ से निवृत्त होने रूप संयम मार्ग सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित होने से वास्तविक पथ है, इसमें संशय को जरा भी अवकाश नहीं है ।

इस तरह सूत्रकार ने मुमुक्षु के मन में जरा भी संशय पैदा न हो, इस दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र के द्वारा मुमुक्षु के मन का पूरा समाधान करने का प्रयत्न किया है। हम सदा देखते हैं कि जब किसी बात पर किसी प्रमाणिक व्यक्ति की सम्मति मिल जाती है, तो व्यक्ति को उस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है। अतः सूत्रकार ने इस बात को परिपुष्ट कर दिया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग वीतराग एवं सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित उन्होंने अग्निकाय को शस्त्र रूप में और संयम को अशस्त्र रूप में देखा है। अस्तु प्रस्तुत सूत्र पूर्व सूत्र का परिपोषक है, साधक के मन में जगे हुए विश्वास को दृढ़ करने वाला है और आचार में तेजस्विता लाने वाला है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वीर' शब्द तीर्थकर एवं सामान्य केवलज्ञानी पुरुषों का परिबोधक है। क्योंकि वे राग-द्वेष एवं कषाय रूप प्रयत्न योद्धाओं को परास्त कर चुके हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य पर पड़े हुए आवरण सर्वथा अनावृत्त करके पूर्ण ज्ञान, दर्शन सुख एवं वीर्य शक्ति को प्रकट कर चुके हैं अतः वस्तुतः वे ही वीर कहलाने योग्य हैं और सर्वज्ञ होने के कारण वस्तु के वास्तविक स्वरूप बताने में भी वे ही समर्थ हैं। इसलिए सूत्रकार ने वीर शब्द का तीर्थकर एवं सामान्य केवलज्ञानी के लिए प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी पुरुषों द्वारा अवलोकित है। केवल अवलोकित ही नहीं, आचरित भी है। यों कहना चाहिए कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग पर गतिशील होकर ही उन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त किया है।

शुद्ध चारित्र परिपालन करने के लिए परीषहों पर विजय पाना जरूरी है। जो साधक अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों में आकुल-व्याकुल नहीं होता, संयम मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका चारित्र शुद्ध एवं निर्मल बना रहता है और उस विशुद्ध भावना से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातिक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है या यों कहना चाहिए कि अनन्त ज्ञान, दर्शन, आत्म-सुख एवं वीर्य की ज्योति अनावृत्त हो जाती है। साधक की दृष्टि में पूर्णता आ जाती है, उससे दुनिया की कोई भी वस्तु प्रच्छन्न नहीं रहती। और यह पूर्ण दृष्टि संयम मार्ग पर प्रगति करके ही प्राप्त की गई है और अभी भी की जा रही है तथा भविष्य में प्राप्त की जा सकेगी। इस अपेक्षा से यह कहा गया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग सर्वज्ञ पुरुषों द्वारा अवलोकित एवं आचरित है। इसलिए साधक को निशक भाव से उस पथ पर गतिशील होना चाहिए।

संयत, सदायत और अप्रमत्त ये तीनों 'वीर' शब्द के विशेषण हैं। संयत का अर्थ है—विषय-विकार एवं सावद्य कार्यों में प्रवृत्तमान योगों का सम्यक् प्रकार से निरोध करने वाला और सदा विवेक के साथ प्रवृत्ति करने वाले को सदायत कहते हैं। अप्रमत्त का अर्थ है—मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा आदि प्रमाद का परित्याग करने वाला। लुप्त गुणों से युक्त पुरुष वीर कहलाता है और ऐसे वीर पुरुष ने इस संयम मार्ग को देखा एवं बताया है।

योगानुसारी प्रस्तुत सूत्र का अर्थ है—अग्निकाय के आरम्भ-समारम्भ से मन, वचन और काय योग का निरोध करना और उससे जो लब्धि प्राप्त हो उसका आत्मिक अभ्युदय के लिए उपयोग करना।

इससे स्पष्ट हो गया कि अग्निकाय का आरम्भ-समारम्भ अनर्थ का कारण है। फिर भी कई विषयासक्त एवं प्रमादी जीव विषय-वासना एवं प्रमाद के वश होकर अग्निकाय का आरम्भ-समारम्भ करते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे प्रमत्ते गुणद्वीपे से हु दंडेति पवुच्चइ ॥३५॥

छाया—यः प्रमत्तः गुणार्थिकः सः खलु दण्ड इति प्रोच्यते।

पदार्थ—जे—जो व्यक्ति। प्रमत्ते—प्रमादी। गुणद्वीप—गुणार्थी है। से वह। हु—निश्चय ही। दंडेति—दण्ड रूप। पवुच्चइ—कहा जाता है।

मूलार्थ—जो जीव प्रमादी और गुणार्थी है, वे जीव प्राणियों के लिए दण्ड का कारण होने से उन्हें दण्ड रूप कहा जाता है।

हिन्दी विवेचन—

(प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रमत्त और गुणार्थी है, वह दण्ड रूप है। क्योंकि प्रमाद एवं गुणधिता इन दो कारणों से ही व्यक्ति अग्नि के आरम्भ में प्रवृत्त होता है। और विषय-कषाय से युक्त होकर रंधन, पाचन, आताप प्रकाश आदि के लिए अग्निकाय का आरम्भ करता है, इसलिए उसको इस प्रवृत्ति को अकुशल प्रवृत्ति कहा है। और इस प्रवृत्ति से प्राणियों को दण्डित करने का कारण वह है, इसलिए उसे दण्ड रूप भी कहा है। ऐसा देखा गया है कि वस्तु के गुण-दोष

† मद्य, विषय, कषायादि का सेवन करने वाला।

† अग्नि रन्धन, पाचन आदि गुणों का आकांक्षी—चाह रखने वाला।

या प्रवृत्ति के अनुसार वस्तु का नाम रख दिया जाता है। गुणानुसारी नाम करण की पद्धति पुरातन काल से चली आ रही है। जैसे घृत आयुर्वर्द्धक है, इसलिए उसका आयु रूप से निर्देश किया जाता है — “आयुर्वैधृतम्” इसी तरह प्रमादी एवं गुणार्थी जीव अग्निकाय के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर अग्निकायिक एवं उन के आश्रय में रहे हुए अन्य त्रस-स्थावर जीवों को दंडित करते हैं, इसलिए उन्हें दण्ड रूप कहा गया है।

प्रमादी और गुणार्थी दण्ड रूप कहा गया है। दण्ड से दुःखों की उत्पत्ति होती है, इस लिए सूत्रकार उसके परित्याग की प्रेरणा देते हुए कहते हैं—

**मूलम्— तं परिणाय मेधावी इयाणि णो जमहं पुव्वम-
कासी पमाएणं ॥३६॥**

छाया— तत् परिज्ञाय मेधावी इदानीं नो यदहं पूर्वमकार्षं प्रमादेन ।

पदार्थ—तं—इम अग्निकाय के आरम्भ को। परिणाय—जानकर। मेधावी—वृद्धिमान यह निश्चय करे। जं—जिस आरम्भ को। पमाएणं—प्रमाद से। अहं—मैंने। पुव्वं—प्रथम। अकासी—किया था, उसको। इयाणि—इस समय। णो—नहीं करूंगा।

मूलार्थ—अग्निकाय के आरंभ से होने वाले अनर्थ को जान कर वृद्धिमान पुरुष इस बात का निश्चय करे कि प्रमाद के कारण मैं पहले अग्निकाय के आरंभ को करता रहा हूँ, इस समय उसका परित्याग करता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रबुद्ध पुरुष के यथार्थ जीवन का चित्रण किया गया है। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तक जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, तब तक क्रिया में आचरण में तेजस्विता नहीं आ पाती। इसलिए अग्निकाय के आरम्भ से कितना अनर्थ एवं अहित होता है, इस बात का परिज्ञान होने के बाद मुमुक्षु उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इमसे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान के बाद ही प्रत्याख्यान की अभिरुचि होती है, आचरण को ओर कदम उठता है और ज्ञान पूर्वक किया गया त्याग ही वास्तविक आत्म विकास में सहायक होता है।

भगवती सूत्र में बताया गया है। कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर

सेपूछा— हे भगवन् । कोई जीव यह कहता है कि मैंने प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा का त्याग कर दिया है, उसका प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है ? भगवान् महावीर ने कहा— हे गौतम ! उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी, भगवान् के हकार-नकार युक्त उत्तर को स्पष्ट समझने की अभिलाषा से गौतम स्वामी ने पुनः पूछा— भगवन् । किस कारण से आप ऐसा कहते हैं ? भगवान् ने कहा— हे गौतम ! जो जीव, जीव-अजीव आदि तत्त्वों को भली-भांति नहीं जानता है, त्रस-स्थावर के स्वरूप को नहीं पहचानता है । वह व्यक्ति यदि कहता है कि मैंने प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वह सत्य नहीं, अपितु झूठ बोलता है, तीन करण-तीन योग से असयति है । अव्रती है । पाप कर्म का त्यागी नहीं है । क्रिया युक्त है, असंवृत है, एकान्त दण्ड रूप है, एकान्त बाल-अज्ञानी है, इस लिए उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है । और जो जीवाजीव एवं त्रस-स्थावर आदि तत्त्वों का ज्ञाता है और वह कहता है कि मैंने प्राण, भूत आदि की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वह सत्य बोलता है, तीन करण-तीन योग से सयति है, व्रती है, पाप कर्म का त्यागी है, क्रिया रहित है, संवृत है, एकान्त पंडित—ज्ञानी है, इसलिए उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है[†] । अस्तु इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान पूर्वक किया गया त्याग ही कर्म बन्धन को तोड़ने में सहायक होता है, निर्जरा का कारण बनता है ।

अस्तु प्रस्तुत सूत्र में बताया गया कि मुमुक्षु अग्निकाय के आरम्भ-समारम्भ को जानने के पश्चात् उममें प्रवृत्त नहीं होता । जब तक वह उसके स्वरूप को भली-भांति नहीं जानता, तब तक प्रमाद के कारण अग्नि का आरम्भ करता है । परन्तु उसका सम्यक्तया ज्ञान होने के बाद वह उसका सर्वथा परित्याग कर देता है अर्थात् पूर्व समय जो आरम्भ किया है उसका पश्चात्ताप करना है और भविष्य के लिए उसका त्याग कर के विवेक पूर्वक संयम में प्रवृत्त होता है ।

अग्निकाय के संबन्ध में जैनैतर संप्रदाय का जो अभिमत है, उसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-- लज्जमाणा पुढो पास-अणगारा मोत्ति एगे पवदमाणा जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं अगणिकम्मसमारम्भेणं अगणिसत्थं समारभमाणे अणणे अणोगरूवे पाणे विहिंसंति । तत्थ खलु भगवता

परिणामा पवेदिता, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदणा-माणणा-पूयणाए,
जाइ-मरणा-मोयणाए, दुक्ख-पडिघायहेउं से सयमेव अगणिसत्थं
समारंभइ अणोहिं वा अगणिसत्थं समारंभावेइ, अणो वा अगणिसत्थं
समारंभमाणे समणुजाणाइ, तं से अहियाए, तं से अबोहियाए, से
तं संबुज्झमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा भगवओ अणगाराणां
इहमेगेसिं णायं भवति--एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे,
एस खलु णारए, इच्चत्थं गड्डिए लोए जमिणं विस्वरूवेहिं सत्थेहिं
अगणिकम्मसमारंभमाणे अणो अणोगरूवे पाणे विहिसइ ॥३७॥

छायां—लज्जमानान् पृथक् पश्य ! अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः अग्निर्कर्म समारंभेण अग्निशस्त्रं समारभमाणाः
अन्यान् अनेक रूपान् प्राणान् विहिनस्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवे-
दिता अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-विमोचनाय,
दुःखप्रतिघातहेतुं सः स्वयमेव अग्निशस्त्रं समारभते अन्यैर्वा अग्निशस्त्रं
समारम्भयति, अन्यान् वा अग्निशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानाति, तत् तस्य
अहिताय, तत् तस्य अग्रोधये, सः तत् संबुध्यमानः आदनीयं समुत्थाय श्रुत्वा
भगवतः अणगाराणामंतिके इह एकेषां ज्ञातं भवति—एष खलु ग्रन्थः, एष
खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः, इत्यर्थं गृद्धो लोकः यदिदं
विरूपरूपैः शस्त्रैः अग्निर्कर्म समारम्भेण, अग्नि शस्त्रं समारंभमाणे
अन्यान् अनेक रूपान् प्राणान् विहिनस्ति ।

पदार्थ—लज्जमाणा—स्वागमविहित अनुष्ठान करते हुए अथवा सावधानुष्ठान के
कारण लज्जा का अनुभव करते हुए । पुढो—विभिन्न मतवालो को । पास—हे मित्र ।
देख । अणगारामोत्ति—हम अनगार हैं, इस प्रकार । एगे—कई एक वादी । पवदमाणा—बोलते-
हुए । जमिण—जो यह प्रत्यक्ष । विस्वरूवेहिं—नाना प्रकार के । सत्थेहिं—शस्त्रों से । अगणि-
कम्मसमारंभेण—अग्नि कर्म समारम्भ से । अगणि सत्थ समारम्भमाणे—अगणि शस्त्र का समारम्भ

प्रयोग करते हुए । अणेरुहवे—अनेक रूप वाले । अण्णे—अन्य । पाणे—प्राणियों की । विहिसंति-
 हिंसा करते हैं । तत्थ—अग्निकाय के आरम्भ विषयक । खलु—निश्चय ही । भगवता—
 भगवान ने । परिण्णा—परिज्ञा । पवेइया—प्रतिपादन की है । इमस्स चव—इमी । जीवियस्स—
 जीवन के लिए । परिवदण-माणण-पूयणाय—प्रशंस, मान-सम्मान और पूजा के लिए ।
 जाई-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए । दुक्खपडिघायहेउं—दुखों का
 नाश करने के लिए । से—वह । सयमेव—स्वयमेव । अगणि सत्थ समारम्भइ—अग्निकाय
 का शस्त्र से समारम्भ करता है । वा—अथवा । अण्णेहि—दूसरों से । अगणि सत्थं—अग्नि
 शस्त्र से । समारम्भवेइ—समारम्भ कराता है । वा—तथा । अगणि सत्थं—अग्नि शस्त्र का ।
 समारम्भमाणे—समारम्भ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति का । समणुजाणइ—समर्थन करता
 है । त—वह आरम्भ । से—उसको । अहियाए—अहितकर होता है । तं— वह आरम्भ ।
 से—उसको । अबोहियाए—अबोध के लिए होता है । से त—जिसको यह असदाचरण बता दिया
 गया है, वह शिष्य । सबुज्झमाणे—अग्नि के आरम्भ को पाप रूप जानता हुआ । आयाणीयं—
 आचरणीय-सम्यग् दर्शनादि को प्राप्त कर । भगवओ—भगवान के समीप । वा—अथवा ।
 अणगाराणा—अणगारों के समीप । सोच्चा—सुनकर । इह—इस लोक में । एगेसि—किसी
 किसी व्यक्ति को । णाय—ज्ञात हो जाता है । एस खलु—यह अग्निकाय का समारम्भ-
 निश्चय ही । मोहे—मोह का कारण है । एस—यह । खलु—निश्चय ही । गत्थ—अष्ट कर्म की
 । ठ है । एस खलु—यह निश्चय ही । मारए—मृत्यु का कारण है । एस खलु—यह निश्चय
 ही । णरए—नरक का कारण है । इच्चत्थ—इस अर्थ के लिए । गड्डिए—मूर्च्छित । लोए—
 गोक है । जमिण—जो यह प्रत्यक्ष । विरुवत्त्वेहि—नाना प्रकार के । सत्थेहि—शस्त्रों से ।
 अगणि कम्मसमारम्भमाणे—अग्नि का समारम्भ करते हुए । अण्णे—अन्य । पाणे—प्राणियों
 की भी । विहिसइ—हिंसा करते हैं ।

मूलार्थ—हे जम्बू ! तू इन विभिन्न धर्मानुयायियों को देख, जो स्वागमा-
 नुसार साधु क्रिया करके लज्जित होते हुए भी अपने आप को अनगार
 कहते हैं । यह स्पष्ट है कि वे विभिन्न शस्त्रों से, अग्नि-कर्म समारम्भ से
 अग्नि-कायिक जीवों एवं अन्य अनेक तरह के त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा
 करते हैं । अतः भगवान ने परिज्ञा-विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया
 है कि प्रमादी जीव इस क्षणिक जीवन के लिए, प्रशंसा मान-सम्मान एवं
 पूजा पाने के हेतु, जन्म मरण से छुटकारा पाने की अभिलाषा से, तथा
 शारीरिक एवं मानसिक दुखों के विनाशार्थ स्वयं अग्नि का आरम्भ करते

हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और करने वाले को अच्छा समझते हैं। परन्तु यह समारम्भ उनके लिए ग्रहितकर है, अवोध का कारण है। इस प्रकार भगवान से या अनागारो से सुन कर सम्यक्बोध को प्राप्त हुए किसी किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि यह अग्नि समारम्भ अष्ट कर्मों की गाठ है, यह मोह का कारण है, यह मृत्यु का कारण है और यह नरक का भी कारण है। फिर भी विषय-भोगों में मूर्च्छित-आसक्त व्यक्ति अग्नि काय के समारम्भ से निवृत्त नहीं होता। वह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न शस्त्रों के द्वारा अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता हुआ अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र पृथ्वी काय और अप्काय के प्रकरण में सूत्र १६, १७ और २४ के सूत्र की तरह ही है। केवल इतना ही अन्तर है कि वहाँ पृथ्वी एवं अप्काय का वर्णन है और यहाँ तेजस्काय समझना चाहिए। शेष व्याख्या उसी प्रकार होने से यहाँ पिप्प-पेयण करना उचित नहीं जंचता।

अब सूत्रकार अग्निकाय समारम्भ से अन्य जीवों की जो हिंसा होती है, उसका उल्लेख करते हैं—

मूलम् —से वेमि—संति पाणा पुढविनिस्सिया, तण्णि-
स्सिया, पत्तण्णिस्सिया, कट्ठनिस्सिया, गोमयण्णिस्सिया, कयवर-
ण्णिस्सिया, संति संपातिमा पाणा आहच्च संपयन्ति; अग्गणिं
च खलु पुट्ठा एगे संघायमावज्जंति, जे तत्थ संघायमाव-
ज्जंति; ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ
उदायंति ॥३८॥

छाया— सः (अहं) ब्रवीमि सन्ति प्राणाः पृथिवीनिश्चिताः, तृण निश्चिताः,
पत्रनिश्चिताः, काष्ठ निश्चिताः गोभयनिश्चिताः, कचवरनिश्चिताः, सन्ति
सम्पातिमाः प्राणाः आहत्य सम्पतन्ति, अग्नि (अग्नि) च खलु पृष्टाः एके

सघातमापद्यन्ते ये तत्र पर्यापद्यन्ते ते तत्र अगद्रावन्ति ।

पदार्थ—से वेमि—वह मैं कहता हूँ । सति—विद्यमान हैं । पाणा—प्राणी । पुढविनिस्सिया—पृथ्वीकाय के आश्रय में । तण्णिस्सिया—तृणों के आश्रित । पत्तणिस्सिया—पत्तों के आश्रित । गोमयनिस्सिया—गोबर के आश्रित । कयवरणिस्सिया—कूड़े-ककट के आश्रित । सति—विद्यमान हैं । संपातिमा—उड़ने वाले । पाणा—प्राणी । आहच्च—कदाचित् । सपर्यति—अग्नि में गिर पड़ते हैं । च—फिर । अर्गणि—अग्नि को । पुट्ठा—स्पर्श होते हैं । खलु—निश्चय ही । एगे—कोई । संधायमावज्जति—शरीर सकोच को प्राप्त होते हैं । ते—वे जीवी । तत्थ—वहा पर । परियावज्जति—मूर्च्छित होते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । परियावज्जति—मूर्च्छित होते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । उदायति—प्राणों को छोड़ देते हैं अर्थात् निर्जीव हो जाते हैं ।

हे जम्बू ! अग्निकाय के आरम्भ में विभिन्न जीवों की जो हिंसा होती है, वह मैं तुम से कहता हूँ । पृथ्वी के आश्रय में तथा तृण काष्ठ, गोबर, कूड़े-ककट के आश्रय में निवसित विभिन्न तरह के अनेक, जीव और इसके अतिरिक्त आकाश में उड़ने वाले जीव-जन्तु, कीट पतंगे एवं पक्षी आदि जीव भी कभी प्रज्वलित आग में आ गिरते हैं और उसके (आग के) सस्पर्श से उनका शरीर सकुचित हो जाता है और वे मूर्च्छित होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि अग्नि सबसे तीक्ष्ण शस्त्र है । इसकी प्रज्वलित ज्वाला की लपेट में आने वाला सजीव या निर्जीव कोई भी पदार्थ अपने रूप में सुरक्षित नहीं रह सकता । वह पृथ्वीकायिक, अप्कायिक और वनस्पतिकायिक जीवों का विनाश करने के साथ उनके आश्रय में निवसित त्रस जीवों को भी जलाकर भस्म कर देती है । उसकी लपेट में आने वाले जीवों के कुछ नाम गिनाते हुए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि पृथ्वी, तृण, पत्ते, काष्ठ, गोबर एवं कूड़े-ककट में स्थित जीवों को तथा आकाश में उड़ने वाले जीव-जन्तु कभी आग में गिर पड़े तो वह उनके प्राणों का नाश कर देती है ।

यह तो स्पष्ट है कि आग पृथ्वी पर प्रज्वलित होती है और पृथ्वी के आश्रय में अनेक जीव निवसित हैं । कृमि, पिपीलिका, कीड़े-मकोड़े, विच्छेद, सर्प, मेढक तथा वृक्ष, लता वेल आदि के जीव पृथ्वी के आधार ही स्थित हैं । अतः जब आग

लगती है तो इनमें से अनेक जीवों की हिंसा होना संभव है ।

आग को प्रज्वलित करने में तृण, काष्ठ और गोबर का प्रयोग किया जाता है तथा घर के या गलियों के कूड़े-कर्कट को एकत्रित करके उसमें आग लगा दी जाती है । उसे दूर जंगल में लेजाकर फैकने के श्रम से बचने के लिए उसमें आग लगा कर समय एवं श्रम को बचा लिया जाता है । परन्तु इससे अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है । क्योंकि तृण, काष्ठ एवं गोबर के आश्रय में पतंगे, भ्रमर, लड, धुण, कुंथुवे, आदि अनेक जीव-जन्तु रहते हैं और कूड़े-कर्कट में तो विभिन्न व्रस जीव रहते हैं—कीड़े-मकोड़े, पिपीलिका आदि का पाया जाना तो साधारण सी बात है । अस्तु इनको जलाने में अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है ।

इसके अतिरिक्त जब आग जलती है, तो आकाश में उड़ने वाले मक्खी, मच्छर, भ्रमर एवं अन्य पक्षी गण कभी-कभी उसमें आ गिरते हैं । और उसका ज्वाजल्य मान ऊर्ण संस्पर्श पाकर उनका शरीर सिकुड़ जाता है, वे तुरन्त मूर्च्छित होकर प्राण त्याग देते हैं ।

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अग्नि का समारम्भ सबसे भयानक है । इसमें छ काय के जीवों की हिंसा होती है । इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उसका परित्याग करना चाहिए । इसी बात की प्रेरणा देते हुए अगले सूत्र में कहा है—

मूलम्—एतथ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिणायया भवंति, एतथ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिणायया भवंति, तं परिणाय मेहावी गोव सयं अगणिसत्थं समारंभेज्जा, नेवज्जगोहिं अगणिसत्थं समारम्भावेज्जा अगणिसत्थं समारम्भमाणे अरणे न समणुज्जाणेज्जा, जस्सेते अगणिकम्म समारम्भा परिणायया भवंति से हु मुणी परणायकम्मे,—त्तिवेमि ॥३६॥

छाया— अत्र शस्त्रं समारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाताः भवंति, अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवंति, तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं अग्निशस्त्रं समारभेत् नैवान्यैः अग्निशस्त्रं समारम्भयेत्, अग्नि शस्त्रं समारम्भमाणान् अन्यान् न समनुजानीयात् पश्येते अग्निकर्म

समारम्भाः परिज्ञाताः भवन्ति सः खलु मुनिः परिज्ञात कर्मा इति त्रयीमि ।

पदार्थ—एतत्—अग्निकाय के विषय मे । सत्य—स्वकाय और परकाय रूप शस्त्र का । समारम्भमाणस्त—समारम्भ करने वाले को । इच्छेते—ये । आरम्भा—आरम्भ । परिणाय भवन्ति—कर्म बन्ध के हेतु है । त—उस अग्नि समारम्भ को । परिणाय—परिज्ञात करके । मेहावी—बुद्धिमान । णेव—नही । सयमेव—स्वयमेव । अगणि सत्य—अग्नि शस्त्र का । समारम्भेज्जा—समारम्भ करे । णेवऽण्णेहि—न अन्य से । अगणि सत्य—अग्नि शस्त्र का समारम्भेज्जा—समारम्भ करावे । अगणि सत्य—अग्नि शस्त्र का । समारम्भमाणे—समारम्भ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति का । न सनणुजाणेज्जा—अनुमोदन भी न करे । जस्सेते—जिसके ये । अगणि कम्म समारम्भा—अग्नि कर्म समारम्भ । परिणाय—परिज्ञात । भवति—होते हैं । से हु मुणी—निश्चय पूर्वक वही मुनि । परिणाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा है । त्तिवेमि—ऐसा कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति स्वकाय एवं परकाय रूप शस्त्र अग्निकायिक जीवो का आरम्भ करता है, वह इस बात से अपरिज्ञात होता है कि यह आरम्भ कर्मबन्ध का कारणभूत है । जो व्यक्ति अग्नि का आरम्भ नहीं करता वह उसके कर्मबन्ध के कारण से परिचित होता है । अतः अग्नि के आरम्भ को कर्मबन्धन का कारण जानकर बुद्धिमान पुरुष को न स्वयं अग्नि का आरम्भ करना चाहिए, न दूसरे व्यक्ति से आरम्भ कराना चाहिए और आरम्भ करते हुए व्यक्ति का समर्थन ही करना चाहिए । जिस-मुमुक्षु पुरुष को ऐसा बांध है कि यह समारम्भ कर्म बन्ध का कारण है, वास्तव में वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

जो व्यक्ति ज्ञ परिज्ञा द्वारा अग्निकाय के स्वरूप का परिज्ञान करके, प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा अग्नि का आरम्भ-समारम्भ का परित्याग करता है, वही वास्तव में मुनि है, परिज्ञात कर्मा है । इस संबन्ध में दूसरे और तीसरे उद्देशक के अन्तिम सूत्र की व्याख्या में विस्तार से लिख चुके हैं, अतः उस प्रकरण में देख लेना चाहिए । त्तिवेमि का अर्थ भी पूर्ववत् समझना चाहिए ।

॥ शस्त्रपरिज्ञा चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में आग्निकायिक जीवों का वर्णन किया गया है और उसके आरम्भ-समारम्भ का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई। इसी क्रम से प्रस्तुत उद्देशक में वायुकाय का वर्णन करना चाहिए था। परन्तु, यहाँ पर सूत्रकार ने वायुकाय के स्थान में वनस्पतिकाय का विवेचन किया है। इस क्रम उल्लंघन का कारण यह है कि पांच स्थावरों में वायुकाय चाक्षुष ग्राह्य न होने से शिष्य के समझ में जल्दी नहीं आ सकता। इसलिए पहले चारों स्थावरों एवं त्रस का वर्णन करके, फिर वायुकाय का वर्णन करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि चार स्थावर एवं त्रस जीवों का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के पश्चात् वायु के स्वरूप को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस तरह शिष्य के हित को सामने रख कर प्रस्तुत उद्देशक में वायुकाय के स्थान में वनस्पतिकायिक जीवों का वर्णन किया गया है। और उसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है —

मूलम् — तं णो करिस्सामि समुट्ठाए, मत्ता मइमं, अभयं, विदित्ता, तं जे णो करए, एसोवरए, एत्थोवरए, एस अणगारेत्ति पवुच्चई ॥४०॥

छाया—तत् नो करिष्यामि समुत्थाय मत्वा मतिमन् ! अभयं विदित्वा, तं यो नो कुर्यात्, एष उपरतः, अत्रोपरतः एष अनगार इति प्रोच्यते ।

पदार्थ — त—उस वनस्पतिकाय का आरम्भ । णो करिस्सामि—नहीं करूँगा । समुट्ठाए—मम्यक् प्रव्रजित होकर । मत्ता—जीवादि पदार्थों को जानकर । मइमं—हे मतिमान् शिष्य । अभय—मयम को । विदित्ता—जानकर । तं — उस वनस्पतिकाय के आरम्भ—हिंसा को । जे—जो । णो करए—नहीं करता है । एसोवरए—वही उपरत—विवृत है । एत्थोवरए—जिन मार्ग में ही ऐसा त्यागी मिलता है, अन्यत्र नहीं । एस—यही त्यागी । अणगारेत्ति—अनगार । पवुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! जो व्यक्ति सर्वज्ञोपदिष्ट मुनिधर्म को स्वीकार करके तथा जीवाजीव आदि पदार्थों को भलो-भाति जान कर और सयम साधना का सम्यक् परिबोध करके, यह निश्चय करता है कि मैं वनस्पतिकाय का आरम्भ-समारम्भ नहीं करूंगा, वही व्यक्ति वनस्पतिकायिक जीवों के आरम्भ से उपरत-निवृत्त कहा जाता है और ऐसे त्यागनिष्ठ एव निवृत्ति-प्रधान जीवन को साधना जिन मार्ग के अतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । ऐसे त्यागी साधक को ही अनगार कहा जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्राणी अनन्त काल से मोह एवं वासना के घोर अन्धकार में भटकता रहा है । अनेक तरह से विषयेच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करने पर भी उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं हो पाती । तृष्णा की भूख नहीं बुझती । यों कहना चाहिए कि उसकी तृष्णा, आकांक्षा एवं वासना की लुधा तृप्त होने के स्थान में प्रतिपल बढ़ती है और वह भोगेच्छा के वश होकर अनेक तरह से वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है । अपने विलास एवं सुख के लिए रात-दिन विभिन्न प्रकार की हरितकाय शाक-सब्जी एवं फल-फूलों के जीवों के आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहता है । इस तरह प्रमाद एवं मोह के वश में हुआ प्राणी वनस्पति काय की हिंसा करके कर्मों का बन्ध करता है । और फल स्वरूप दुःख एवं जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है ।

वनस्पतिकाय का आरम्भ दुःख की परम्परा में अभिवृद्धि करने वाला है । इस बात को बताते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बुद्धिमान पुरुष वनस्पतिकाय के आरम्भ-समारम्भ को तथा जीवाजीव आदि तत्त्वों का परिज्ञान कर के, संयम मार्ग पर गति करता है, वही वनस्पतिकाय के आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त होता है और वही व्यक्ति दुःख परम्परा का था यों कहिए कर्म बीज का सर्वथा उन्मूलन कर देता है ।

प्रस्तुत सूत्र ज्ञान और चारित्र्याचार के समन्वय का आदर्श लिए हुए है । यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चारित्र्य का मूल्य ज्ञान के साथ है । सम्यग् ज्ञान के अभाव में की जाने वाली क्रिया एवं तप-जय का आध्यात्मिक विकास या मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कोई विशेष मूल्य नहीं है । और यही कारण है कि

प्रशंसा एवं भौतिक सुख पाने की इच्छा-आकांक्षा से अज्ञान पूर्वक को जाने वाली क्रिया एवं जप-तप एवं बिना आकांक्षा के सम्यग् ज्ञान पूर्वक आचरित त्याग-तप के सोलइवें अंश के बराबर भी नहीं हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 'त णो करिस्सामि' के साथ 'मत्ता' पद का उल्लेख किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार में ज्ञान के साथ ही तेजस्विता आती है, चमक बढ़ती है। अस्तु ज्ञान और क्रिया या आचार और विचार का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है, अपवर्ग की राह है॥

ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले त्याग को ही त्याग कहने के पीछे एक मात्र यही उद्देश्य रहा हुआ है कि जब तक व्यक्ति वस्तु के हेय-उपादेय स्वरूप को भली-भांति नहीं जान लेता है, तब तक वह उसका परित्याग या स्वीकार नहीं कर पाता और कभी भावावेश या किसी प्रलोभन में आकर त्याग कर भी देता है, तो उसका सम्यक्त्वया परिपालन नहीं कर पाता। क्योंकि उसके गुण-दोष एवं स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण वह अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, भटक जाता है। अस्तु त्याग के पूर्व जीवाजीव का ज्ञान होना ज़रूरी है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि वनस्पति जीवों के आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त एवं पूर्ण त्यागी मुनि जिन मार्ग में ही उपलब्ध होते हैं, यह बात "तत्थोवरए—एतस्मिन्नुपरत" पद से अभिव्यक्त की है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—“एतस्मिन्नेव जैनेन्द्रे प्रवचने परमार्थत उपरतो नान्यत्र” इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैनेतर संप्रदाय के साधु-मुनि त्यागी होते ही नहीं। हम इस बात को मानते हैं कि धन, वैभव एवं गृहस्थ के त्यागी सन्त जैनेतर संप्रदायों में भी मिलते हैं। और प्रायः सभी सम्प्रदायों के धर्म-ग्रन्थों में त्याग प्रधान मुनि जीवन का विधान भी मिलता है। परन्तु आरम्भ-समारम्भ के कार्यों से जितनी निवृत्ति एवं त्याग जिन मार्ग पर गतिशील मुनियों में पाया जाता है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता। यह हम पढ़ने ही बना चुके हैं कि पृष्ठो, पानो आदि एकेन्द्रिय जोशों को रक्षा में सावधानी

॥ नाण किरिया रहिय किरिया मेत्त च दोऽवि एगतो ।

न समत्था दाउ जे जम्ममरण दुक्ख दाहाइ ॥

† इस बात को हम अग्निकाय के प्रकरण में नगवती सूत्र या उदाहरण देकर स्पष्ट कर चुके हैं।

एवं विवेक जैनेतर संप्रदाय के साधुओं में नहीं पाया जाता। अतः उत्कट त्याग वृत्ति को जीवन में साकार रूप देने वाले तथा सावध कार्यों से सर्वथा निवृत्त साधुओं को विशिष्ट त्यागी एवं वास्तविक अनगार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न किसी सम्प्रदाय के साधु की अवहेलना करने का ही भाव है।

“एस अणगारोत्ति पबुच्चई” का अर्थ है— जो साधक वनस्पतिकाय की हिंसा से निवृत्त है, किसी भी प्राणी को भय नहीं देता है, वही अनगार कहा गया है।

अनगार के स्वरूप का वर्णन करके अब सूत्रकार ससार एवं संसार-परिभ्रमण के कारण के संबन्ध में कहते हैं—

मूलम्—जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे ॥४१॥

छाया—यो गुणः स आवर्त्तः, य आवर्त्तः स गुणः ।

पदार्थ—जे—जो । गुणे—शब्दादि गुण । से—वह । आवट्टे—आवर्त्त—ससार है ।

जे—जो । आवट्टे—ससार है । से—वह । गुणे—गुण है ।

मूलार्थ—जो शब्दादि गुण है, वास्तव में वही ससार है और जो ससार है, वास्तव में वही गुण है ।

हिन्दी विवेचन

यह संसार क्या है ? इसके सबन्ध में दार्शनिकों एवं विचारकों के मन में यह प्रश्न उठता रहा है, तर्क-वितर्क होता रहा है । परन्तु ससार के वास्तविक स्वरूप को जानने में सफलता नहीं मिली । प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने इसका वास्तविक समाधान किया है । सूत्रकार के शब्दों में हम देख चुके हैं कि शब्दादि गुण ही संसार है और संसार ही गुण है । इस तरह संसार और गुण का पारस्परिक कार्य-कारण भाव है ।

जो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन पांचों इन्द्रियों के शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श ये पांच विषय हैं, उन्हें गुण कहते हैं । और आवर्त्त संसार का परिबोधक है—आवर्त्तन्ते—परिभ्रमन्ति प्राणिनो यत्र स आवर्त्त—ससार’ अर्थात् जिसमें प्राणियों का आवर्त्त—परिभ्रमण होता रहे उसे आवर्त्त—संसार कहते हैं ।

शब्दादि विषय संसार परिभ्रमण के कारण है । क्योंकि इन से कर्म का बन्ध होता है और कर्म बन्ध के कारण आत्मा ससार में परिभ्रमण करती है । इस तरह

ये विषय या गुण संसार का कारण । और शब्दादि गुणों से कर्म बन्धते हैं, कर्म से आत्मा में गुणों की परिणति होती है । इस दृष्टि से गुण को संसार कहा गया है । और दोनों जगह कारण में कार्य का आरोप होने से गुणों को संसार एवं संसार को गुण कहा गया है ।

वस्तुतः देखा जाए तो राग-द्वेष युक्त भावों से गुणों में या विषयों में प्रवृत्ति करने का नाम ही संसार है । क्योंकि संसार में परिलक्षित होने वाली विभिन्न गतियें एवं योनिये राग-द्वेष एवं गुणों-विषयों की आसक्ति पर ही आधारित है । राग-द्वेष से कर्म बन्धते हैं, कर्म बन्ध से जन्म-मरण का प्रवाह चालू रहता है और जन्म-मरण ही वास्तविक दुःख है । इससे स्पष्ट हो गया कि संसार का मूल राग-द्वेष है, गुण है, विषय-विकार है ।

‘गुण’ शब्द में एक वचन का प्रयोग किया है । इस से गुण शब्द व्यक्ति से भी संबन्धित है । जब उसका संबन्ध व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो प्रस्तुत सूत्र का अर्थ होगा—जो व्यक्ति शब्दादि गुणों में प्रवृत्त है, वह संसार में परिभ्रमणशील है और जो व्यक्ति संसार में गतिमान है वह गुणों में प्रवृत्तमान है ।

यहां यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि जो व्यक्ति गुणों में प्रवृत्त है, वह संसार में वर्तता है, यह कथन तो ठीक है, परन्तु जो संसार में वर्तता है, वह गुणों में वर्तता है । यह कथन युक्ति सगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि संयमशील साधु संसार में रहते हैं परन्तु गुणों में प्रवृत्ति नहीं करते । अतः संसार-वर्ती को नियम से गुणों में प्रवृत्तमान मानना उचित प्रतीत नहीं होता ।

यह ठीक है कि यहां गुणों का अर्थ राग-द्वेष युक्त गुणों में प्रवृत्ति करने से लिया गया है । क्योंकि गुणों में प्रवृत्ति होने मात्र से कर्म का बन्ध नहीं होता, कर्म का बन्ध राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति से होता है । यह सत्य है कि संयम से बन्ध नहीं, कर्मों को निर्जरा होती है । परन्तु छटे गुणस्थान से संयम के साथ जो सरागता है, उससे भी कर्म का बन्ध होता है । यह नितात सत्य है कि सावग्य कार्य में प्रवृत्ति न होने के कारण पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, परन्तु धर्म, गुरु एवं सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्त पर सराग भाव होने से पुण्य का बन्ध होता है और उन्हीं कारण छटे गुणस्थान में देवलोक का प्राप्ति कर्म बन्धता है । देव प्रायुष्य के बन्ध में वृत्तात्त गए चार कारणों में मरणा संयम को भी एक कारण बताया गया है और देवलोक भी संसार ही है । यह ठीक है कि छटे गुणस्थान में प्रवृत्तमान साधु संसार को अधिक लगवा नहीं बढ़ाता, परन्तु जब तक सरागता है तब तक शुभ कर्मका अनुबन्ध तो करता ही है इस अपेक्षा से तब संसार

में भी वर्तता हुआ गुणों में भी प्रवृत्ति करता है ।

यह सत्य है कि वीतराग संयम में प्रवृत्तमान साधु या सर्वज्ञ संसार में प्रवर्तते हुए भी कर्म को नहीं बांधते और न स्वर्ग का द्वार ही खटखटाते हैं । क्योंकि उन्होंने राग-द्वेष का समूलतः उन्मूलन कर दिया है । राग-द्वेष कर्म वृत्त का बीज है, मूल है और जब बीज एवं मूल ही नष्ट हो गया तब फिर कर्म की शाखा-प्रशाखा का पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होना तो असंभव ही है । इस दृष्टि से उनके कर्मों का बन्ध नहीं होता । उनमें राग-द्वेष का अभाव होने के कारण उस रूप में गुणों में प्रवृत्ति नहीं होती । परन्तु जब तक योग का व्यापार चालू है तब तक सामान्य रूप से तो गुणों में प्रवृत्ति होती है । वस; अन्तर इतना ही है कि राग-द्वेष युक्त जीवों के कर्म का बन्ध होता है और वीतराग पुरुषों के कर्म का बन्ध नहीं होता । या यों कहिए उन की प्रवृत्ति ऐसे गुणों में नहीं होती जो कर्म बन्ध के कारण है । अतः इस आपेक्षा से जो संसार में प्रवर्तते हैं वे गुणों में प्रवृत्तमान हैं, ऐसा कहना अनुचित एवं आपत्ति जनक प्रतीत नहीं होता ।

प्रस्तुत उद्देशक वनस्पतिकाय से सम्बन्धित है । अतः इसमें वनस्पतिकायिक जीवों सम्बन्धी वर्णन होना चाहिए । फिर इसमें शब्दादि विषयों का अप्रासंगिक वर्णन क्यों किया गया ?

प्रस्तुत उद्देशक में शब्दादि गुणों का वर्णन ऊपर से अप्रासंगिक प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविक में अप्रासंगिक है नहीं । क्योंकि शब्दादि गुणों की उत्पत्ति का मूलस्थान प्रायः वनस्पतिकाय है । अर्थात् समस्त विषयों की पूर्ति वनस्पति से ही होती है । व्यवहार इस सत्य को स्पष्टतया प्रमाणित कर रहा है । जैसे अपनी मधुर ध्वनि से श्रोत्र इन्द्रिय को तृप्त करने वाली वीणा आदि विभिन्न वाद्यों का निर्माण वनस्पति से होता है । भव्य भवनों के निर्माण में वनस्पतिकाय का प्रयोग होता ही है और उसके आधार स्तंभों पर चित्रित मनोहर चित्र एवं फनीचर से सुसज्जित कमरों को देखते हुए आखें थकती नहीं । घ्राण इन्द्रिय को तृप्त करने वाले केसर, चन्दन तथा विभिन्न रंग-बिरंगे सुवासित फूल वनस्पति के ही अनेक रूप हैं । जिह्वा के स्वाद की तृप्ति करने वाले विविध व्यञ्जन एवं पकवान वनस्पति से ही बनते हैं । और स्पर्श इन्द्रिय को सुख पहुँचाने वाले तथा शीत-ताप से बचाने एवं सुशोभित करने वाले विभिन्न रंग एवं आकार के सूत के बने वस्त्र वनस्पति की ही देन है । इस प्रकार जब हम गहराई से सोचते-विचारते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि शब्दादि विषयों का वनस्पति के साथ सीधा संबन्ध है । अतः वनस्पति के प्रकरण में उसका वर्णन

उचित एवं प्रासंगिक ही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि संसार परिभ्रमण के कारण भूत ये शब्दादि विषय किसी एक नियत दिशा में उत्पन्न होते हैं या सभी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं ? उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—उड्ढं, अहं^{*} तिरियं पाईणं पासमाणे रुवाइं-
पासति, सुणमाणे सद्दाइं सुणेति, उड्ढं अहं पाईणां मुच्छमाणे
रुवेसु मुच्छति, सुहेसु आवि ॥४२॥**

छाया—उर्ध्वमधस्तिर्यक् प्राचीनं पश्यन् रूपाणि पश्यति, श्रृण्वन् शब्दान् शृणोति उर्ध्वमधः प्राचीनं मूर्च्छन् रूपेषु मूर्च्छति शब्देषु चापि।

पदार्थ—उड्ढं—ऊर्ध्व—ऊ की दिशा। अहं—नीची दिशा। तिरियं—तिर्यक् दिशा चारों दिशा—विदिशाए इनमें तथा। पाईणं—पूर्वादि दिशाओं में। पासमाणे—देखता हुआ। रुवाइं—रूपों को। पासति—देखता है, और। सुणमाणे—सुनता हुआ। सद्दाइ—शब्दों को। सुणेति—सुनता है, तथा। उड्ढं—ऊ की दिशा। अहं—नीची दिशा में। पाईणं—पूर्वादि दिशाओं में। मुच्छमाणे—मूर्च्छित होता हुआ। रुवेसु—रूपों में। मुच्छति—मूर्च्छित होता है। च—और। सुहेसु—शब्दों में मूर्च्छित होता है। आवि—सभावना या समुच्चयार्थ में है, इसमें गन्ध, रस, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण किया जाता है।

मूलार्थ—उर्ध्व, अधो, तिर्यक् एव पूर्वादि दिशाओं में रूप को देखता हुआ देखता है तथा शब्दों को सुनता हुआ श्रवण करता है, तथा इन ऊर्ध्व आदि दिशाओं में मूर्च्छित होकर रूप एव शब्दों में आसक्त एव मूर्च्छित होता है और इसी तरह गन्ध, रस एव स्पर्श में भी मूर्च्छित होता है।

हिन्दी विवेचन

शब्द आदि विषय किसी एक दिशा में उत्पन्न नहीं होते, उर्ध्व, अधो और पूर्व-पश्चिम आदि सभी दिशा-विदिशा में उत्पन्न होते हैं और जीव ऊपर-नीचे, दाएं, बाएं चारों ओर रूप-भौन्दर्य का अवलोकन करता है, शब्दों को सुनता है, गन्ध को

सूँघता है, रसों का आस्वादन करता है तथा विभिन्न पदार्थों का स्पर्श करता है। और इन्हें देख-सुन कर या सूँघ-चख कर या स्पर्श कर अनेक जीव उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, मूर्छित होने लगते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में दो बातें बताई गई हैं। एक तो विषयों का अवलोकन करना-उन्हें ग्रहण करना और दूसरे में उन अवलोकित विषयों में आसक्त होना, राग-द्वेष करना। और दोनों क्रियाओं में बड़ा अंतर है। जहां तक अवलोकन का या ग्रहण करने का प्रश्न है, वहां तक ये विषय आत्मा के लिए दुःख रूप नहीं बनते, कर्म बन्ध का कारण नहीं बनते। यदि मात्र देखने एवं ग्रहण करने से ही कर्म बन्ध माना जाएगा तब तो फिर कोई भी जीव कर्म बन्ध से अछूता नहीं रह सकता। संसार में स्थित सर्वज्ञों की बात छोड़िए, सिद्ध भगवान भी विषयों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि उनका निरावण ज्ञान 'लोकालोक' के सभी पदार्थों को देखता-जानता है और सिद्ध भी विषयों को ग्रहण करते (जानते) हैं अतः यदि विषयों को ग्रहण करने मात्र से कर्म का बन्ध होता हो, तो फिर वहां भी कर्म बन्ध मानना पड़ेगा। और वहां कर्म का बन्ध होता नहीं। सिद्ध अवस्था में तो क्या तेरहवें गुणस्थान में भी कर्म बन्ध नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि विषयों को देखने एवं ग्रहण करने मात्र से कर्म का बन्ध नहीं होता। और न देखने मात्र से संसार परिभ्रमण का प्रवाह ही बढ़ता है।

कर्म बन्ध का कारण उन विषयों को ग्रहण करना मात्र नहीं, अपितु उनमें आसक्त होना है अर्थात् उनमें राग-द्वेष करना है। हम पहले देख चुके हैं कि कर्म बन्ध का मूल राग-द्वेष एवं आसक्ति है। इसी वैभाविक परिणति के कारण आत्मा कर्मों के साथ आवद्ध होकर संसार में परिभ्रमण करती है और विभिन्न विषयों में आसक्त होकर शुभाशुभ कर्मों का उपार्जन करके स्वर्ग-नरक आदि गतियों का चक्कर काटती है। इसी बात को सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र में “मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छति” वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कर्म बन्ध का कारण विषयों का अवलोकन एवं ग्रहण मात्र नहीं, प्रत्युत उसमें रही हुई आसक्ति है।

इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एष लोए वियाहिए एत्थ अगुत्ते अणाणाए ॥४३॥

छाया—एष लोकः व्याख्यातः अत्र अगुप्तः अनाज्ञायाम् ।

पदार्थ—एष यह पांच विषय रूप। लोए—लोक। वियाहिए—कहा गया है। एत्थ—इसमें जो। अगुत्ते—अगुप्त है अथवा शब्दादि विषयो में आसक्त हो रहा है वह। अणाणाए—

आज्ञा में नहीं है।

मूलार्थ—गन्दादि पांच विषयरूप लोक कहा गया है। जो जीव मन, वचन और काय को विषयो से गोप कर नहीं रखता है, अर्थात् जो व्यक्ति गन्दादि विषयो में अनुरक्त रहता है, वह जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में नहीं है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में शब्दादि पांच विषयों को लोक कहा है। जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर से विषयों में आसक्त है, उसे अगुप्त कहा है। मन से विषयों का चिन्तन करना, वाणी से उन्हें प्राप्त करने की प्रार्थना करना और शरीर से उन्हें पाने का प्रयत्न करना, यह त्रियोग की अगुप्तता है। जिस व्यक्ति के तीनों योग विषयों में ही लगे रहते हैं, उसे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में नहीं कहा है।

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वीतराग भगवान की आज्ञा विषयों में आसक्त होने की नहीं है, अथवा त्रियोगको विषयों से गुप्त—गोपन करके रखने की है। कारण यह है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति रात दिन संसार में ही उलझा रहता है और इस कारण वह संयम की सम्यक् साधना—आराधना नहीं कर सकता। और जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा संयम—साधनाकी है, न कि संसार बढ़ानेकी। इस अपेक्षा से शब्दों में आसक्त व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में नहीं है।

इस विषय को स्पष्ट करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पुणो-पुणो गुणासाए वक्र समाचारे ॥४४॥

छाया—पुनः पुनः गुणास्वादः वक्रसमाचारः ।

पदार्थ—पुणो-पुणो—बार-बार। गुणासाए—गन्दादि गुणों का आस्वादन करने में वह। वक्र समाचारे—अभयम का भेदन करने वाला हो जाता है।

मूलार्थ—बार-बार गन्दादि गुणों का अस्वादन करने से व्यक्ति असंयम में प्रवृत्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

यह हम ऊपर देख चुके हैं कि जो शब्दादि विषयों में आसक्त रहता है, वह

संयम से दूर ही रहता है। क्योंकि उसके त्रियोगकी प्रवृत्ति विषयों में होने से वह रात-दिन रूप-रस का आस्वादन करने में ही सलग्न रहता है। उसका मन सदा विषयों के चिन्तन-भनन में लगा रहता है और वचन की प्रवृत्ति भी विषय सुख की ओर लगी रहती है और शरीर से भी विषयों का आनन्द लेने में अनुरक्त होने के कारण उस का आचार सम्यक् नहीं रहता। इसी कारण सूत्रकार ने विषयों में आसक्त व्यक्ति को “वक्र समापरे” वक्र अर्थात् कुटिल आचार युक्त कहा है। ‘वक्र समापरे’ शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा है—

“वक्र—असयम कुटिलो नरकादिगत्याभिमुख्यप्रवणत्वात्, समाचरण समाचार—अनुष्ठान, वक्र समाचारो यस्यासौ वक्रसमाचार असयमानुष्ठा-यीत्यर्थ”

अर्थात्—नरकादि गतिके हेतुभूत असयम का ही दूसरा नाम वक्रसमाचार है।

इससे स्पष्ट हुआ कि शब्दादि विषयों में आसक्त व्यक्ति असंयम में प्रवृत्त होता है। असंयम में प्रवृत्त होने से उसका परिणाम क्या होता है, इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पमत्तेऽगारमावसे ॥४५॥

छाया—प्रमत्तोऽगारमावसति ।

पदार्थ—पमत्ते—प्रमादी-विषयो में आसक्त व्यक्ति। आगारमावसे—घर में जा वसता है।

मूलार्थ—विषयो में आसक्त प्रमादी व्यक्ति फिर से घर में निवास करने लगता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विषयों में आसक्त रहने वाले साधु की क्या स्थिति होती है, इस बात का स्पष्ट निरूपण किया गया है। जो साधक त्रियोग का गोपन नहीं करके, विषयों में प्रवृत्त रहता है, वह समय से पराङ्मुख होकर घर-गृहस्थ में फिर से जा फसता है। दूसरी बात यह है कि द्रव्य वेशका परित्याग न करने पर भी उसे भाव साधुत्व के अभाव में गृहस्थ कहा है। क्योंकि उसकी भावना समय से, साधुता से विमुख हो चुकी है, इस लिए सूत्रकार ने उसके लिए ‘आगारमावसति, शब्द का प्रयोग किया है।

जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र पर विचार करते हैं, तो गृहवास का

छाया— लज्जमानान् पृथक् पश्य, अनगाराः स्म इत्येके प्रवदन्तः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः वनस्पतिकर्मसमारम्भेण वनस्पतिशस्त्रं समारभमाणोऽन्यान नेकरूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता, अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनार्थं, जाति-मरण-मोचनार्थं, दुःखप्रतिघातहेतुं स स्वयमेव वनस्पतिशस्त्रं समारभते, अन्यैर्वा वनस्पति-शस्त्रंसमारम्भयति, अन्यान् वा वनस्पतिशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीते तत् तस्याहिताय, तत् तस्याबोधये । स तत् संबुध्यमानः आदानीयं समुत्थाय श्रुत्वा भगवतोऽनगाराणां वा अन्तिके इहैकेषां ज्ञातं भवति । एष खलु ग्रन्थः, एष खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः । इत्येवार्थं गृद्धो लोकः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः वनस्पतिकर्मसमारम्भेण, वनस्पतिशस्त्रं समारभमाणाः अन्याननेक रूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति ।

पदार्थ— लज्जमाना—लज्जा करते हुए । पुढो—विभिन्न वादियों को । पास—तू देख ? एगे—कुछ एक व्यक्ति । अनगारामोत्ति—हम अनगार हैं, इस प्रकार । पवदमाणा—बोलते हुए । जमिणं—जो ये । विरूपरूपैर्हि—अनेक तरह के । सत्यैर्हि—शस्त्रों से । वणस्सइ कम्मसमारम्भेण—वनस्पति कर्म समारभ से । वणस्सइ सत्थ—वनस्पति शस्त्र का । समारभमाणा—समारम्भ करते हुए । अण्णे—अन्य । अणेरूवे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसन्ति—हिंसा करते हैं । तत्थ—वह वनस्पति के विषय से । भगवया—भगवान ने । परिण्णा पवेदिता—परिज्ञा विशिष्ट ज्ञान से प्रतिपादन किया है । चेव—समुच्चय और अवधारण अर्थ से है । इमस्स—इस जीत्तियस्स—जीवन के लिए । परिवन्दण-माणण-पूयणाए—प्रशंसा, मान एवं पूजा की अभिलाषा से । जाई-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण से मुक्त होने की आकांक्षा से । दुक्खपडिघायहेउं—दुःख से छुटकारा पाने हेतु । से—वह । सयमेव—स्वयमेव । वणस्सइसत्थ—वनस्पति के शस्त्र से । समारभइ—वनस्पतिकाय का समारभ करता है । वा—अथवा । अण्णैर्हि—अन्य से । वणस्सइ-सत्थ—वनस्पति शस्त्र से । समारम्भावेइ—समारभ कराते हैं । वा—अथवा । वणस्सइ सत्थ—वनस्पति शस्त्र से । समारभमाणे—आरम्भ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति को । समणुजाणइ—अच्छा जानते हैं । त—यह वनस्पतिकाय का आरभ । से—उसको । अहियाए—अहितकर है । त—यह । से—उसको । अबोहीए—अबोध का कारण है । से—वह । तं—उस आरम्भ के स्वरूप को । सबुज्जमाणे—भली-भांति समझकर । आयाणीय—सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र

का । समुद्राय — स्वीकार करके । भगवन्मो — भगवान् । वा — अथवा । अनगारण — अनगारो के अन्ति — समीप मे । सोच्चा — सुनकर । इह — इस लोक मे । एगोसि — किसी-किसी व्यक्ति को । पाय भवति — ज्ञात हो जाता है कि । एस — यह आरम्भ । खलु — निश्चय रूप से । गथे — अष्ट कर्मों की गांठ है । एस खलु — यह निश्चय ही । मोहे — मोह रूप है । एस खलु — यह निश्चय ही । मारे — मृत्यु का कारण है । एस खलु — यह निश्चय ही । नरए — नरक का कारण है । इच्छत्य — इस प्रकार अर्थ-विषय-वासना मे । गड्ढए — आसक्त बना हुआ । लोए — लोक-प्राणी समूह । जमिण — जिससे कि यह । विरूवरूवोह — विभिन्न प्रकार के । सत्थोह — शस्त्रों से वणस्सइ कम्म समारंभेण — वनस्पति कर्म समारम्भ से । वणस्सइ सत्थं — वनस्पति शस्त्र से । समारंभमाणे — आरम्भ करता हुआ । अण्णे — अन्य । अण्णेरूवे — अनेक प्रकार के । पाणे — प्राणियों की । विहिंसति — हिंसा करता है ।

मूलार्थ—हे जम्बू । तू सावद्य-अनुष्ठान से लज्जमान विभिन्न मत वाले व्यक्तियों को देख । जो अपने आपको अनगर कहते हुए भी विभिन्न शस्त्रों से तथा वनस्पति कर्म समारम्भ से वनस्पतिकायिक, जीवों की तथा उसके साथ वनस्पति के आश्रय मे रहे हुए अन्य द्वीन्द्रियादि प्राणियों की हिंसा करते हैं । भगवान् ने अपने विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है कि वे नाशवान् जीवन के लिए, प्रशसा-मान-सम्मान एव पूजा-प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा से जन्म-मरण से मुक्त होने की आकांक्षा से तथा मान-सिक एव शारीरिक दुखों से छुटकारा पाने हेतु स्वयं वनस्पतिकाय का आरम्भ करते हैं, दूसरों से कराते हैं तथा आरम्भ करते हुए व्यक्ति का समर्थन करते हैं । उनके लिए यह आरम्भ अहित और अबोध का कारण होता है, इस प्रकार स्वयं भगवान् या अनगारो के पास से वनस्पतिकायिक आरम्भ के अनष्ट फल को सुन कर सम्यक् श्रद्धा के बोध को प्राप्त हुआ व्यक्ति यह जान लेता है कि यह वनस्पतिकाय का आरम्भ अष्ट कर्मों की गांठ रूप है, मोह रूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है ।

फिर भी विषय-वासना मे आसक्त व्यक्ति विभिन्न शस्त्रों के द्वारा और वनस्पति कर्म से वनस्पतिकायिक जीवों का तथा उसके आश्रय मे स्थित

अन्य त्रस एव स्थावर अनेक जीवो की हिंसा करता है ।

हिन्दी विवेचन

इस विषय का वर्णन पृथ्वीकाय एवं अप्काय के प्रकरण में विस्तार से कर चुके हैं । उसी के अनुसार यहाँ भी समझना चाहिए, अन्तर इतना है कि पृथ्वी एवं अप् की जगह वनस्पति समझना चाहिए ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनस्पति सजीव है । फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आता । इस लिए सूत्रकार कुछ हेतु देकर वनस्पति को सजीवता प्रमाणित करते हुए कहते हैं—

मूलम्— से वेमि इमंपि जाइधम्मयं, एयंपि जाइधम्मयं, इमंपि वुद्धिधम्मयं, एयंपि वुद्धिधम्मयं, इमंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतयं, इमंपि छिण्णं-मिलाइ, एयंपि छिण्णं मिलाइ, इमंपि आहारगं, एयंपि आहारगं, इमंपि अण्णच्चयं एयंपि अण्णच्चयं, इमंपि असासयं एयंपि असासयं, इमंपि चओवचइयं एयंपि चओवचइयं, इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणामधम्मयं ॥४७॥

छाया—सः [अहं] ब्रवीमि इदमपि जातिधर्मकम्, एतदपि जातिधर्मकम्, इदमपि वृद्धिधर्मकम्, एतदपि वृद्धिधर्मकम्, इदमपि चित्तवत्, एतदपि चित्तवत्, इदमपि छिन्नं म्लायति, एतदपि छिन्नं म्लायति, इदमप्याहारकम्, एतदप्याहारकम्, इदमप्यनित्यम्, एतदप्यनित्यम्, इदमप्याशाश्वतम्, एतदप्याशाश्वतम्, इदमपिचयापचयिकम्, एतदपिचयापचयिकम्, इदमपि विपरिणामधर्मकम्, एतदपि विपरिणामधर्मकम् ।

पदार्थ—से—तत्त्व का परिज्ञाता । वेमि—मैं कहता हूँ । इमपि जाइधम्मयं—यह मनुष्य शरीर जैसे जाति-जन्म धर्म वाला है, ठीक उसी तरह । एयपि जाइधम्मयं—यह वनस्पतिकायिक शरीर भी जन्म धर्म वाला है । इमपि वुद्धिधम्मयं—जैसे मनुष्य शरीर वृद्धि धर्म वाला है,

† प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम 'अपि' शब्द यथा के अर्थ में और दूसरा 'अपि' शब्द समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

वैसे ही । एयपि वृद्धिधम्मय—वनस्पति का शरीर भी वृद्धि धर्म वाला है । इमपि चित्तामतय—जैसे मनुष्य शरीर चेतना युक्त है, वैसे ही । एयपि चित्तामतय—वनस्पति का शरीर भी चेतना संयुक्त है । इमपि छिण्णं मिलाइ—जैसे मनुष्य का छेदन किया हुआ-काटा हुआ शरीर मुर्झा जाता है, वैसे ही । एयपि छिण्णं मिलाइ—वनस्पति का छेदन किया हुआ शरीर मुर्झा जाता है । इमपि आहारग—जैसे मनुष्य आहार करता है, वैसे ही । एयपि आहारगं—वनस्पति भी आहार करती है । इमपि अणिच्चय—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनित्य है, उसी तरह । एयपि अणिच्चय-वनस्पति का शरीर भी अनित्य है । इमपि असासय—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अशाश्वत है, उसी तरह । एयपि असासय—वनस्पति का शरीर भी अशाश्वत है । इमपि चओवचइयं—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर चय और उपचय वाला है, उसी तरह । एयपि चओवचइयं—वनस्पति का शरीर भी चय-उपचय युक्त है । इमपि विपरिणम धम्मं—जैसे मनुष्य का शरीर विपरिणाम धर्म वाला—अनेक तरह के परिवर्तनों से युक्त है, वैसे ही । एयपि विपरिणामधम्मं—वनस्पति का शरीर भी परिणमनशील है अर्थात् विभिन्न प्रकार से बदलने वाला है ।

मूलार्थ—हे जम्बू ! वनस्पतिकाय मे प्रत्यक्ष परिलक्षित होने वाली चेतनता के विषय मे अब मै तुम से कहता हूँ—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर जन्म धारण करने वाला है, बढता है, चेतना युक्त है, छेदने या काटने पर मुर्झा जाता है, आहार करता है, अनित्य और अशाश्वत है, चय-उपचय वाला है, परिवर्तनशील है ठीक उसी तरह वनस्पतिकाय का शरीर भी उक्त सभी धर्मोंसे युक्त है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वनस्पति की सजीवता को सिद्ध करने के लिए उसकी मनुष्य शरीर के साथ तुलना की गई है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जो धर्म या गुण मनुष्य के शरीर मे पाए जाते हैं, वे ही धर्म वनस्पति के शरीर मे भी परिलक्षित होते हैं ।

मनुष्य शरीर की चेतनता प्राय सभी विचारकों को मान्य है । अतः उसमे उपलब्ध समस्त लक्षण वनस्पतिमें भी स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये लक्षण उन्हीं मे पाए जाते हैं, जो सजीव हैं । निर्जीव पदार्थों मे ये गुण नहीं पाए जाते । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन गुणोंका चेतना के साथ अविनाभाव सन्न्य है । क्योंकि जिस शरीर मे चेतना होती है, वहां उक्त लक्षणों का सद्भाव होता है और जहा चेतनता नहीं होती है वहा उनका भी अभाव होता है । यथा-जहां धूम होता है वहां अग्निअवश्य होती है ।

इसी न्याय से पर्वत या दूरस्थ स्थानपर स्थित अग्नि न दिखाई देने पर भी धूम को देख कर अनुमान प्रमाण से यह निश्चय कर लेते हैं कि उस स्थान पर अग्नि है। क्योंकि धूम और अग्नि का सहचर्य है, अविनाभाव संबन्ध है अर्थात् यों कहिए कि धूम का अस्तित्व अग्नि के बिना नहीं होता। इसी तरह उक्त लक्षणों एवं सजीवता का अविनाभावन संबन्ध है। जहां उक्त लक्षण होंगे, वहां सजीवता अवश्य होगी। इसी न्याय से वनस्पति की सजीवता को हम भली-भांति जान एवं समझ सकेंगे।

हम देखते हैं कि मनुष्य माता के गर्भ से जन्म धारण करता है और जन्म के पश्चात् प्रतिक्षण अभिवृद्धि करता हुआ बाल, युवा एवं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। उसी तरह वनस्पति भी योग्य मिट्टी, पानी वायु एवं आतप का संयोग मिलने पर बीज में से अंकुरित होती है और क्रमशः बढ़ती हुई बाल्य, यौवन एवं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। पेड़-पौधों एवं लताओं से यह क्रम स्पष्ट दिखाई देता है।

मनुष्य और वनस्पति दोनों के शरीर में चेतना भी समान रूप से है। चेतनाका लक्षण या गुण ज्ञान है और ज्ञानका अस्तित्व दोनों में पाया जाता है। कुछ पौधोंकी क्रियाओंके संबन्धमें देखते-पढ़ते हैं, तो उस से उनमें भी ज्ञानके अस्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है। जैसे धात्री और प्रपुन्नाद आदि वृक्ष सोते भी हैं और जागृत भी होते हैं। वे अपनी जड़ों में गाड़े हुए धनको सुरक्षित रखने के लिए अपने शाखा-प्रशाखाओं को फैलाकर उस स्थानको आवृत्त कर देते हैं। और वर्षा काल में मेघ की गर्जना सुनकर तथा शिशिर ऋतुमें शीतल वायु का संस्पर्श पाकर अंकुरित हो उठते हैं। बांसका पौधा भी मेघकी गर्जना सुनकर अंकुरित होता है। और मद विकृत कामिनीके पैर का संस्पर्श पाकर अशोक वृक्ष हर्षातिरेक से पल्लवित एवं पुष्पित होता है, पुरुषके हाथका संस्पर्श पाते ही लाजवन्तीका सुकोमल पौधा अपने आप को संकोच लेता है, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। और इस बात को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने वैज्ञानिक साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष में दिखा दिया कि कुछ पौधे अपनी प्रशंसा से प्रभावित होकर प्रफुल्लित हो उठते हैं और निन्दा-तिरस्कार के शब्दोंमें आकर्षित होकर मुर्झा जाते हैं। ये सब क्रियाएँ वनस्पति में भी ज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। क्योंकि ज्ञान के अभाव में ऐसा हो नहीं सकता। इससे वनस्पति में भी ज्ञान है ऐसा मानना चाहिए।

मनुष्य के हाथ-पैर आदि किसी भी अंग-उपांग को काट देते हैं, तो वह अंग मुर्झा जाता है। उसी तरह वनस्पतिका काटा हुआ हिस्सा भी कुमला जाता है, म्लान

हो जाता है। इस तरह छेदन क्रियासे भी दोनोंके अंगोंकी समान स्थिति होती है

आहारकी अपेक्षासे भी दोनोंमें समानता है। जैसे मनुष्यको समयपर पौष्टिक एवं अच्छा आहार मिलता रहे तो स्वस्थ एवं बलवान रहता है। उसी प्रकार वनस्पतिको भी अनुकूल हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी एवं खाद मिलती रहे तो वह भी पल्लवित-पुष्पित एवं विकसित होती रहती है। प्रतिकूल आहार मिलने पर उसे भी रोग हो जाता है और उस रोगको औषध के द्वारा मिटाया भी जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य तो आहार करता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु वनस्पति स्पष्ट रूप से आहार करती हुई नहीं दीखती। फिर वह आहार कैसे करती है ?

इसका समाधान करते हुए आगममें बताया गया है कि वनस्पतिका मूलपृथ्वी से संबद्ध है, अतः वह पृथ्वी से आहार लेकर उसे अपने शरीरके रूप में परिणामन करती है। मूल से स्कन्ध संबद्ध है, इसलिए वह मूलसे आहार ग्रहण करके उसे अपने शरीर के रूप में परिणत करती है। इसी तरह शाखा, प्रशाखा, पत्ते, फूल, फल एवं बीज अपने अपने पूर्व से संबद्ध है, और वे उनसे आहार लेकर अपने शरीर रूप में परिणत करते हैं इसी तरह वनस्पतिकाय क्रम पूर्वक आहार करती है। जैसे मनुष्य थाली में से भोजन का एक त्रास हाथमें उठाकर मुँह में रखता है, फिर दात चवर्ण करते हैं, जिह्वा आदि अवयव उसे गलेमें पहुँचाते हैं, वहाँसे नीचे उतर कर पेटमें पहुँचता है और वहाँ उसका रस, खून, वीर्य आदि पदार्थ वनकर शरीरमें यथा स्थान पर पहुँच जाते हैं। उसी तरह वनस्पतिकाय के जीव भी मूलके द्वारा पृथ्वीसे आहार ग्रहण करते हैं, फिर मूलसे स्कन्ध और स्कन्धसे शाखा-प्रशाखा, पत्र पुष्प, फल और अपने-अपने पूर्व से ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह वनस्पतिकायिक जीव भी आहार करते हैं और उन्मी के आधार पर अपने शरीरका निर्माण करते हैं।

मनुष्य और वनस्पतिकाय दोनोंका शरीर अनित्य एवं अशाश्वत-अस्थिर है

१। से नृणं भन्ते । मूला मूल जीव पुडा, कदा कंद जीव पुडा जाव बीया बीय जीव पुडा ? हंता गोयमा । मूला मूल जीव पुडा जाव बीया बीय जीव पुडा । जइणं भन्ते । मूला मूल जीव पुडा जाव बीया बीय जीव पुडा कम्हा ण भन्ते । वणस्सइ काइया आहारेत्ति कम्हा परिणामेत्ति ? गोयमा मूला मूल जीव पुडा पुद्वि जीव पडिवद्धा तम्हा आहारेत्ति, तम्हा परिणामेत्ति । एवं जाव बीया बीय जीव पुडा फल जीव पडिवद्धा तम्हा आहारेत्ति, तम्हा परिणामेत्ति ।

दोनों के शरीर में चय-उपचय होता रहता है। अनुकूल एवं प्रतिकूल आहार एवं वातावरण से दोनों के शरीर में ह्रास एवं परिपुष्टता देखी जाती है। और दोनोंके शरीरमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते रहते हैं।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि वनस्पतिमें भी चेतना है। आजके वैज्ञानिक युग में तो किसी प्रकार के सदेह को अवकाश ही नहीं रहा। भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बोसने वैज्ञानिक साधनोंसे जनता एवं वैज्ञानिकोंको वनस्पतिकी सजीवता को प्रत्यक्ष दिखा दिया। इससे जैनागमकी मान्यता परिपुष्ट होती है और साथ में यह भी प्रमाणित होता है कि जैनागम सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट है। डा० बोस ने-भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट बातको वैज्ञानिक साधनों से प्रत्यक्ष दिखाकर विश्व-के वैज्ञानिकोंको वनस्पतिमें चेतनता मानने के लिए बाध्य कर दिया, इसके लिए वे साधु वादके पात्र हैं।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि वनस्पति सजीव है। अतः उसका आरम्भ करने से पाप कर्म का बन्ध होगा और ससार परिभ्रमण बढेगा, इस लिए साधुको उसके आरम्भ-समारम्भका त्याग करना चाहिए। इसी बातका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एत्थं सत्थं समारभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिणणाता भवंति, एत्थं सत्थं असमारभमाणस्स इच्चेते आरंभापरिणणाया भवंति, तं परिणणाय मेहावी गोव सयं वणस्सइसत्थं समारंभेज्जा, गोवणणेहिं वणस्सइसत्थं समारंभेज्जा, गोवणणे वणस्सइसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते वणस्सातस्सत्थं समारंभा परिणणाया भवंति से हु मुणी परिणणाय कम्मे, तिबेमि ॥४८॥

छाया—अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाताः भवन्ति अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवन्ति। तत्परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं वनस्पति शस्त्रं समारभेत, नैवान्यैर्वनस्पतिः शस्त्रं समारम्भयेत्, नैव न्यान वनस्पतिशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीयात्। यस्यैते वनस्पति शस्त्र समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति स एव मुनिः परिज्ञातकर्मा, इति ब्रवीमि।

पदार्थ—एतत्—इस वनस्पतिकाय के विषय मे । सत्त्वं—शस्त्र का । समारम्भमाणस्स—समारम्भ करने वाले को । इच्छेते—ये सब । आरम्भा—आरम्भ-समारम्भ । अपरिण्णाय—अपरिज्ञात । भवति—होते है । एतत्—इस वनस्पतिकाय के विषय मे । सत्त्वं—शस्त्र का । असमारम्भमाणस्स—समारम्भ नहीं करने वाले को । इच्छेते आरम्भा—ये सब आरम्भ । परिण्णाय—भवन्ति—परिज्ञात होते हैं । त परिण्णाय—उस आरम्भ का परिज्ञान करके । मेहावी—यह बुद्धिमान पुरुष । णेवसत्त्वं—न तो स्वयं । वणस्सइसत्त्वं—वनस्पति शस्त्र का । समारम्भेज्जा—आरम्भ करे । णेवण्णेहि—न अन्य से । वणस्सइसत्त्वं—वनस्पति शस्त्र का । समारम्भावेज्जा—समारम्भ करावे । णेवण्णे—और न अन्य व्यक्ति का, जो । वणस्सइ सत्त्वं समारम्भते—वनस्पति शस्त्रका आरम्भ कर रहा है । समणुजाणेज्जा—समर्थन ही करे । जस्सेते—जिसको ये । वणस्सइसत्त्वंसमारम्भा—वनस्पति शस्त्र समारम्भ । परिण्णाय भवन्ति—परिज्ञात होते है । से ह मुणी—वही मुनि । परिण्णाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति द्रव्य और भाव शस्त्र से वनस्पतिकाय का आरम्भ करते है, वे इन आरम्भो से अपरिज्ञात होते है और जो वनस्पति का आरम्भ नहीं करते वे इन आरम्भो से परिज्ञात होते है । अतः वे बुद्धिमान पुरुष न तो स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों का आरम्भ करते है, न अन्य व्यक्ति से आरम्भ कराते है और न आरम्भ करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन ही करते है । जिस मुमुक्षु ने इन आरम्भ-समारम्भ के कार्यों को भली-भाँति जान कर त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है ऐसा मे कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या पृथ्वीकाय, अण्काय के अध्ययन के अंतिम की व्याख्या मे विस्तार से कर चुके हैं । अतः यहां चर्चित-चर्चण करना उपयुक्त न समझ कर विशेष विवेचन नहीं कर रहे है । पाठक यथास्थान पर देख लेवे ।

त्तिवेमि की व्याख्या पूर्ववत् समझे ।

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

पष्ठ उद्देशक

पाचवें उद्देशक में वनस्पतिकाय का विवेचन किया गया। अब छठे उद्देशक में सूत्रकार त्रस जीवों का वर्णन करते हैं। त्रस जीवों के गति त्रस और लब्धि त्रस ये दो भेद हैं। द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय जीव गति त्रस हैं और तेजस्काय और वायुकाय लब्धि त्रस हैं। तेजस्काय और वायुकाय स्थावर नाम करके उद्भूत से स्थावर ही हैं। अन्य एकेन्द्रिय जीवों की तरह इनके भी एक स्पर्श इन्द्रिय होने से इन्हें भी स्थावर माना गया है। परन्तु इनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की गति देखी जाती है, इस लब्धि-शक्ति की अपेक्षा से इन्हें लब्धि त्रस भी माना गया है। यों तो पानी भी गतिशील देखा जाता है, परन्तु उसकी गति स्वभाविक नहीं है, जिस ओर नीची जमीन होती है उधर ही वह बहता है, अन्यत्र नहीं। वह अग्नि और वायु की तरह दशों-दिशाओं में स्वतन्त्रतया गति नहीं कर सकती। इस अपेक्षा से तेजस्काय और वायुकाय को ही लब्धि त्रस माना गया है।

उक्त लब्धि त्रस में तेजस्काय का वर्णन-चौथे उद्देशक में कर चुके हैं और वायुकाय का वर्णन सातवें उद्देशक में किया जायगा। अतः प्रस्तुत उद्देशक में द्वीन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक के गति त्रसों का ही वर्णन किया जाएगा, प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्--से बेमि, सन्तिमे तसा पाणा, तंजहा--अंडया. पोयया,
जराउज्जा, रसाया, संसेयया, संमुच्छिमा उब्भियया उववाइया,
एसो संसारेत्ति पवुच्चई ॥४६॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि सन्तिमे त्रसाः प्राणिनः तद्यथा अंडजा, पोत-
जाः, जरायुजाः, रसजाः, संस्वेदजाः, समूर्धनजाः, उद्भिजजाः, औपपातिक एष
संसार इति प्रोच्यते ।

पदार्थ—से—वह—मैं । बेमि — कहता हूँ । इमे — ये । तसा—त्रस । पाणा—प्राणी । सति — है । तंजहा — जैसे कि । अण्डया — अण्डे से उत्पन्न होने वाले—कपोत आदि पक्षी । पोयथा — पोतज रूपसे जन्मने वाले हाथी आदि । जराउआ—जरायुसे वेष्टित उत्पन्न होने वाले गाय, भैस, बकरी, भेड और मनुष्य आदि प्राणी । रसया—विकृत रससे अत्यधिक खट्टी छाछ, काजी आदि मे उत्पन्न होने वाले जीव । ससेयया—स्वेद पसीनेसे उत्पन्न होने वाले जूँ, लीख आदि जीव । समुच्छिमा—समूच्छिम उत्पन्न होने वाले—चीटी, मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि जीव । अबिभयया—उद्भिज-उद्भेद से उत्पन्न होने वाले पतंगे, वीर बहूटी आदि । उववाइया—उपपात से उत्पन्न होने वाले देव और नारकके जीव । एस—ये अष्ट प्रकार के त्रस जीव ही । ससारेत्ति—ससार है अर्थात् इन त्रस जीवों को ससार । पवुच्चई—कहा जाता है ।

मूला—हे जम्बू । त्रसकायके सम्बन्ध मे मैं तुमसे कहता हूँ कि ये प्रत्यक्ष परिलक्षित होने वाले त्रस प्राणी अण्डज, पोतज, जरायु, चलितरस, स्वेद—पसीने, समूच्छिन उद्भेद और उपपात से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार उत्पन्न होने वाले त्रस जीवोंको ससार कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

आगमों में जीव के दो भेद किए गए हैं—१-सिद्ध और २-संसारी । संसारी जीव भी दो प्रकारके हैं—१- स्थावर और २-त्रस । स्थावर जीवों के पांच भेद किए गए हैं— १-पृथ्वीकाय, २-अण्काय, ३-तेजस्काय, ४-वायुकाय, और ५- वनस्पतिकाय । इनमें तेजस्काय और वायुकायको लब्धि त्रस भी माना है, परन्तु इनकी योनि स्थावर नाम कर्मके उदयसे प्राप्त होती है तथा इनके एक स्पर्श इन्द्रिय ही होती है, इस लिए इन्हे स्थावर माना गया है । त्रस जीवों के मुख्य चार भेद किए गए हैं— द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय । इनके अनेक भेद-उपभेद हैं- जिनका आगमों में विस्तार से वर्णन किया गया है ।

त्रस का अर्थ है— “त्रस्यन्तीति त्रस—त्रसनात् — स्पन्दनात् त्रसाः जीवनात् — प्राणा-धारणात् जीवा त्रसा एव जीवा त्रस जीवा ।” अर्थात् जो प्राणी त्रास पाकर उससे बचने के लिए चेष्टा करते हों, एक स्थान से दूसरे स्थानको आ जा सकते हों, उन्हे त्रस जीव कहते हैं । या हम यों भी कह सकते हैं कि जिनकी चेतना स्पष्ट परिलक्षित होती है, जो अपनी शारीरिक हरकत एवं चेष्टाओंके द्वारा सुख-दुःखानुभूति करते हुए स्पष्ट देखे

जाते हैं, वे त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीव द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणी होते हैं और वे असंख्यात् हैं। पर उनके उत्पत्ति स्थान आठ माने गए हैं और प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं—

१-अडज — अंडे से उत्पन्न होने वाले— कनूतर, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षी।

२-पोतज — पोत-चर्ममय थैली से उत्पन्न होने वाले— हाथी, वल्गुली, चर्म-जलक आदि पशु।

३-जरायुज — जेर से आवेष्टित उत्पन्न होने वाले— गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि पशु एवं मानव—

४-रसज — खाद्य पदार्थों में रसके विकृत होने-विगड़नेसे उसमें उत्पन्न होने वाले द्वीन्द्रियादि जीव—अधिक दिनकी खट्टी छाछ, काजी आदि में नन्हीं-नन्हीं कृमिसे उत्पन्न हो जाती हैं।

५-संस्वेदज — पसीने से उत्पन्न होने वाली—जूं-लीख आदि।

६-समूच्छ्वज — स्त्री-पुरुष के संयोग विना उत्पन्न होने वाले— चींटी, मच्छर, भ्रमर आदि जीव-जन्तु।

७-उद्भिज — भूमि का भेदन करके उत्पन्न होने वाले—टीढ, पतंगे इत्यादि जन्तु।

८-औपपातिक — उपपात—देव शय्या एवं कुंभी में उत्पन्न होने वाले देव एवं नारकीके जीव।

संसारमे जितने भी त्रस जीव हैं, वे सब आठ प्रकारसे उत्पन्न होते हैं। इस तरह समस्त त्रस जीवोंका इन आठ भेदोंमें समावेश हो जाता है। और इनके समन्वित रूपको ही संसार कहते हैं अर्थात् जहां इन सब जीवोंका आवागमन होता रहता है, एक गतिसे दूसरी गतिमें संसरण होता है, उसे ही संसार कहते हैं। क्यों कि जीवोंके एक गतिसे दूसरी गतिमें परिभ्रमण करने के आधारपर ही संसार का अस्तित्व रहा हुआ है। इसी कारण इन उत्पत्तिशील या भ्रमणशील जीवों को संसार कहा गया है।

त्रस जीवोंके उत्पत्ति स्थान के संबन्ध में एक और मान्यता भी है। तत्त्वार्थ

† दशवैकालिक सूत्र, अध्यायन ४ मे भी उक्त आठ प्रकार के उत्पत्तिस्थानों का उल्लेख मिलता है।

सूत्रके रचयिता आचार्य उमास्वाति त्रस जीवोंके उत्पत्ति स्थान तीन मानते हैं—समूच्छन, गर्भज और औपपातिक† । इन दोनों विचारधाराओंमें केवल संख्याका भेद दृष्टिगोचर होता है । परंतु वास्तवमें दोनोंमें सैद्धांतिक अंतर नहीं है । दोनों विचार एक-दूसरेसे विरोध नहीं रखते । क्योंकि-रसज, संस्वेदज और उद्भिज ये तीनों समूच्छन जीवोंके ही भेद हैं, अंडज, पोतज और जरायुज ये तीनों गर्भज जीवों के भेद हैं और देव एवं नारकोका उपपातसे जन्म होने के कारण वे औपपातिक कहलाते हैं । अतः तीन और आठ भेदोंमें कोई अंतर नहीं है । यो कह सकते हैं कि त्रस जीवों के मूल उत्पत्ति स्थान तीन प्रकारके हैं और आठ प्रकारके उत्पत्ति स्थान उन्हीं के विशेष भेद हैं, जिससे साधारण व्यक्ति भी सुगमता से उनके स्वरूपको समझ सके ।

इससे स्पष्ट हो गया कि उत्पत्ति स्थानके तीन या आठ भेदों में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है । ये सभी उत्पत्ति स्थान जीवोंके कर्मों की विभिन्नता के प्रतीक हैं । प्रत्येक संसारी प्राणी अपने कृत कर्मके अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं । आत्म द्रव्यको अपेक्षासे सब आत्माओं में समानता होने पर भी कर्म बंधनकी विभिन्नताके कारण कोई आत्मा विकासके शिखरपर आ पहुचती है, तो कोई पतनके गड्ढे में जा गिरती है । आगममें भी कहा है कि अपने कृत कर्मके कारण कोई देवशय्यापर जन्म ग्रहण करता है, तो कोई कुम्भी (नरक) में जा उपजता है । कोई एक असुरकाय में उत्पन्न होते हैं, तो कोई मनुष्य शरीर में भी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, चंडाल-बुक्कस आदि कुलोमें जन्म लेते हैं और कोई प्राणी पशु-पक्षी, टोड-पतंग, मक्खी, मच्छर, चींटी आदि जंतुओंकी योनिमें जन्म लेते हैं । इस तरह विभिन्न कर्मों से प्रवृत्तमान प्राणी संसारमें विभिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहण करते रहते हैं† ।

योनि और जन्म ये दो शब्द हैं और दोनोंका अपना स्वतंत्र अर्थ है । यह आत्मा अपने पूर्व स्थानके आयुष्य कर्मको भोगकर अपने बांधे हुए कर्मके अनुसार जिस स्थानमें आकर उत्पन्न होता है, उसे योनि कहते हैं और उस योनिमें आकर अपने आंगारिक या वैक्रिय शरीरके बनानेके लिए आत्मा आंगारिक या वैक्रिय पुद्गलों का जो प्राथमिक ग्रहण करता है, उसे जन्म कहते हैं । इस तरह योनि और जन्म

† समूच्छनगर्भोपपाता ।

—नत्वायं सूत्र २, ३२

का आधेय-आधार संबंध है। योनि आधार है और जन्म आधेय है।

जैनदर्शनमें शरीरके पाच भेद बताए गए हैं— १-औदारिक, २-वैक्रिय, ३-आहारक, ४-तैजस और ५-कर्मण इसमें आहारक शरीर विशिष्ट लब्धि युक्त मुनिको ही प्राप्त होता है और वैक्रिय शरीर देव और नारकी तथा लब्धिधारी मनुष्य तिर्यञ्चोंको प्राप्त होता है। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यञ्च गति में सभी जीवोंको प्राप्त होता है। तैजस और कर्मण शरीर संसारके सभी जीवोंमें पाया जाता है। औदारिक या वैक्रिय शरीरका कुछ समयके लिए अभाव भी पाया जाता है, परन्तु तैजस और कर्मण शरीर का संसार अवस्था में कभी भी अभाव नहीं होता। जब आत्मा एक योनिके आयुष्य कर्मको भोग लेता है, तो उसका उस योनिमें प्राप्त औदारिक या वैक्रिय शरीर वहीं छूट जाता है। उस समय केवल तैजस और कर्मण शरीर ही उसके साथ रहता है, जो उसके किए हुए स्वकर्मके अनुसार उसे (आत्माको) उस योनि तक पहुंचा देता है। वहां आत्मा जन्म धारण करता है और कर्मण शरीरके द्वारा वहां पर स्थित पुद्गलोंका आहार ग्रहण करके उसे औदारिक या वैक्रिय शरीरके रूप में परिणत करता है। इस प्रकार उसका उत्पन्न होना जन्म है और जिस स्थान में उत्पन्न होता है, वह स्थान योनि कहलाता है।

तत्त्वार्थ सूत्र में उत्पत्ति स्थान तीन माने गए हैं—१-समूच्छेद, २-गर्भाशय और ३-औपपातिक। स्त्री—पुरुष के संयोग के बिना ही योनि-उत्पत्ति स्थानमें स्थित औदारिक पुद्गलोंको सर्वप्रथम ग्रहण करके औदारिक शरीर रूपमें परिणत करना समूच्छेद जन्म है।

स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पत्ति स्थान-गर्भाशयमें स्थित रज-शुक्र (वीर्य) या शोणित के पुद्गलोंको पहले-पहल शरीर बनानेके हेतु ग्रहण करने का नाम गर्भज जन्म है।

देव शय्या या नरक कुंभीमें स्थित वैक्रिय पुद्गलोंको प्रथम समयमें वैक्रिय शरीरका निर्माण करने के लिए ग्रहण करने का नाम उपपात जन्म है। देव शय्या के ऊपर का भाग दिव्य वस्त्रसे प्रच्छन्न रहता है, उस प्रच्छन्न भाग में देवों का जन्म होता है और कुम्भीवज्रमय भीतका गवाक्ष नारकोंका उपपात क्षेत्र है। इन उभय स्थानोंमें स्थित वैक्रिय पुद्गलोंको देव और नारक ग्रहण करते हैं।

इन उत्पत्ति स्थानोंमें कौन जीव जन्म लेता है, इसी बातको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मंदस्सावियाणओ ॥५०॥

छाया—मंदस्याविजानतः ।

पदार्थ — मंदस्स—मंद व्यक्ति का । अवियाणओ—जो तत्त्व से अनभिज्ञ है, उसका ससार में भ्रमण होता है ।

मूलार्थ—तत्त्व से अनभिज्ञ जीव हा ससार में परिभ्रमण करता है ।

हिन्दी विवेचन

उक्त उत्पत्ति स्थानों में कौन व्यक्ति जन्म लेता है ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने 'मंदस्स' शब्द प्रयोग किया है । अर्थात् जो मंद बुद्धिवाला है, वह संसार में परिभ्रमण करता है । भेद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 'अवियाणओ' शब्द का प्रयोग किया है । अर्थात् मंद बुद्धिवाला वह है, जो जीव-अजीव आदि तत्त्व ज्ञान से अनभिज्ञ है । इन्हें आगमिक भाषा में बाल भी कहते हैं । क्योंकि प्रायः बालक का ज्ञान अधिक विकसित न होने से वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में तथा अपना हिताहित सोचने में असमर्थ रहता है । इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी तत्त्व ज्ञान से रहित होने के कारण अपनी आत्मा का हिताहित नहीं समझ पाता और इसी कारण विषय-वासना में आसक्त हो कर ससार बढ़ाता है । इसी अपेक्षा से अज्ञानी व्यक्ति को बाल कहा गया है । बालक के जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति सम्यग् ज्ञान रहित है, वही संसार में परिभ्रमण करता है ।

कुछ व्यक्तियों का कथन है कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति तत्त्व ज्ञान से युक्त है, वे भी उक्त उत्पत्ति स्थानों में किसी एक उत्पत्ति स्थान में जन्म ग्रहण करते हैं । अनेक साधु संयम का परिपालन करते हुए भी देवगति का आयुष्य वांछते हैं और मनुष्य का आयुष्य भोग कर उपपात योनि में जन्मते हैं और स्वर्ग का आयुष्य पूरा करके फिर से गर्भज योनि में जन्मते हैं । इस से यह कहना कहां तक उचित है कि मंद बुद्धिवाला अतत्त्वज्ञ व्यक्ति ही इन उत्पत्ति स्थानों में जन्म लेता है ?

प्रस्तुत सूत्र में जो कहा गया है, वह एक अपेक्षा विशेष से कहा गया है

और वह अपेक्षा है—संसार परिभ्रमण की। यह ठीक है कि सम्यग् दृष्टि, श्रावक एव साधु भी उपपात, गर्भज आदि जन्मों को ग्रहण करते हैं। परन्तु जब से उन्हें तत्त्व ज्ञान हो जाता है तब से वे संसार परिभ्रमणको बढ़ाते नहीं हैं। यह सत्य है कि तत्त्वज्ञ जन्म लेते भी हैं। परन्तु तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञके जन्म लेने में अंतर इतना ही है कि एक का संसार परिमित है और दूसरे का अपरिमित। जब से आत्मा ने सम्यक्त्वका सस्पर्श कर लिया, तब से उसे परिमित संसारी कहा है, संसार का छोड़-किनारा उसके सामने आ गया है। यह ठीक है कि उसे पार करके अपने लक्ष्य स्थान तक पहुँचने में उसे कुछ समय लग सकता है और इस के लिए वह अनेक उत्पत्ति स्थानों में जन्म भी ग्रहण कर सकता है। परन्तु उसका जन्म ग्रहण करना संसार वृद्धिका नहीं, परन्तु संसारको घटानेका, कम करने का ही कारण है।

इसके विपरीत अतत्त्वज्ञ व्यक्ति का संसार अपरिमित है। उसके सामने अभी तक कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है, जिस पर गति करके वह किनारेको पा सके। अभी तक उसे अपने लक्ष्य स्थान एवं किनारे का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए उस का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कदम एवं प्रत्येक जन्म संसारको बढ़ाने वाला है, जन्म-मरण के प्रवाहको प्रवाहमान रखने वाला है। तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ में रहे हुए इसी अंतर को सामने रख कर प्रस्तुत सूत्रमें कहा गया है कि जो मद् है, अतत्त्वज्ञ है, वही संसार परिभ्रमणको बढ़ाता है, बार-बार इन उत्पत्ति स्थानों में जन्म-मरण करता है।

इस परिभ्रमण से बचनेके लिए क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निज्भाइत्ता पडिलेहिता पत्तेयं परिनिब्बाणं सव्वेसिं पाणाणं, सव्वेसिं भूयाणं, सव्वेसिं जीवाणं, सव्वेसिं सत्ताणं अस्सायं अपरिनिब्बाणं महब्भयं दुक्खंति वेमि, तसंति पाणा पदिसो दिसासु य ॥५१॥

छाया—निर्धाय—प्रतिलेख्य प्रत्येकं परिनिर्वाणं सर्वेषां प्राणिनाम्,

सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां जीवानां, सर्वेषां सत्त्वानाम्, अमातम्, अपरिनिर्वाणं
महाभयं दुःखमिति ब्रवीमि—त्रस्यन्ति प्राणिनः प्रदिशः दिशासु च ।

पदार्थ—निज्भाइत्ता—चिन्तन करके । पडिलेहिता—देखकर । पत्तेय—प्रत्येक जीव
परिनिव्वाण—सुख के इच्छुक है । सर्व्वेसि—सर्व । पाणाण—प्राणियों को । सर्व्वेसि भूयाण—
सर्व भूतों को । सर्व्वेसि जीवाण—सर्व जीवों को । सर्व्वेसि सत्ताण—सर्व सत्त्वों को ।
अस्साय—असाता । अपरिनिव्वाणं—अशांति । महब्भयं—महाभय है । दुक्ख—दुःख रूप है ।
त्तिव्वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । दिशासु—दिशाओं में । य—और । पदिसो—विदिशाओं में ।
पाणा—ये प्राणी । तसत्ति—त्रास को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! त्रसकायके सबन्ध में सम्यक् चिन्तन-मनन एवं
पर्यावलोकन करके मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्रत्येक जीव सुखका इच्छुक है ।
अन समस्त प्राणी, भूतजीव और सत्त्व सुखेच्छु है और सब को असाता-
अशान्तिरूप महाभयकर दुःख से भय है और दिशा-विदिशाओं में स्थित
ये प्राणी इन प्राप्त होने वाले दुःखों से सत्रस्त हो रहे हैं ।

हिन्दी विवेचन

संसार में प्रत्येक प्राणी सुखाभिलाषी है, दुःख से वचना चाहता है । फिर
भी अपने कृत कर्मके अनुसार सुख-दुःखका स्वयं उपभोक्ता है । दुनिया में कोई
प्राणी ऐसा नहीं है, जो एक के सुख-दुःख को दूसरा व्यक्ति भोग सके । सभी प्राणी
अपने कृत कर्मके अनुरूप ही सुख-दुःख का संवेदन करते हैं । परन्तु अतएव इतना
ही है कि सुख संवेदन की अभिलाषा सबको रहती है । सुख सब प्राणियोंको प्रिय
लगता है, आनन्द देने वाला प्रतीत होता है, परन्तु दुःख कटु प्रतीत होता है । इस
लिए दुनिया का कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता, वह दुःख से घबराना है,
भयभीत होता है । फिर भी प्राणी दुःखसे संतप्त एवं संत्रस्त होते हैं । सभी
दिशा-विदिशाओं में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ उन्हें दुःख का संवेदन न होता हो ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राण, भूत, जीव और सत्त्व सामान्यतः जीव के
समूचक हैं । निरन्तर प्राण के धारक होने के कारण प्राण, तीनों काल में रहने के

† गोयमा । जम्हा आणा पाण तम्हा पाणेति वतव्व सिया, जम्हाभूते भवन्ति
नविम्वन्ति य तम्हा भूयतिवत्तव्व सिया, जम्हा जीवे जीवइ जीवत्त आउय च कम्म उवजीव-

कारण भूत, तीनों काल मे जीवन युक्त होने से जीव और पर्यायों का परिवर्तन होने पर भी त्रिकालमें आत्मद्रव्य को सत्ता में अंतर नहीं आता, इस दृष्टि से सत्त्व कहलाता है इस अपेक्षा से सभी शब्द जीव के ही परिचायक हैं। इस तरह सम-भिरूढनय की अपेक्षा से इनमें भेद परिलक्षित होता है‡।

इन सब मे थोड़ा भेद भी है, वह यह है—प्राण से तीन विकलेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्राणी लिए हैं, भूत से वनस्पतिकायिक जीवों को लिया जाता है, जीव से पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च एवं मनुष्यों का ग्रहण किया जाता है और सत्त्व से पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायुकाय को लिया जाता है॥१॥

“परिनिर्वाण” शब्द का अर्थ सुख है, इस दृष्टि से अपरिनिर्वाण का अर्थ दुःख होता है। और दिशा-विदिशा से द्रव्य और भाव उभय दिशाओं को ग्रहण करना चाहिए।

इससे स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुःख नहीं चाहता। फिर भी विभिन्न दुःखोंका संवेदन करता है। इसका कारण यह है कि वह विविध आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर कर्म बन्धनसे आवद्ध होकर दुःखों का संवेदन करता है। परन्तु जीव आरम्भ-समारम्भ-हिंसा के कार्य में क्यों प्रवृत्त होता है? इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्थ-तत्थ पुढो पास आतुरा परितावंति, संति पाणा पुढो सिया ॥५२॥

छायां—तत्र-तत्र पृथक् पश्य आतुराः परितापयन्ति सन्ति प्राणिनः पृथक् श्रिताः।

तम्हा जीवेत्ति वत्तव्व सिया, जम्हा सत्ते सुहायुहेहि कम्मेहि तम्हा सत्तेत्ति वत्तव्व सिया, जम्हा तित्तकडुयकसायम्र बिलमहुरे रसे जाणइ तम्हा विन्नुत्ति वत्तव्व सिया, वेदेइ य सुह दुक्ख तम्हा वेदेत्ति वत्तव्व सिया।

भगवती सूत्र, श० २, उ १

‡ यदिवा शब्दव्युत्पत्तिद्वारेण समभिरूढनयमतेन भेदो द्रष्टव्यः तद्यथा सततप्राणधारणात्प्राणा, कालत्रयभवनात् भूता, त्रिकालजीवनात्जीवा सदास्तित्वात् सत्त्वा इति।

॥ प्राणा द्वित्रिचतु प्रोक्ता भूतास्तु तरव स्मृता।

जीवा. पञ्चेन्द्रिया प्रोक्ता., शेषा सत्त्वा उदीरिता ॥ आचाराङ्ग सूत्र, टीका-५०

पदार्थ—तत्त्व-तत्त्व—उन-उन कारणों में। पुढो—विभिन्न प्रयोजनों के लिए। पास-हे शिष्य ! तू देख। आतुरा—विषयो में आतुर-अस्वस्थ मन वाले जीव। परित्याप—अन्य जीवों को परित्याप देते हैं—दुखों से पीड़ित करते हैं, किन्तु। पाणा—प्राणी। पुढो—पृथक्-पृथक्। सिया—पृथ्वी, जल; वायु आदि के आश्रित। संति—विद्यमान है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू देख कि ये विषय-कषायादि से पीड़ित अस्वस्थ मन वाले जीव विभिन्न प्रयोजन एवं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक त्रस प्राणियों को परित्याप, कष्ट एवं वेदना पहुंचाते हैं। ये त्रस जीव पृथ्वी, पानी वायु आदि के आश्रय में रहे हुए यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान हैं।

हिन्दी विवेचन

भारतीय चिन्तन धारा के प्रायः सभी चिन्तकों ने, विचारकों ने, हिंसा को पाप माना है, त्याज्य कहा है। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति त्रस जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसी कारण यह प्रश्न उठता है कि जब हिंसा दोष युक्त है, तो फिर अनेक जीव उसमें प्रवृत्त क्यों होते हैं? प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार ने बताया है कि विषय-वासना में आतुर बना व्यक्ति हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होता है।

हिंसा में प्रवृत्ति के लिए सूत्रकार ने “आतुर” शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः आतुरता-अधीरता जीवन का बहुत बड़ा दोष है। जीवन व्यवहार में भी हम देखते हैं कि आतुरता के कारण अनेकों काम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में किसी कार्य के लिए आतुरता, अधीरता या विवशता होती है, तो वह व्यक्ति उस समय अपने हिताहित को भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वाद में काम बिगड़ जाता है और केवल पश्चात्ताप करना ही अवशेष रह जाता है। इसलिए महापुरुषों का यह कथन विलकुल सत्य है कि कार्य करने के पूर्व खूब गहराई से सोच-विचार लेना चाहिए और धीरता के साथ काम करना चाहिए। जैसे व्यवहारिक कार्य के लिए धीरता आवश्यक है, उसी तरह आध्यात्मिक साधना के लिए भी धीरता आवश्यक है।

इससे स्पष्ट हो गया कि आतुरता जीवन का बहुत बड़ा दोष है। आतुर व्यक्ति जीवन का एवं प्राणियों का हिताहित नहीं देखता। वह तो अपना स्वार्थ या प्रयोजन पूरा करने की चिन्ता में रहता है। भले ही, उसमें अनेक जीवों का नाश हो या उन्हें परित्याप हो, वह यह नहीं देखता। क्योंकि आतुरता में उसकी दृष्टि धुंधली हो

जाती है। अपने स्वार्थ एवं विषय-वासना के अतिरिक्त उसके मामले कुछ रहता ही नहीं। इसी अपेक्षा से कहा गया कि विषय-वासना में आतुर व्यक्ति तब जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। और पृथ्वी, पानी, वायु आदि के आश्रय में रहे हुए विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार से परित्याग देते हैं। अतः हिंसा में प्रवृत्त होने का कारण आतुरता एवं स्वार्थी मनोभावना ही है, ऐसा समझना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य यह है कि आतुरता हिंसा का कारण है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को आतुरता का त्याग करके हिंसा से दूर रहना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य धीरता के साथ विवेक एवं यत्ना पूर्वक करना चाहिए।

इस संबन्ध में अन्य मत के विचारों को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लज्जमाणा पुढो पास अणगारा मोत्ति एगे पवय-
माणा जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं तसकायसमारंभेणं तसकायसत्थं
समारभमाणा अणो अणोगरूवे पाणे विहिंसन्ति, तथ खलु
भगवया परिणणा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणा-
णपूयणाए जाईमरणमोयणाए दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव तस-
कायसत्थं समारभइ अणोहिं वा तसकायसत्थं समारंभावेइ
अणोवा तसकायसत्थं समारंभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाए,
तं से अबोहीए, से तं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा
भगवओ अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति, एस खलु गंथे-
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णारए, इच्चत्थं गहिए
लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं तसकाय समारंभेण तसकाय-
सत्थं समारंभमाणे अणो अणोगरूवे पाणे विहिंसन्ति ॥ ५३॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः त्रसकायसमारंभेण त्रसकायशस्त्रं समारभमाणाः

अन्यान् अनेकरूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति, तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता, अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय जाति-मरण विमोचनाय दुःखप्रतिघातहेतुं सः स्वयमेव त्रसकायशस्त्रं समारभते, अन्यैर्वा त्रसकायशस्त्रं समारम्भयति अन्यान् वा त्रसकायशस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीते तत् तस्य अहिताय तत् तस्य अगोधये, स तत् संवृध्यमानः आदानीयं समुत्थाय श्रुत्वा भगवतः अनगाराणामन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति एष खलु ग्रन्थः, एष खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः इत्यर्थं गृद्धो लोकः यदिमं विरूपरूपैः शस्त्रैः त्रसकाय समारम्भेण त्रसकाय शस्त्रं समारम्भमाणाः अन्यान् अनेक रूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति ।

पदार्थ—तज्जमाणा—तज्जा पाते हुए । पुद्गो—पृथक्-पृथक् वावियो को । पाम—हे जित्य । तू देल । अनगाराणोक्ति—हय अनगर है । एने—तोई कोई वादी । पवयमाणा—कहते हुए । जमिण—जो यह प्रत्यक्ष । विरूपरूपैर्हि—नाना प्रकार के । सन्वेहि—अस्त्रों में । त्रसकायसमारभेण—त्रसकाय के गमारम्भ-हिमा के निमित्त । त्रसकाय सत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भमाणा—समारम्भका प्रयोग करने हुए । अण्णे—अन्य । अणेगन्वे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसन्ति—हिंसा करने हे । तत्खलु—उहा निश्चय ही । भगवता—भगवान ने । परिण्णा पवेइया—परिज्ञा ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है । इमस्सचेव जीवितस्स—इस जीवन के निमित्त । परिवदण—प्रशंसा के लिए । माणण—सम्मान के लिए । पूयणाए—पूजा के लिए । जाइ-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण में लड़ने के लिए । दुक्खपडिघायहेउं—दुःख प्रतिघात के लिए । से—उह । सयमेव-स्वय । त्रसकायसत्य त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भ—गमारम्भ-हिमा करता है । वा—अथवा । अण्णेहि—अन्य में । त्रसकायसत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भावेइ—समारम्भ करता है । वा—अथवा । अण्णे—अन्य । त्रसकायसत्य—त्रसकाय शस्त्र उगा । समारम्भमाने—समारम्भ करने वालों की रावणुजाणइ—अनुमोदन करता है । त—वह-त्रसकाय का आरम्भ । से—उमरां । अहिंसाए—अहित के लिए है । त—वह-आरम्भ । से—उमको । अयोहियाए—अज्ञान के लिए है । से—वह । त—उम आरम्भ के फल के । समुत्थाय—मावधान होकर । मोच्चा—मुनरर । भगवतो—भगवान या । अनगाराण—अनगारों के । अतीए—गमीप । इह—उम गमार में । एणेमि—किमी-किमी जीव को । पायं—विश्व । भवति—होता है । एस खलु । निम्न

ही यह आरभ । गये—आठ कर्मों की ग्रन्थी रूप है । एस खलु—यह आरभ । मोहे—मोह अज्ञान रूप है । एस खलु—यह आरभ । मारे—मृत्यु रूप है । एस खलु—यह आरभ । नरए—नरक रूप हैं । इच्छत्यं—इस प्रकार अर्थादि मे । गडिदए—मूर्च्छित है । लोए—लोक-प्राणि-समुदाय । जमिण—जिस कारण से । विरुवरुवेहि—नाना प्रकार के । सत्येहि—शस्त्रो मे । तसकाय समारम्भेण—त्रसकाय के समारभ के निमित्त । तसकाय सत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भमाणे—समारभ करता हुआ । अण्णे—अन्य । अणेरुव्वे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिससि—विविध प्रकार से हिंसा करता है ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं हे शिष्य । तू सावधानुष्ठान से लज्जित हुए इन अन्यमत वालोको देख । जोकि हम अनगार है इस प्रकार कहते हुए भो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा त्रसकाय के समारभ के निमित्त त्रसकाय का विनाश करते हुए अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की भी हिंसा करते हैं । इस त्रसकाय समारंभ के विषय मे भगवान ने अपने प्रकृष्टज्ञान से प्रतिपादन किया है कि जो यह प्रमादी जीव इस क्षण भगुर जीवन के निमित्त प्रशसा सन्मान और पूजा के लिए जन्म-मरण से छूटने के लिए तथा अन्य कायिक वाचिक और मानसिक दुखो की निवृत्ति के लिए त्रसकाय का स्वय आरभ करता है, दूसरो से कराता है और जो आरभ कर रहे हैं उनकी प्रशसा करता है वह आरभ उसके अहित और अवोधि लाभ के लिए है इस प्रकार स्वय भगवान अथवा उनके सम्भावित साधुओ से त्रसकाय के समारम्भ के अनिष्ट फल को सुन कर पूर्ण श्रद्धा और सम्यक् बोध को प्राप्त हुआ शिष्य यह जानने लगता है कि यह त्रसकाय का समारम्भ अष्ट कर्मों की ग्रन्थी रूप है, मोह का कारण होने से मोह रूप है, तथा मृत्यु का जन्म होने से मृत्यु रूप है और नरक का हेतु होने से नरक रूप है । फिर भी विषय-भोगो मे अधिक मूर्च्छित हुआ असाक्त हुआ यह लोकप्राणी समूह इससे निवृत्त नहीं होता । जोकि यह प्रत्यक्ष रूप से नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा त्रसकाय के समारम्भ से त्रसकाय के विनाश के साथ २ अन्य भी अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसाकरता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या पृथ्वी और अष्काय के प्रकरण में विस्तार से कर चुके हैं। यहां उतना ही बना देना पर्याप्त होगा कि प्रस्तुत सूत्र में अध्यात्म योग साधना की ओर भी एक संकेत है। साधक को आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्म शक्ति को विकसित करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है—योगों को स्थिर करना या साधक कार्यों से हटाकर साधना में स्थिर होना। इसका स्पष्ट अर्थ है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चतुर्भुज एवं त्रय आदि समस्त प्राणी जगत के साथ समता एवं मैत्री भाव स्थापित करके, सर्व जीवों की हिंसा से त्रिकरण एवं त्रियोग में निवृत्त होना, इसी को आध्यात्म योग कहा है।

प्रस्तुत सूत्र में “तमपाणे—तस प्राण” वाक्य का प्रयोग किया गया है। प्राण नाम श्वामोच्छ्वास का है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्राण संतुलित हैं—विषम चल रहे हैं, उन्हें निरोध कर के सम करना, जिससे मन और आत्मा में समता का प्रादुर्भाव हो सके। इस तरह प्रस्तुत सूत्र में आध्यात्मिक चिन्तन एवं आत्म विकास की ओर बढ़ने का भी संकेत मिलता है।

यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रमादी जीव आतुरता के वश तथा अपने स्वार्थ साधनेके लिए या अपने जीवनको सुखमय बनाने आदि के लिए हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंसामें प्रवृत्त होने के और भी कई कारण हैं। उन्हें स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—से वेमि अप्पेगे अच्चाए व्हंति, अप्पेगे अजिणाए व्हंति, अप्पेगे मंसाए व्हंति, अप्पेगे सोणियाए व्हंति, एवं हियाए, पिच्चाए, वसाए, पिच्छाए, पुच्छाए, वालाए, सिंगाए, विसाणाए, दंताए, दाढाए, गहाए, गहारुणीए, अट्ठीए, अट्ठि-मिंजाए अट्ठाए अणट्ठाए, अप्पेगे हिंसिंसु मेत्ति वा व्हंति, अप्पेगे हिंसंति मेत्ति वा व्हंति, अप्पेगे हिंसिस्संति मेत्ति वा व्हंति ॥५४॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि, अप्येके अर्चायै धनन्ति, अप्येके अजिनाय धनन्ति,

। आत्मामनोमन्तत्त्व समतायोगतत्त्वो आध्यात्मयोग ।

अप्येके मांसाय धनन्ति, अप्येके शोणिताय धनन्ति एवं-हृदयाय, पित्ताय, वसायै, पिच्छाय, पुच्छाय, बालाय, शृङ्गाय, विषाणाय, दन्ताय, दंष्ट्रायै, नखाय, स्नायवे, अस्थने, अस्थिमज्जायै, अर्थाय-अनर्थाय, अप्येके हिंसितवन्तः मे इति वा धनन्ति, अप्येके हिंसन्ति मे इति वा धनन्ति, अप्येके हिंमिष्यन्ति मे इति वा धनन्ति ।

पदार्थ—से—मैं वह । बेमि—कहता हूँ । अप्येगे—कोई एक । अच्छाए—अर्चना-देवी देवता की पूजा के लिए । हणन्ति—जीवों की हिंसा करते हैं । अप्येगे—कोई एक । अजिणाए—चर्म के लिए । वहति—जीवों का वध करते हैं । अप्येगे—कोई एक । मसाए वहति—मांस के लिए प्राणियों को मारते हैं । उष्येगे—कोई एक । सोणियाए वहति—खून के लिए वध करते हैं । एवं—इसी प्रकार, कोई । हिययाए—हृदय के लिए । पित्ताए—पित्त के लिए । वसाए—चर्बी के लिए । पिच्छाए—पिच्छ-पख के लिए । पुच्छाए—पूँछ के लिए । बालाए—केशों के लिए । सिगाए—शृङ्ग-सींगों के लिए । विसाणाए—विषाण के लिए । दंताए—दातों के लिए । दाढाए—दाढ़ी के लिए । ण्हाए—नाखुनों के लिए । ण्हारूणीए—स्नायु के लिए । अट्ठिण्णए—अस्थिभ्रों के लिए । अट्ठिण्णज्जाए—अस्थि और मज्जा के लिए । अट्ठाए—किसी प्रयोजन के लिए । अणट्ठाए—निष्प्रयोजन ही । अप्येगे—कोई एक । हिंसिषुमेत्ति वा—इसने मेरे स्वजन स्नेहियों की हिंसा की है, ऐसा मानकर । वहन्ति—सिंह, सर्प आदि जन्तुओं की हिंसा करते हैं । अप्येगे—कोई एक । हिंसन्ति मेत्ति वा वहति—ये मुझे मारते हैं, ऐसा सोच कर सिंह—सर्प आदि का वध करते हैं । अप्येगे—कोई एक । हिंसिस्सत्ति मेत्ति वा वहन्ति—ये भविष्य मे मुझे मारेगे, ऐसा विचार कर के सिंह—सर्प आदि प्राणियों के प्राणों का नाश करते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य । मैं तुमसे कहता हूँ कि इस ससार में अनेक जीव देवी-देवता की पूजा के लिए, कई चर्म के लिए या मांस, खून, हृदय, पित्त; चर्बी, पख, पूँछ, केश, शृङ्ग-सींग, विषाण, दन्त, दाढ़, नाखून, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मज्जा, आदि पदार्थों के लिए, प्रयोजन या निष्प्रयोजन से अनेक प्राणियों का वध करते हैं, कुछ एक व्यक्ति इस दृष्टि से भी सिंह सर्प आदि जन्तुओं का वध करते हैं । कि उन्होंने मेरे स्वजन स्नेहियों को मारा है, यह मुझ मारता है तथा भविष्य में मारेगा ।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य जब स्वार्थके वश में होता है, तो वह अपना स्वार्थ साधने के लिए

विभिन्न जीवोंकी अनेक तरह से हिंसा करता है । अपने स्वार्थ के सामने उसे दूसरों प्राणियों के प्राणों की कोई चिन्ता एवं परवाह नहीं होती । अपनी प्रसन्नता, वैभव-शालीता व्यक्त करने के लिए, मनोरंजन, ऐश्वर्य एवं स्वादके लिए स्वार्थी व्यक्ति हज़ारों-लाखों प्राणियों का वध करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाता । कुछ व्यक्ति धन कमानेके लिए पशुओं का वध करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने शरीरकी शोभा बढ़ानेके लिए अनेक प्राणियोंके वधमे सम्मिलित होते हैं । परन्तु, कुछ व्यक्ति स्वादके लिए अपने पेटको अनेक पशुओंका कब्रिस्तान ही बना डालते हैं । इस प्रकार स्वार्थी लोगोंके हिंसा करने के अनेक कारणों का वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे किया गया है ।

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि कुछ लोग अर्चा के लिए प्राणियों का वध करते हैं । अर्चा का पूजा और शरीर ये दो अर्थ होते हैं । विद्या-मन्त्र आदि साधने हेतु या देवी-देवता को प्रसन्न करने के वहाने लक्ष्णों युक्त पुरुष या पशु का वध करते हैं । तथा शरीर को शृंगारनेके लिए अनेक जीवोंको मारते हैं । इस प्रकार वे पूजा एवं शरीर शृंगार दोनों के लिए अनेक प्रकार के पशुओं की हिंसा करते हैं ।

इसके अतिरिक्त चमड़े के लिए अनेक प्राणियों का वध किया जाता है । और उम मृग चर्म एवं सिंह के चर्म का कई मन्त्रासो भी उपयोग करते हैं । परन्तु आजकल क्रूम, काफ़लेटर आदि चमड़ेके बूट, हैड बेग एवं बड़ियोंके फोते रखने का फैशन-सा हो गया है और इनके लिए अनेक गायों, गाय के बछड़ों एवं भैयों की हिंसा होती है । इसी तरह माम एवं खूनके लिए बकरे, मृग, शूकर आदिका, पित्त एवं पख आदि के लिए मयूर, शुतर मुर्ग आदि पक्षियों का, चर्वी के लिए व्याघ्र, शूकर, मछली आदि का, पृष्ठके लिए चमरी गाय का, शृंगके लिए मृग, बारहमाँसा आदि का, विषाण के लिए या मूँचर का, दाँतके लिए हाथी का, दाढ़ के लिए बराह आदिका, स्नायु के लिए गो-महिषी आदिका अस्थि के लिए श्व, सीप आदिका, अस्थि-मज्जा के लिए मूँचर आदिका वध करते हैं । अनेक लोग प्रयोजन से पशु-पक्षिया का वध करते हैं और कुछ एक व्यक्ति निःप्रयोजन ही अर्थात् केवल कुतूहल के लिए, मनोरंज के लिए अनेक प्राणियों की जान ले लेते हैं । कुछ व्यक्ति सिंह-मर्प आदि को डमाला मार देते हैं कि इन्होंने मेरे मन्त्रजन-मन्त्रियों को मारा था । कुछ लोग उन्हें इसलिए मार देते हैं कि ये विषाक्त जन्तु मुझे मारते हैं और कुछ व्यक्ति उन मन्त्र से ही उनका प्राण ले लेते हैं कि ये जन्तु भविष्य मे मुझे मारेंगे । इस प्रकार

। हाथी और मूँचर के दाँत में विषाक्त होते हैं । पशु प्रसन्न प्रसन्न मे विषाक्त मूँचर के दाँत के लिए प्रसन्न हुआ है ।

अनेक सकल्प-विकल्प एवं स्वार्थों के वश व्यक्ति त्रस जीवों को हिंसामे प्रवृत्त होते हैं। और उससे प्रगाढ़ कर्म बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। इसलिए विवेकशील पुरुषको इन हिंसा जन्य कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसी बातको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—एत्थ सत्थं समारभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिणायया भवन्ति, एत्थ सत्थं असमारभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिणायया भवन्ति, तं परिणाय मेहावी शेव सयं, तसकायसत्थं समारंभेज्जा, शेवशेहिं तसकायसत्थं समारंभावेज्जा, शेवशे तसकायसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते तसकाय समारंभा परिणायया भवन्ति से हु मुणी परिणाय कम्मे, त्तिवेमि ॥५५॥

छाया—अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भा अपरिज्ञाताः भवन्ति, अत्र शस्त्रमसमारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवन्ति । तत्परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं त्रसकाय शस्त्रं समाग्मेत, नैवान्यैः त्रसकाय शस्त्रं समारम्भयेत्, नैवन्यान् त्रमकाय शस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीयात् । यस्येते त्रसकाय समाग्म्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः एव मुनिः परिज्ञातकर्मा, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—एत्थ—इस त्रस काय के विषय मे । सत्थं—शस्त्र का । समारभमाणस्स—समारभ करने वाले को । इच्चेते—ये सब । आरम्भा—समारभ । अपरिणायया भवन्ति—अपरिज्ञात होते हैं । एत्थ—इस त्रसकाय के विषय मे । सत्थं—शस्त्र का । असमारभमाणस्स—समारम्भ नहीं करने वाले को । इच्चेते—ये सब । आरम्भा—आरम्भ । परिणायया भवन्ति—परिज्ञात होते हैं । त परिणाय—उस आरम्भ को परिज्ञात करके । मेहावी—बद्धिमान । शेवसयं—न स्वयं । तसकाय सत्थं—त्रसकाय शस्त्र का । समारंभेज्जा—समारम्भ करे । शेवशेहिं—न अन्य से । तसकाय सत्थं—त्रसकाय शस्त्र का । समारंभावेज्जा—समारम्भ करावे, तथा । तसकाय सत्थं—त्रसकाय शस्त्र का । समारंभंते—समारभ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति का । शेव—नहीं । समणुजाणेज्जा—समर्थन करे । जस्सेते—जिसको ये । तसकाय समारंभा—त्रसकाय समारम्भ । परिणायया भवन्ति—परिज्ञात होते हैं । से हु मुणी—वही मुनि । परिणाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति त्रसकाय के आरंभ का त्यागी नहीं है, वह इन आरंभों से अपरिजात है। और जो त्रसकाय के आरम्भ का त्यागी है, उसे ये आरम्भ परिजात हैं। और जपरिजा से इन आरंभों को जनाने तथा प्रत्याख्यान परिजा से इन आरम्भों का त्याग करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति न स्वयं त्रसकाय की हिंसा करता है, न दूसरो से कराता है और हिंसा करने वाले व्यक्ति का समर्थन हो करता है। जिस व्यक्ति को ये आरम्भ परिजात हैं, वही मुनि परिजात-कर्मा है। ऐमा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या दूसरे-तीसरे आदि उद्देशों के अन्तिम सूत्रवत् ही समझनी चाहिए। 'त्तिर्वेत्ति' की व्याख्या भी पूर्ववत् ही समझें।

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा

सप्तम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में, ६ कायमें अवशिष्ट वायुकाय का वर्णन किया गया है। जैसे पृथ्वी, पानी आदि अन्य स्थावरकाय सजीव है, उसी प्रकार वायुकाय भी सजीव है, सचेतन है। इसलिए उस का आरम्भ-समारम्भ भी कर्म-बन्ध का कारण है, संसार परिभ्रमण एवं दुःख परंपरा को बढ़ाने वाला है। अतः वायुकायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होने वाला ही मुनि है। इत्यादि बातों का प्रस्तुत उद्देशक में विवेचन किया गया है। उसका आदि सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—पहू एजस्स दुगुं छणाए ॥५६॥

छाया—प्रभुः एजस्य जुगुप्सायाम् ।

पदार्थ—एजस्स—वक्ष्यमाण गुणों वाला व्यक्ति वायुकाय के। दुगुंछणाए—आरम्भ का त्याग करने में। पहू—समर्थ होता है।

मूलार्थ—हे शिष्य वक्ष्यमाण गुणों वाला व्यक्ति वायुकायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होने में समर्थ होता है।

हिन्दी विवेचन

वायुकायिक जीवों की हिंसा कर्म बन्ध का कारण है। अतः कर्म बन्ध से वही व्यक्ति बच सकता है, जो वायुकायिकी हिंसा से निवृत्त होता है। इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वायुकायिक जीवों की हिंसा से कौन निवृत्त होता है? इस प्रश्न का समाधान आगे के सूत्र में करेंगे। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने संकेत मात्र किया है कि अगले सूत्र में जिस व्यक्ति के गुणों का निर्देश किया जाने वाला है, उन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही वायुकाय के आरम्भ से निवृत्त होने में समर्थ है।

‘एज’ शब्द वायुकाय के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। और इसका प्रयोग वायुकाय की गति की अपेक्षा से हुआ है। क्योंकि ‘एज’ शब्द ‘एज् कम्पने’ धातुसे बना है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—“एजतीत्येजो वायु कम्पनशीलत्वात्”। अर्थात् कम्पनशील होने के कारण वायु को ‘एज’ कहते हैं। और जुगुप्सा का अर्थ निवृत्ति है। इससे निष्कर्ष यह

निकला कि वायुकाय के आरम्भ से निवृत्त होने में वह व्यक्ति समर्थ है, जो सूत्रकार की भाषा में निम्नोक्त गुणों से युक्त होता है—

मूलम्—आयंकदंसी अहियंति एच्चा, जे अज्भत्थं जाणइ से बहिया जाणइ, जे बहिया जाणइ से अज्भत्थं जाणइ, एयं तुलमन्नेसिं ॥५७॥

छाया—आतङ्कदर्शी अहितमिति ज्ञात्वा, योऽध्यात्मं जानाति स वहिर्जानाति यो वहिर्जानाति सोऽध्यात्मं जानाति एतां तुलामन्वेषयेत् ।

पदार्थ —अहियति—वायुकायिक जीवों की रक्षा बही कर सकता है, जो आरंभ को अहितकर । एच्चा—जानकर । आयंकदंसी—आतंकदर्शी-दुखों का ज्ञाता है, द्रष्टा है । जे—जो । अज्भत्थ—आत्म स्थित-अपने सुख-दुख को । जाणइ—जानता है । से—वह । बहिआ—अन्य प्राणियों के सुख-दुख आदि को जानता है । जे—जो । बहिया—अन्य प्राणियों के सुख-दुख को । जाणइ—जानता है । से—वह । अज्भत्थ जाणइ—अपने सुख-दुख को जानता है । एव—इन दोनों को । तुल—तुल्य । मन्नेसि—गवेषण करे अर्थात् जगत के अन्य जीवों को अपने समान जानकर उनकी रक्षा करे ।

मूलार्थ—वायु कायिक जीवों की हिंसा को दुखोत्पादक होने से जो व्यक्ति उसे अहितकर जानता है, वह उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है और जो अपने सुख-दुख आदि को जानता है, वह अन्य प्राणियों के सुख-दुख को भी जानता है और जो प्राणी जगत के सुख-दुख को जानता है, वह अपने सुख-दुख को भी जानता है । इस तरह मुनि अपने एव प्राणी जगत अर्थात् समस्त प्राणियों के सुख-दुख को समान समझ कर सब की रक्षा करे हिन्दी विवेचन

संसार में दो प्रकार का आतंक होता है— १-द्रव्य-आतंक और २-भाव-आतंक । विष आदि जहरीले पदार्थों से मिश्रित भोजन द्रव्य आतंक है और नरक, तिर्यञ्च आदि गतिथों में भोगे जाने वाले दुख भाव आतंक कहलाते हैं । इन उभय आतंकों के स्वरूप को भली-भाँति जानने वाला आतंकदर्शी कहलाता है । इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि आरम्भ-समारम्भ एवं पाप कार्य से डरने वाला व्यक्ति ही आतंकदर्शी होता है । क्योंकि आरम्भ-समारम्भ से पापकर्म का बन्ध होता है और पापकर्म के

बन्धन से जीव नरक आदि गतियों में उत्पन्न होता है और वहां विविध दुःखों का संवेदन करता है। अस्तु, उन दुःखों से डरने वाला अर्थात् नरक आदि गति में महावेदना का संवेदन न करना पड़े ऐसी भावना रखने वाला आतंकदर्शी व्यक्ति सदा आरम्भ-समारम्भ से बचकर रहता है, वह हिंसा से निवृत्त रहता है, प्रतिक्षण विवेक पूर्वक कार्य करता है, फलस्वरूप वह पाप कर्म का बन्ध नहीं करता और न नरक-तिर्यञ्च के दुःखों का संवेदन ही करता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो आतंकदर्शी है, वही व्यक्ति हिंसा को अहितकर एवं दुःखजन्य समझकर उससे निवृत्त होने में समर्थ है। वस्तुस्थिति भी यही है कि हिंसा को अहितकर समझने वाला ही उसका परित्याग कर सकता है। जो व्यक्ति हिंसा के भयावने परिणाम से अनभिज्ञ है तथा हिंसा को अहितकर एवं बुरा नहीं समझता है, उससे हिंसा से निवृत्त होने की आशा भी कैसे रखी जा सकती है। अतः आतंकदर्शी ही हिंसा से निवृत्त हो सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे अञ्जल्य जाणइ..... ..' आदि पद भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इन पदों के द्वारा सूत्रकार ने आत्म विकास की ओर गतिशील आत्मा का वर्णन किया है। वास्तव में वही व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर सकता है, जो अपने सुख-दुःख के समान ही अन्य प्राणियों के सुख-दुःख को देखता है तथा दूसरों के सुख-दुःख के समान ही अपने सुख-दुःख को समझता है या यों कहिए जो अपनी आत्मा के तुल्य ही समस्त प्राणियों की आत्मा को देखता है, वही विकास गामी है या मोक्ष मार्ग का पथिक है।

जब दृष्टि में समानता आ जाती है, तो फिर व्यक्ति किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता, वह अपने सुख या स्वार्थ के लिए दूसरे के सुख, स्वार्थ एवं हित पर आघात-चोट नहीं करता। दूसरे को दुःख, कष्ट पहुंचाकर भी अपने सुख एवं स्वार्थ को साधने की भावना तभी तक बनी रहती है, जब तक दृष्टि में विषमता है, अपने और पराये सुख का भेद है। अतः समानता की भावना जागृत होने के बाद आत्मा की विचारधारा में और विचार के ही अनुरूप आचार में परिवर्तन हो जाता है। फिर तो मनुष्य आत्म अपनी तुला में प्राणी मात्र के सुख-दुःख को तोलता हुआ सदा प्राणी मात्र के सरक्षण में सलग्न रहता है। यही उसकी आत्मा का विकास मार्ग है, मोक्ष मार्ग है।

इससे निष्कर्ष यह निकला कि आतंकदर्शी अपनी आत्मतुला से प्राणी जगत के सुख-दुःख को तोलकर हिंसा से निवृत्त होता है। अर्थात् समस्त प्राणियों की रक्षा में प्रवृत्त होता है। यह प्रश्न हो सकता है कि वह आतंकदर्शी साधक स्थावर

जीवों की या वायुकायिक जीवों की रक्षा में किस प्रकार प्रवृत्त होता है ? इसी बात का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह सन्तिगया दविया णावकंखन्ति जीविउं ॥५८॥

छाया—इह शान्तिगताः द्रविकाः नावकाङ्क्षन्ति जीवितुम् ।

पदार्थ—इह—इस जिन शासन मे । सतिगया—शांति को प्राप्त हुए । दविया—राग-द्वेष से रहित सयमी मुनि वायुकाय की हिंसा से । जीविउं—अपने जीवन को रखना । णावकखन्ति—नहीं चाहते ।

मूलार्थ—इस जिनशासन में शान्ति को प्राप्त हुए मोक्ष मार्ग पर गतिशील मुनि वायुकायिक जीवों को हिंसा करके अपने जीवन को जीवित रखने की इच्छा नहीं करते ।

हिन्दी विवेचन

यह हम सदा देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को—प्रत्येक प्राणी को, जीवन प्रिय है । और प्रत्येक व्यक्ति जीवन को अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने की इच्छा रखता है और इसके लिए वह हर प्रकार का कार्य कर गुजरता है । आज दुनिया में चलने वाले छल-कपट, झूठ, फरेब, हिंसा, चोरी आदि पाप कार्य इस क्षणिक जीवन के लिए ही तो किए जाते हैं । इसके लिए प्रमादी व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप एवं जघन्य कार्य करते हुए नहीं हिचकिचाता है ।

एक ओर जीवन का यह पहलू है, तो दूसरी ओर जिनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा है, दया का, अहिंसा का शीतल करना वह रहा है, वहां जीवन का दूसरा चित्र भी है । या यों कहना चाहिए कि एक ओर जहां अपने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों की हिंसा की जाती है, वहां दूसरी ओर साधक वायुकायिक आदि जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और यहां तक कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देता है, परन्तु अपने जीवन के लिए वायुकाय आदि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता ।

दया, रक्षा एवं अहिंसा की यह पराकाष्ठा जैन शासन मे ही है, अन्यत्र नहीं । 'इह' शब्द दया एवं अहिंसा प्रधान जैनधर्म का परिबोधक है । 'सतिगया' शब्द १-प्रशम, २-संवेग, ३-निर्वेद, ४-अनुकम्पा और ५-आस्तिक्य को अभिव्यक्त करने वाले

सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है और सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र का समन्वय ही मोक्ष रूप पूर्ण आनन्द या शान्ति का मूल कारण है, इसलिए इस आध्यात्मिक त्रिवेणी सगम को शान्ति कहा है। ऐसे शांत या मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक को 'सतिगया-शातिगता' कहा है।

'दविषा-द्रविका' का अर्थ है— 'द्रविका नाम रागद्वेषविनिर्मुक्ता.' अर्थात् राग-द्वेष से उन्मुक्त भव्य आत्मा को द्रविक कहते हैं। १७ प्रकार के सयम का नाम द्रव है। क्योंकि, सयम साधना से कर्म की कठोरता को द्रवोभूत कर दिया जाता है, इसलिए सयम को द्रव कहा गया है और उक्त सयम को स्वीकार करने वाले सुमुख पुरुष को द्रविक कहते हैं।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र का अर्थ हुआ— सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र की साधना से परम शांति को प्राप्त महापुरुष वायुकायिक जीवों की हिंसा करके अपने जीवन को टिकाए रखने की आकांक्षा नहीं रखते। तात्पर्य यह निकला कि उन्हें अपने जीवन की अपेक्षा दूसरे के जीवन का अधिक ध्यान रहता है। इसलिए वे अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के हेतु या अपने जीवन को बनाए रखने की अभिलाषा से दूसरे प्राणियों के सुख, हित, स्वार्थ एवं जीवन पर हाथ साफ नहीं करते। क्योंकि, अपनी आत्मा के समान ही जगत के अन्य जीवों की आत्मा है। अतः अपने स्वार्थ के लिए वे दूसरों की हिंसा की आकांक्षा नहीं रखते हुए, प्राणी जगत की दया, रक्षा एवं अनु-कम्पा करते हैं। अतः अहिंसा का इतना सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ स्वरूप जैन शासन के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता।

अस्तु, हम यह कह सकते हैं कि जैन साधु ही त्रस एवं स्थावर जीवों के संरक्षक हो सकते हैं। वे हिंसा के सर्वथा त्यागी होते हैं। अतः सूत्रकार अन्य मत वालों के संबन्ध में कहते हैं—

मूलम्—लज्जमाणा पुढो पास अणगारा मोत्ति एगे पवय-
माणा जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्^१
समारम्भमाणो अणो अणोगरूवे पाणो विहिंसन्ति, तत्थ खलु

^१इहैव जैन प्रवचने य सयमस्तद्व्यवस्थिता एवोन्मूलितातितुङ्गरागद्वेषद्वमा परभूतोपमर्दं निष्पन्नसुखजीविकानिरभिलाषा. साधव, नान्यत्र, एवविवक्रियावबोधाभावादिति।

—आचाराङ्ग सूत्र ५८, टीका

भगवया परिगणा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माण-
णपूयणाए-जाईमरणमोयणाए दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव वाउ-
सत्थं समारभति, अरणोहिं वा वाउसत्थं समारंभावेइ, अरणो
वाउसत्थं समारंभते समणुजाणति, तं से अहियाए, तं से
अवोहीए, से तं संबुज्झमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा
भगवत्थो अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति, एस खलु गंथे,
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए, इच्चत्थं गड्डिए
लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभेण वाउ-
सत्थं समारंभमाणे अरणो अणोगरूवे पाणे विहिंसति ॥ ५६॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रै वायुकर्मसमारंभेण वायुशस्त्रं समारभमाणाः
अन्यान् अनेकरूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति, तत्र खलु भगवता परिज्ञा
प्रवेदिता, अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण
विमोचनाय, दुःखप्रतिघातहेतुं स स्वयमेव वायुशस्त्रं समारंभते, अन्यैश्च
वायुशस्त्रं ममागम्भयति, अन्यान् वायुशस्त्रं समारभमाणान् ममनुजानाति
तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अवोधये, स तत् संबुध्यमानः आदानीय
समुत्थाय श्रुत्वा भगवतः अनगाराणामन्तिके इह एकेपां ज्ञातं भवति एष खलु
ग्रन्थः, एष खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु निरयः इत्यर्थं
गृद्धो लोकः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः वायुकर्म समारम्भेण वायुशस्त्रं
समारंभमाणाः अन्यान् अनेक रूपान् प्राणिनः विहिनस्ति ।

पदार्थ—लज्जमाणा—लज्जा पाते हुए । पुढो—पृथक्-पृथक् वादियो को । पास—
हे जिप्प्य । तू देख । अणगाराभोत्ति—हम अनगार हैं । एगे—कई एक । पवयमाणा—कहते
हुए । जमिण—जिसमे वे । विरूवरूवेहिं—नाना प्रकार के । सत्थेहिं—शस्त्रो से । वाउकम्म-

समारम्भेण—वायु कर्म समारम्भ से । वाउसत्य—वायुकाय शस्त्र के द्वारा । समारम्भमाणे—समारम्भ करते हुए । अण्णे—अन्य । अणेगरूवे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसति—हिंसा करते हैं । तत्थ—उस आरम्भ के विषय में । खलु—निश्चय ही । भगवन्ना—भगवान् ने । परिण्णा—परिज्ञा । पवेइया—प्रतिपादन किया है । इमस्सचेव—इस असार जीवन के लिए । परिववणमाणणपूयणाए—प्रशंसा, मान और पूजा के लिए । जाइ-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण से छूटने के लिए । दुक्खपडिघायहेउ—अन्य दुखों के विनाशार्थ । से—वह । सयमेव—स्वयमेव । वाउसत्य—वायुकाय शस्त्र का । समारम्भति—समारम्भ करता है । वा—अथवा । अण्णेहि—दूसरों से । वाउसत्य—वायु शस्त्र का । समारम्भावेइ—समारम्भ कराता है । अण्णे—अन्य । वाउसत्य—वायु शस्त्र का । समारम्भमाणे—समारम्भ करने वालों की । समणुजाणइ—अनुमोदन करता है । त—वह-वायुकाय का आरम्भ । से—उसको । अहियाए—अहित के लिए है । त—वह-आरम्भ । से—उसको । अवोहीए—अवोध के लिए है । से—वह । त—उस आरम्भ के फल को । सवुज्झमाणे—जानता हुआ । आयाणीय—आचरणीय सम्यग् दर्शनादिको । समुट्ठाए—ग्रहणकर । सोच्चा—सुनकर । भगवन्ना—भगवान् ने । अणगाराण—अनगारों के । अंतीए—समीप । इह—इस जिन शासन में । एगेसि—किसी-किसी प्राणी को । णायंभवति—यह ज्ञात होता है कि । एसखलु—निश्चय ही यह आरम्भ । गथे—आठ कर्मों की ग्रन्थी रूप है । एस खलु—यह आरम्भ । मोहे—मोहरूप है । एस खलु—निश्चय ही यह आरम्भ । मारे—मृत्यु रूप है । एस खलु—निश्चय ही यह आरम्भ । णिरए—नरक का कारण होने से नरक रूप है । इच्चत्य—इस प्रकार अर्थ में । गडिडए—मूर्च्छित । लोए—लोक-प्राणि-समुदाय । जमिण—जिससे । विरुवरूवेहि—नाना प्रकार के । सत्थेहि—शस्त्रों से । वाउकम्मसमारम्भेण—वायु कर्म समारम्भ से । वाउसत्य—वायु शस्त्र का । समारम्भमाणे—समारम्भ करता हुआ । अण्णे—अन्य भी । अणेगरूवे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसति—हिंसा करते हैं ।

मूलार्थ—हिंसा से लज्जित हुए दूसरे वादियों को हे शिष्य ! तू देख । ये लोग, हम अनगार हैं इस प्रकार कहते हुए भी नाना प्रकार के शस्त्रों से वायु कर्म समारम्भ के द्वारा वायुकाय शस्त्र का समारम्भ-प्रयोग करते हुए साथ में अन्य प्रकार के भी अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं । इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा-ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा का प्रतिपादन किया है । य प्रमादी जीव इस निसार जीवन के निमित्त प्रशंसा, सन्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण से छूटने के लिए और अन्य शारीरिक-मानसिक दुखों

के विनाशार्थ नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा स्वयं वायुकाय की विराधना करते हैं, दूसरों से कराते हैं तथा अन्य करने वालों की प्रशंसा करते हैं, परन्तु यह उनके अहित के लिए और अवोध के लिए है। इस प्रकार वायुकाय समारम्भ के इस अनिष्ट फल को भगवान् अथवा उनके संभावित साधुओं से सुनकर सम्यक् श्रद्धा युक्त बोध को प्राप्त हुआ शिष्य यह जानने लगता है कि इस ससार में किसी २ व्यक्ति को ही यह ज्ञात होता है कि यह आरम्भ अष्ट कर्मों को ग्रन्थी रूप है, मोह, मृत्यु और नरक रूप है, ऐसा ज्ञान लेने पर भी अर्थाभिकाक्षी लोक-प्राणिसमूह इससे पराङ्मुख नहीं होता, अपितु अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा वायुकाय समारम्भ से वायुकाय के जीवों की विराधना के साथ २ अन्य भी अनेक प्रकार के प्राणियों का विनाश करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उसी बात को दोहराया गया है, जिसका वर्णन पृथ्वीकाय, आप्काय आदि के प्रकरण में कर चुके हैं। अन्तर इतना ही है कि वहाँ पृथ्वी आदि का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ वायुकाय का प्रकरण होने से वायुकाय का नामोल्लेख किया गया है।

योग पद्धति से प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते हैं, तो यह सूत्र साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वायु से आरोग्य लाभ के साथ-साथ आत्मा में अनेक शक्तियों एवं लब्धियों या सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि, मन एव प्राण वायु का एक ही स्थान है। एक का निरोध करने पर दूसरे का सहज ही निरोध हो जाता है। इस अपेक्षा से वायु को व्यवस्थित करने से मन में एकाग्रता आती है। जिससे चिन्तन में गहराई एव सूक्ष्मता आती है और फल स्वरूप ज्ञान का विकास होता है। और आत्मा धीरे-धीरे विकास की सीढ़ियों को पार करते-करते एक दिन शरीर, वचन और मन योग के निरोध के साथ-साथ प्राण वायु का भी सर्वथा निरोध करके मिदृत्व को प्राप्त कर लेता है। चौदहवें गुणस्थान में पहुँच कर आत्मा त्रियोग के साथ 'प्राण-पाण निरोहइत्ता' अर्थात् श्वासोच्छ्वास का भी सर्वथा निरोध कर लेता है। श्वासोच्छ्वास का संबन्ध योग के साथ है, क्योंकि शरीर में ही सांस का आवागमन होता है। और

वाणी एवं मन का भी शरीर के साथ ही संबन्ध है। त्रियोग में शरीर सब से स्थूल है, वाणी उससे सूक्ष्म है, और मन सबसे सूक्ष्म है। इसी कारण चौदहवें गुण-स्थान को स्पर्श करते ही आत्मा सर्व प्रथम मन का निरोध करता है, उसके बाद वाणी का और फिर शरीर का निरोध करके समस्त कर्म बन्धनों एवं कर्म जन्य साधनों से मुक्त होकर शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करता है। अस्तु चौदहवें गुणस्थान को स्पर्श करके सिद्धत्व को पाना ही साधना का एक मात्र उद्देश्य है और इसके लिए वायु का व्यवस्थित रूप से निरोध करना लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। इसकी साधना से साधक को अनेक लब्धिएं प्राप्त होती हैं। स्वरोदय शास्त्र का आविष्कार इसी वायु तत्त्व के आधार पर हुआ है। परन्तु, इन सब शक्तियों का उपयोग आध्यात्मिक साधना को विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि ऐहिक सुखों के लिए। क्योंकि, भौतिक सुख क्षणिक है और उनके पीछे दुःखों का अनन्त सागर ठाठे मार रहा है। अतः साधक को भौतिक सुखों की भृगतृष्णा को त्याग कर अपनी शक्ति को आत्मा को कर्मों से सर्वथा निरावरण करने में ही लगाना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र का यही तात्पर्य है।

अब सूत्रकार इस बात को बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म और स्थावर जीवों की हिंसा में आसक्त रहता है, उसे उसका कटु फल भोगना पड़ता है। अतः मुनि को हिंसा से सर्वथा दूर रहना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से वेमि संति संपाइमा पाणा आहच्च संपयंति
य फरिसं च खलु पुट्ठा एगे संघायमावज्जंति, जे तत्थ संघाय
मावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ
उदायंति, एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिगणाया
भवंति, एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिगणाया
भवंति, तं परिगणाय मेहावी णेव सयं वाउसत्थं समारंभेज्जा
णेवज्जाणेहिं वाउसत्थं समारंभावेज्जा णेवज्जाणे वाउसत्थं समारंभंते
समणुजाणेज्जा, जस्सेते वाउसत्थं समारंभा परिगणाया भवंति

से हु मुणी परिणायकम्मे त्ति वेमि ॥६०॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि, सन्ति मम्पातिमाः प्राणिनः आहत्य संपतन्ति च स्पर्शं च खलु स्पृष्टा एके संघातमापद्यन्ते ये तत्र संघातमापद्यन्ते ते तत्र पर्यापद्यन्ते, ये तत्र पर्यापद्यन्ते ते तत्र अपद्रावन्ति, अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरंभा अपरिज्ञाता भवन्ति, अत्र शस्त्रमसमारभमाणस्य इत्येते आरंभा परिज्ञाता भवन्ति तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं वायुशस्त्रं समारभेत, नैवान्यैश्च वायु शस्त्रं ममाग्मयेत्, नैवान्यान् वायुशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीयात् यस्येते वायु शस्त्र समारंभाः परिज्ञाता भवन्ति, सः खलु मुनिः परिज्ञातकर्मा इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । वेमि—मैं कहता हूँ । सपाइमा—मपातिम—उड़ने वाले । पाणा—प्राणी जो । सति—हैं वे । आहूच्च—रुदाचित् । सपयति—वायुकाय के चक्र में आ पड़ते हैं । य—फिर वे । फरिस—वायुकाय के स्पर्श को । पुट्टा—स्पर्शित होते हैं । च, खलु—दोनों समुच्चयार्थक है । एगे—कोई एक जीव । सघायमावज्जति—शरीर मकोच को प्राप्त होते हैं । जे—जो । तत्थ—वहा पर । संघायमावज्जति—शरीर सकोच को प्राप्त होते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । परियावज्जति—मूर्च्छा को प्राप्त हो जाने है । जे—जो जीव । तत्थ—वहां पर । परियावज्जति—मूर्च्छा को प्राप्त करते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । उट्ठयति—मृत्यु को प्राप्त करते हैं—मर जाने है । एत्थ—इम वायुकाय में । सत्थ—अन्तर्गता । समारभमाणस्स—समारभ करने वाले को । इच्चेते—ये मर । आरमा—आरभ । अपरिण्णाया भवति—अपरिज्ञात,—ज्ञात और प्रत्याग्यात नहीं होते हैं । एत्थ—इम वायुकाय में । सत्थ—अन्तर्गता । असमारभमाणस्स—समारभ न करने वाले के । इच्चेते—ये मर । आरमा—आरभ । परिण्णाया भवति—परिज्ञात-ज्ञात और प्रत्याग्यात होते हैं । त—उत्त आरभ के परिण्णाया—द्विविध परिज्ञा । से जानत्त । मेहावी—बुद्धिमान । जेवण्णेहि—न इनको ने । वाउसत्थ—वायु शस्त्र द्वारा । समारभेज्जा—समारभ करे और । जेवण्णेहि—न इनको ने । वाउसत्थ—वायु शस्त्र द्वारा । समारभेज्जा—समारभ करे और । जेवण्णे—न इनको ने । वाउसत्थ समारभते—वायु शस्त्र द्वारा समारभ कर रहे हैं, उनपर । समनुजानेज्जा—अनुमोदना-प्रशंसा करे । जस्सेते—जिगते थे । वाउसत्थ समारभे—वायु शस्त्र समारभ । परिण्णाया भवति—परिज्ञात-ज्ञात और प्रत्याग्यात होते हैं । मे हु मुणी—वही विद्वान् मुनि । परिण्णायायकम्मे—परिज्ञात कर्मा कहलाता है । त्ति वेमि—इम प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—मैं कहता हूँ कि हे जम्बू! उड़ने वाले जीव वायु के चक्र में आ पड़ते हैं फिर वायु का स्पर्श लगने से शरीर को सकोच लेते हैं और मूर्च्छित हो जाते हैं। और मूर्च्छित दशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वायु के आरम्भ से जो निवृत्त नहीं हुए वे अपरिज्ञात होते हैं, तथा जो वायु शस्त्र समारम्भ से निवृत्त हो गए हैं वे परिज्ञात होते हैं। जिस आत्मा ने वायु शस्त्र द्वारा समारम्भ छोड़ दिया है वही बुद्धिमान है तथा जो स्वयं वायु शस्त्र के द्वारा समारम्भ न करता हो, दूसरो से समारम्भ कराता नहीं तथा जो समारम्भ करता है उसकी प्रशंसा भी नहीं करता, एवं जिस व्यक्ति के आरंभ परिज्ञात और प्रत्याख्यात होता है वही मुनि वास्तव में परिज्ञात कर्मा कहलाता है।

हिन्दी विवेचन

वायु के प्रवाह में बहुत से छोटे-मोटे जीव मूर्च्छित होकर अपने प्राण खो देते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि वायु के साथ अन्य अनेक त्रस जीव रहे हुए हैं। अतः वायु का आरम्भ करने से उनकी भी हिंसा हो जाती है। जैसे पंखा चलाने से वायु के साथ अन्य त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार ढोल, मृदंग एवं अन्य वाद्यन्त्र का उपयोग करने से वायु के साथ अनेक प्राणियों की हिंसा होती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को वायु के समारम्भ से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

जो व्यक्ति वायुकाय का समारम्भ करता है, वह उसके स्वरूप को भली-भाँति नहीं जानता है। इसी कारण वह उसकी हिंसा में प्रवृत्त होता है। परन्तु जिस व्यक्ति को वायु के आरम्भ का स्वरूप परिज्ञात है, वह उसके आरम्भ में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहा गया है। यह प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य है। 'त्तिबेभि' का अर्थ पूर्ववत् जानना चाहिए।

प्रथम अध्ययन के सात उद्देशों में सामान्य रूप से आत्मा और कर्म के सबन्ध का तथा ६ उद्देशों में पृथक्-पृथक् रूप से ६ काय का वर्णन करके अव उपसंहार के रूप में सूत्रकार छः काय के स्वरूप का एवं उसकी हिंसा से निवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं—

मूलम् — एत्थंपि जाणे उवादीयमाणा, जे आयारे ण रमंति, आरम्भमाणा विणयं वयंति, छंदोवणीया अज्झोववणा, आरम्भ सत्ता पकरन्ति संगं ॥६१॥

छाया—एतस्मिन्नपि जानीहि उपादीयमानान् ये आचारे न रमन्ते, आरंभमाणा विनयं वदन्ति, छन्दसा उपनीताः अध्युपपन्ना आरंभसक्ताः प्रकुर्वन्ति संगम् ।

पदार्थ—एत्थपि—वायुकाय एव अन्य पृथ्वी आदि ६ काय का जो आरंभ करते हैं, वे । उवादीमाणा—कर्मों में आवद्ध होते हैं । जाणे—हे शिष्य तू ! इस बात को देख कि आरंभ कौन करते हैं ? जे आयारे ण रमति—जो आचार-ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार एव वीर्याचार में रमण नहीं करते, और । आरंभमाणा—आरंभ करते हुए । विणयं—हम समय में स्थित हैं, इस प्रकार । वयंति—बोलते हैं । छंदोवणीया—वे अपने विचारानुसार स्वेच्छा से विचरण करने वाले । अज्झोववणा—विषयो में आसक्त हो रहे हैं, तथा । आरम्भसत्ता—आरंभ में आसक्त हैं, ऐसे प्राणी । पकरति संगं—आत्मा के साथ अष्टकर्मों का मग करते हैं अर्थात् अष्ट कर्मों से आवद्ध होकर सत्तार में परिभ्रमण करते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू इस बात को भली-भान्ति जान ले कि जो जीव ६ काय का आरंभ करते हैं वे कर्मों से आवद्ध हो कर संसार में परिभ्रमण करते हैं । और वे ही जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, जो पचाचार में रमण नहीं करते हैं । वे स्वेच्छाचारो अपने आपको समयी कहते हुए भी विषय वासना एव आरंभ में आसक्त होकर आत्मा के साथ अष्टकर्मों का मग करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

पीछे के उद्देशकों में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वी आदि जीवों की हिंसा कर्म बन्ध का कारण है । इस सूत्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि एक काय की हिंसा करने वाला छ. काय के जीवों की हिंसा करता है । जैसे जो व्यक्ति पृथ्वी की हिंसा करता है, उसमें पृथ्वीकायिक जीवों के आश्रय में रहे हुए अन्य अकायिक

तेजस्कायिक, वनस्पतिकायिक एवं त्रस जीवों की हिंसा होती है। इसी प्रकार अन्य जीवों की हिंसा के संबन्ध में भी जानना चाहिए। इस प्रकार छः काय का आरम्भ-समारम्भ करने में कर्मों का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण एवं दुःख परम्परा का प्रवाह बढ़ता है।

कुछ व्यक्ति अपने आप को साधु कहते हुए भी हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसका कारण यह है कि वे शब्दों से अपने आप को साधु कहते हैं, परन्तु आचार की दृष्टि से वे अभी साधुत्व से बहुत दूर हैं। क्योंकि वे ज्ञानाचार, दशनीचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में रमण नहीं करते हैं और जब तक आचार को सम्यक् चारित्र को क्रियात्मक रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक उनकी प्रवृत्ति साधुत्व में नहीं होती। इसी कारण वे आचार रहित व्यक्ति विषय-वासना में आसक्त होकर विभिन्न प्रकार से अनेक जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिए उनका सावद्य अनुष्ठान कर्म बन्ध का कारण है और परिणाम स्वरूप वे संसार में परिभ्रमण करते हैं।

इसलिए मुमुक्षु को षट्कायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होना चाहिए। कौन व्यक्ति जीवों की हिंसा से निवृत्त हो सकता है। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — से वसुमं सव्वसमराणागयपराणाणेणं अप्पाणेणं
अकरणिज्जं पावं कम्मं णो अराणेसिं, तं परिणाय मेहावी
णेव सयं छज्जीवनिकायसत्थं, समारम्भेज्जा, गोवज्जणेहिं
छज्जीवनिकायसत्थं समारम्भावेज्जा, गोवज्जणे छज्जीवनिकाय-
सत्थं समारम्भते समणुजाणेज्जा, जस्सेते छज्जीवनिकायसत्थं
समारम्भा परिणाय भवन्ति से हु मुणी परिणाय कम्मे,
तिवेमि ॥६२॥

छाया—स वसुमान् सर्वं समन्वागतप्रज्ञानेनात्मना। अकरणीयं पापं
कर्म नान्देषयेत् तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं षड्जीवनिकायशस्त्रं समा-
रभेत, नैव न्यैः षड्जीवनिकाय शस्त्रं समारंभयेत्, नैवान्यान् षड्जीवनिकाय
शस्त्रं समारंभमाणान् समनुजानीयात् यस्यैते षड्जीवनिकाय शस्त्रं समरंभा

परिज्ञाता भवन्ति स खलु मुनिः परिज्ञात कर्मा, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह ६ काय के आरंभ से निवृत्त हुआ मुनि । वसुमं—चारित्र्य रूप धन-ऐश्वर्य संपन्न । सर्वसमण्णागमपण्णाणेन—सर्व प्रकार से बोल एवं ज्ञान युक्त । अप्पाणेन—अपनी आत्मा से । अकरणिज्जं—अकरणीय-अनाचरणीय है, जो । पाप कम्मं—१८ पाप कर्म, उनके । णो अण्णेसि—उपार्जन का प्रयत्न न करे । त—उस पाप कर्म को । परिणाय-जानकर । मेहावी—बुद्धिमान साधु । णेव सय—न स्वय । छज्जीविकायसत्थं—६ काय के शस्त्र का । समारभेज्जा—समारभ करे । णेवण्ह—न अन्य से । छज्जीविकाय सत्थ—६ काय के शस्त्र का । समारभावेज्जा—समारभ करावे, तथा । छज्जीविकायसत्थ—६ काय के शस्त्र का । समारंभते—समारभ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति को । णेव समण्णाणेज्जा—न अच्छा समझे या उसका समर्थन भी न करे । जस्सेते—जिसके ये । छज्जीविकाय सत्थ समारभा—६ काय के शस्त्र का समारभ । परिणाय भवति—परिज्ञात हैं । से हु मुणी-वही मुनि । परिणाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा है । ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह संयम रूप ऐश्वर्य संपन्न साधु सर्व प्रकार से बोध एवं ज्ञान युक्त होने से वह आत्मा से अकरणीय १८ पाप कर्मों को जानकर और छ. काय की हिंसा से पापकर्म का बन्ध होता है, ऐसा समझ कर, न तो स्वयं छ. काय की हिंसा करता है, न अन्य से कराता है और न हिंसा करने वाले का समर्थन ही करता है । यह आरंभ-समारंभ जिसे परिज्ञात है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहलाता है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन में धन—ऐश्वर्य का भी महत्व है । ऐश्वर्य एकान्ततः त्याज्य नहीं है । क्योंकि धन—ऐश्वर्य भी दो प्रकार का है—१-द्रव्य धन और २-भाव धन । स्वर्ण, चांदी, रत्न, सिक्का, धन्य आदि भौतिक पदार्थ द्रव्य धन हैं । इससे जीवन में आसक्ति बढ़ती है, इस कारण इसे त्याज्य माना है । क्योंकि यह राग-द्वेष जन्य है तथा राग-द्वेष को बढ़ाने वाला है ।

सम्यग् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य भाव धन—ऐश्वर्य है । और यह आत्मा की स्वाभाविक निधि है । इस ऐश्वर्य का जितना विकास होता है, उतना ही राग-द्वेष का हास होता है । अस्तु उक्त ऐश्वर्य से सम्पन्न मुनि को धनवान कहा गया है । इसका

स्पष्ट अर्थ हुआ कि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य से युक्त मुनि अनाचरणीय पाप कर्म का सेवन नहीं करता। वह १८ प्रकार के सभी पापों से दूर रहता है†। इन पापों के आसेवन से आत्मा का अधःपतन होता है, इस लिए इन्हें पाप कर्म कहा गया है।

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि छ' काय की हिंसा से पाप कर्म का बन्ध होता है और उससे आत्मा संसार में परिमथ्रण करता है। अतः इस बात को भली-भाँति जानने एवं हिंसा का त्याग करने वाला साधु न स्वयं ६ काय की हिंसा करे, न दूसरे को हिंसा करने के लिए प्रेरित करे और न हिंसक के हिंसा कार्य का समर्थन ही करे।

‘अप्पाणेण’ पद से आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व को सिद्ध किया गया है अर्थात् यह बताया गया है कि आत्मा स्वयं कर्म का कर्ता है और वही स्वकृत कर्म के फल का भोक्ता भी है। और ‘परिणाय कम्मे’ शब्द से सयम सपन्न मुनि के लिए बताया गया है कि ज्ञ परिज्ञा से हिंसा के स्वरूप को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका परित्याग करे। अर्थात् उक्त शब्द ज्ञान और क्रिया युक्त मार्ग को स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत विषय पर हम पिछले उद्देशकों में विस्तार से विचार कर चुके हैं। इस लिए यहाँ फिर से विष्ट-पेक्षण करना नहीं चाहते। ‘त्तिवेमि’ का अर्थ भी पूर्ववत् है।

सप्त उद्देशक समाप्त

❀❀ प्रथम अध्ययन समाप्त ❀❀

† १-प्राणातिपात, २-मृषावाद, ३-अदत्तादान, ४-मैथुन, ५-परिमह, ६-क्रोध, ७-मान, ८-माया, ९-लोभ, १०-राग, ११-द्वेष, १२-कलह, १३-अभ्याख्यान-कलंक, १४-पैशुन्य, १५-परपरिवाद, १६-रति-अरति, १७-माया-मृषा और १८-मिथ्यादर्शनश्रुत्य । ये १८ प्रकार के पाप कहे गये हैं।

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

प्रथम उद्देशक

आचारांग मंत्र के प्रथम अध्ययन में सामान्यतः जीव के अस्तित्व का, आत्मा और कर्म के सम्बन्ध का वर्णन किया गया है और पृथ्वी, जल आदि अव्यक्त चेतना वाले जीवों की मजबूती को स्पष्ट प्रमाणित करके यह बताया गया है कि पट्काय का आरम्भ-समारम्भ करने से कर्म का बन्ध होना है और फलस्वरूप संसार परिभ्रमण एवं दुःख परम्परा का प्रवाह बढ़ता है। इस लिए इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य को आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त होने पर ही साधक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि एक शब्द में कहें तो प्रथम अध्ययन में साधना के मूलभूत अंग अहिंसा का सूक्ष्म, विस्तृत एवं अर्थार्थ विवेचन किया गया है।

आध्यात्मिक साधना में अहिंसा का महत्त्व पूर्ण ग्यान है। अहिंसा आत्मा का स्वाभाविक गुण है, साधना का मूल केन्द्र है। सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी से जीवन पाते हैं, इसी के आधार पर परलबित, पुष्पित एवं फलित होते हैं। अहिंसा के अभाव में कोई भी साधना जीवित नहीं रह सकती है और न संयम में ही तेजस्विता रहती है। इसलिए जैन संस्कृति के उन्नायकों ने इसे साधना में सर्वप्रथम स्थान दिया है। पञ्च महाव्रतों में पीछे के चारों महाव्रत अहिंसा से संबद्ध हैं। जिस साधक के जीवन में अहिंसा का; दया का, अनुकम्पा का, साम्यभाव का करना नहीं बढ़ रहा है, वहाँ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का विकास होना भी असंभव है। अहिंसा के शीतल, सरस एवं मधुर जल से अभिसिंचित होकर ही साधना का वृक्ष हरा-भरा रह सकता है, परलबित-पुष्पित हो सकता है। इसमें स्पष्ट है कि अहिंसा साधना का प्राण है। सूत्रकार के शब्दों में स्पष्ट ध्वनित होता है कि “जो पट्काय के आरम्भ से सर्वथा निवृत्त होता है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है, अन्य नहीं।

अहिंसा की साधना के लिए जीवों का परिज्ञान होना जरूरी है। इस अपेक्षा से प्रथम अध्ययन में विभिन्न योनियों में परिभ्रमणशील जीवों के अस्तित्व का विवेचन किया गया है। इससे मनमें यह जानने की सहज ही जिज्ञासा होती है कि

यह ससार क्या है ? और इस पर विजय कैसे पाई जा सकती है ? इस प्रश्न का समाधान द्वितीय अध्ययन में किया गया है। और इसके नाम से भी इस बात का स्पष्ट परिचय मिल जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—“लोक विजय” लोक की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। प्रस्तुत अध्ययन में लोक का अर्थ है—कषाय या राग-द्वेष, जो भाव लोक कहा जाता है। उसके विपरीत द्रव्य, क्षेत्र आदि लोक भी माने गए हैं। परन्तु प्रमुखता भाव लोक की है। क्योंकि द्रव्य लोक का अस्तित्व भाव लोक पर आधारित है। कारण स्पष्ट है कि राग-द्वेष एवं कषाय युक्त परिणामों से कर्म का बन्धन होता है और परिणाम स्वरूप आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में परिभ्रमण करती रहती है। इसी परिभ्रमण का नाम संसार है और इस ससार का मूल बीज राग-द्वेष है। और राग-द्वेष भाव लोक हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि द्रव्य लोक का मूल भाव लोक है। अतः भाव लोक पर विजय प्राप्त कर लेने पर द्रव्य लोक पर विजय सहज ही हो जाती है। मूल का उन्मूलन कर देने पर शाखा-प्रशाखा, पत्र-पुष्प आदि का विनाश तो स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि उनको सारा पोषण मूल से मिलता है। मूल के अभाव में उन्हें पोषण नहीं मिलेगा और खुराक के अभाव में वे जीवित नहीं रह सकते। मूल का नाश होते ही उनका भी विनाश हो जाता है। इसलिए साधक को यह प्रेरणा दी गई कि वह द्रव्य लोक पर विजय पाने की अपेक्षा भाव लोक पर विजय पाने का प्रयत्न करे। भाव लोक-राग-द्वेष का सर्वथा उन्मूलन करने का प्रयत्न करे। राग-द्वेष का उच्छेद कर दिया, तो फिर द्रव्य लोक का उच्छेद तो स्वतः ही हो जायगा। यह कहावत सोलह आना सत्य है कि ‘न रहेगा बास न बजेगी बासुरी’ अतः साधक को अपनी शक्ति, अपनी साधना की शक्ति राग-द्वेष एवं कषाय रूप भाव लोक पर विजय पाने में लगानी चाहिए। साधक का एक मात्र यही ध्येय एवं लक्ष्य होना चाहिए। इसी बात की प्रबल प्रेरणा देते हुए सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं—

मूलम्—जे गुणो से मूलठाणे, जे मूल ठाणे से गुणो ।
इति से गुणट्ठी महया परियावेणं पुणो-पुणो वसे पमत्ते-

† रागो य दोतो य कम्म बीयं ।

तंजहा-माया मे, पिया मे, भज्जा मे पुत्ता मे, धूआ मे, गहुसा मे, सहिसयणसंगंथसंथुआ मे विवित्तुवगरणपरिवट्टणभोयणच्छायणं मे । इच्चत्थं गड्डिए लोय वसे पमत्ते अहो य रात्रो य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठाई संजोगट्ठी अट्ठालोभी आलुम्पे सहसाकारे विणिविट्ठचित्ते, एत्थ सत्थे पुणो-पुणो अप्पं च खलु आउयं इहमेगेसिं माणावाणं तंजहा ॥६३॥

छाया—यः गुणः स मूलस्थानं यत् मूलस्थानं स गुणः । इति स गुणार्थी महता परितापेन पुनः-पुनः वसेत् प्रमत्तः तद्यथा—माता मे, पिता मे, भ्राताः मे, भार्या मे, भगिनी मे, पुत्राः मे, दुहिता मे, स्नुषा मे, सखि-स्वजन संग्रन्थ संस्तुता मे विवक्तोपकरण परिवर्तनभोजनाच्छादनं मे । इत्येवमर्थं गृद्धो लोकः वसेत् प्रमत्तः । अहरच रात्रिच परितप्यमानः काला-कालसमुत्थायी, संयोगार्थी, अर्थालोभी, आलुम्पः, सहसाकारः, विनिविष्टचित्तः, अत्र शस्त्रं पुनः पुनः अल्पं च खलु आयुष्कमिहैकेषां मानवानां तद्यथा—

पदार्थ—जे—जो । गुणे—शब्दादि गुण है । से—वह । मूलठाणे—मूल स्थान—ससार का मूल कारण हैं । जे—जो । मूल ठाणे—मूल स्थान है । से—वह । गुणे—गुण है । इति—इस लिए । से—वह । गुणट्ठी—गुणार्थी विषयो का अभिलाषी । महयापरियावेणं—महान् परिताप एव दुःखो के अनुभव या सवेदन से । पुणो-पुणो—बार-बार । वसे पमत्ते—प्रमाद मे वसता है । प्रमाद राग-द्वेष रूप होता है, इसलिए सूत्रकार राग की उत्पादक सामग्री का निर्देश कर रहे है । तंजहा—जैसे कि । माया मे—मेरी माता है । पिया मे—मेरा पिता है । भाया मे—मेरा भ्राता है । भइणी मे—मेरी बहिन है । भज्जा मे—मेरी पत्नी है । पुत्ता मे—मेरे पुत्र है । धूआ मे—मेरी पुत्री है । णहुसा मे—मेरी पुत्र वधू है । सहिसयणसंगंथसंथुआ मे—मेरा सखा, स्वजन-स्नेही, मित्र का मित्र एव बार-बार मिलने वाला है । विवित्तुवगरणपरिवट्टण भोयणच्छायणं मे—मेरे उपकरण, भोजन-खाद्य-सामग्री एव वस्त्र आदि सुन्दर है । इच्चत्थ—इस प्रकार के अर्थों मे । गड्डिए लोए—आसक्त व्यक्ति वसे पमत्ते—प्रमादी बनकर रहते है । अहो—दिन । यः—और । रात्रो य—रात्रि मे । परितप्पमाणे—सर्व प्रकार से सतप्त होता हुआ । कालाकाल समुट्ठाई—समय और असमय

में सम्यक्तया उठने वाला । संजोगट्ठी—संयोग का अभिलाषी । अट्ठालोभी—धन का लोभी । आलुपे—गल कर्तन, चोरी—डाका आदि दुष्कर्म करता है । सहसाकारे—विना सोचे विचारे कार्य करने वाला । विणिविट्ठचित्ते—विभिन्न विषयो में जिसका मन सलग्न है । एत्थ—इन माता-पिता आदि परिजनो या शब्दादि विषयो में आसक्त बना व्यक्ति । सत्थे पुणो-पुणो-बार-बार शस्त्र से ६ काय की हिंसा करता है । च—और । खलु—निश्चय से । इह—इस ससार में । एगोस—कितने एक । माणवाणं—मनुष्यो का । अप्प आउयं—अल्प आयुष्य है । तजहा—जैसे कि ।

मूलार्थ—जो शब्दादि गुण है, वह मूल स्थान-कपाय रूप ससार का मूल कारण है और जो मूल स्थान है वही शब्दादि गुण है । इस तरह गुणार्थी विषयो का अभिलाषी व्यक्ति महान् परिताप एवं दुःखो का सम्बेदन करता हुआ बार-बार प्रमत्त होकर मोहरूप, रागद्वेष रूप ससार में निवास करता है । और राग-द्वेष में आसक्त वह कहता है—कि यह मेरी माता है मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहिन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्री है, मेरी पुत्र वधू है मेरा मित्र स्वजन-स्नेहि एवं विशिष्ट पिरचित है, मेरे सुन्दर हाथी घोड़े ऐश्वर्य विपुल खाद्य सामग्री एवं वस्त्राभूषण हैं उक्त पदार्थों में आसक्त बना प्राणी रात दिन सतप्त रहता है, और काल या अकाल में अर्थात् प्रतिसमय अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सावधान रहता है । वह धन का लोभी दूसरे का गला काटने या चोरी-डाका डालने, जैसा दुष्कर्म करने एवं विना सोचे समझे अविचेक और दुर्विचार पूर्वक कार्य करने में सकोच नहीं करने वाला तथा येन-केन प्रकारेण धन उपार्जन करना ही जिसका ध्येय बना हुआ है वह व्यक्ति बार-बार ६ काय की हिंसा के लिए विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग करता है । और इस सासार में कई जीवों का आयुष्य बहुत थोड़ा होता है जैसे कि—

हिन्दी विवेचन

प्रथम अध्यायन में एक सूत्र आया है 'जे गुणे से आवट्टे !.....' अर्थात् जो गुण है वही आवर्त्त है । इस सूत्र की प्रस्तुत सूत्र के इस वाक्य से—जो गुण है वह मूल स्थान है और जो मूल स्थान है, वह गुण है—तुलना करते हैं, तो गुण

उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका —संसारी आत्मा के ज्ञान का अवस्था के साथ नहीं, कर्म के साथ संबन्ध है। हम देखते हैं कि कुछ बालकों में ज्ञान का इतना विकास होता है कि युवक एवं प्रौढ़ व्यक्ति भी उनकी समानता नहीं कर सकते हैं। कुछ वृद्धों में जीवन के अंतिम क्षण तक ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है और कुछ युवक एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में भी ज्ञान का विकास बहुत ही स्वल्प दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का विकास अवस्था के अधीन नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम पर आधारित है। चाहे बाल्यकाल हो, युवाकाल हो या वृद्धावस्था का अन्तिम चरण हो, जितना ज्ञानावरणीय कर्म का अधिक या कम क्षयोपशम होगा, उसी के अनुरूप आत्मा में ज्ञान की ज्योति का परिदर्शन होगा। अस्तु ज्ञान की स्वल्पता या विशेषता में जो विचित्रता देखी जाती है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की न्यूनता एवं अधिकता के आधार पर ही स्थित है।

दूसरा प्रश्न इन्द्रियों से संबद्ध है। इसमें इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि ज्ञान आत्मा का गुण है, इन्द्रियों का नहीं। वह सदा आत्मा के साथ रहता है। इन्द्रियों के अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व बना रहता है। अतः ज्ञान का इन्द्रियों के साथ सीधा संबन्ध नहीं है। फिर भी इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान होता है? इसका कारण यह है कि ये छद्मस्थ अवस्था में ज्ञान के साधन हैं, निमित्त हैं। क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में आत्मा पर ज्ञानावरणीय कर्म का इतना आवरण छाया रहता है कि वह बिना किसी साधन के किसी पदार्थ का बोध नहीं कर सकती। वह मति और श्रुतज्ञान के द्वारा ही पदार्थों का ज्ञान करती है और उक्त दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण इन्हें आगम में परोक्ष ज्ञान कहा गया है। क्योंकि ये इन्द्रियों के आधार पर आधारित हैं। अतः छद्मस्थ अवस्था में जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, उतना ही आत्म ज्ञान का विकास होता है। जैसे साधारणतः मति और श्रुत ज्ञान में इन्द्रिय सहयोग की अपेक्षा रहती है, परन्तु उसकी विशेष अवस्था जाति-स्मृति ज्ञान में अपने निरन्तर सत्री पञ्चेन्द्रिय के किए हुए भवों को देखने-जानने में इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती। और अवधि ज्ञान एवं मन. पर्यव ज्ञान युक्त व्यक्ति इन्द्रियों की सहायता के बिना ही मर्यादित क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थों एवं सन्नी पञ्चेन्द्रिय के मनोगत भावों को जान-देख लेता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा पर आच्छादित ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय कर देता है, तो फिर वह ससार के समस्त

पदार्थों को और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को अपने आत्म ज्ञान से स्पष्ट देखने-जानने लगता है। इन्द्रियों का अस्तित्व रहते हुए भी उसे उनके सहयोग की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। इससे स्पष्ट हो गया कि इन्द्रियों का सहयोग मति और श्रुतज्ञान तक ही अपेक्षित है और ये इन्द्रियें जानने के साधन मात्र हैं।

इन्द्रिये पाच मानी गई हैं— १ श्रोत, २ चक्षु, ३ घ्राण, ४ रसना और ५ स्पर्श इन्द्रिय। द्रव्य और भाव इन्द्रिय की अपेक्षा से प्रत्येक इन्द्रिय के दो-दो भेद किए गए हैं। द्रव्येन्द्रिय निवृत्ति और उपकरण रूप से है तथा भाव इन्द्रिय लब्धि और उपयोग रूप से है। इन्द्रियों के बाह्य आकार को द्रव्य इन्द्रिय कहते हैं और उसके अन्दर जो देखने, सुनने, सूँघने आदि की जो शक्ति है उसे भाव इन्द्रिय कहते हैं, वह लब्धि एवं उपयोग रूप में रहती है। उसके होने पर ही आत्मा इन द्रव्येन्द्रियों से पदार्थों का ज्ञान करती है। भाव इन्द्रिय के अभाव में द्रव्येन्द्रिय कोई कार्य नहीं कर सकती। आँख और कान का आकार तो बना हुआ है, परन्तु उसके साथ भाव इन्द्रिय नहीं है या लब्धि एवं उपयोग आवृत्त हो गया है, तो उस आँख एवं कान के आकार से न देखा जा सकता है और न सुना जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रियों की पटुता एवं मूढ़ता क्षयोपशम के आधार पर स्थित है।

यह स्पष्ट है कि इन्द्रिये जड हैं। और जड होने के कारण शरीर के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन आता है। वृद्धावस्था में शरीर के साथ ये भी जीर्ण हो जाती हैं और चेतना के निकलने के बाद निष्प्राण शरीर की तरह इनका भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अतः समय के साथ इनमें भी परिवर्तन आता है, इनकी शक्ति भी जीर्ण होती है। परन्तु, इतना अवश्य है कि यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अधिक है, तो उसकी इन्द्रिये जीर्ण होने पर भी पदार्थों का बोध करने में पटु ही रहेगी और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कम है तो युवा काल में भी उनकी ग्रहण शक्ति कमजोर दिखाई देगी। हम देखते हैं कि बहुत से वृद्ध व्यक्ति बिना ऐनक लगाए ही अच्छी तरह देख लेते हैं, उनकी सुनने, सूँघने आदि की शक्ति में भी कमी दिखाई नहीं देती है और कई युवक भी ऐसे देखे जाते हैं कि वे बिना ऐनक के देख ही नहीं सकते। अतः द्रव्य इन्द्रियों के शिथिल होने पर भी उनमें अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति क्षयोपशम पर आधारित है।

यह हम पीछे के उद्देशकों में देख चुके हैं कि हिंसा एवं आरम्भ-समारम्भ में आसक्त रहने से पाप कर्म का बन्ध होता है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मों

से आत्मा आवृत्त होती है और फल स्वरूप इन्द्रियों में ग्रहण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाती है। हम यह स्वयं देखते हैं कि जब मनुष्य की इन्द्रिये ठीक तरह काम नहीं करती है, मस्तिष्क में चिन्तन शक्ति कम रह जाती है, तब उसे कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है और यह सारी स्थिति कर्मोदय पर आधारित है। अतः जो व्यक्ति विषयों में आसक्त होकर परिजनों के व्यामोह में फँसता है, उनमें आसक्त होकर अपने एवं परिजनों के स्वार्थ के लिए विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है, वह व्यक्ति पाप कर्म का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप वृद्धवस्था में उसको इन्द्रिएं शिथिल हो जाने से वह मूढ़ता को प्राप्त होता है।

ऐसी अवस्था में जिन परिजनों के लिए वह पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ था, वे भी उससे दूर होकर किस तरह उसकी निन्दा करने लगते हैं, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जेहि वा सद्धि संवसति तेऽपि णं एगदा णियगा पुव्विं परिवयंति, सोऽपि ते णियए पच्छा परिवएज्जा, णालं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुमंपि तेसिं णालं ताणाए वा, सरणाए वा, से ण हासाय, ए किड्ढाए, ए रतीए, ए विभूसाए ॥६५॥

छाया—यैः वा साद्धं संवसति तेऽपि एकदा निजकाः (आत्मीयाः) पूर्वं परिवदन्ति सोऽपि तान् निजकान् पश्चात् परिवदेत्—नालं ते तव त्राणाय वा, शरणाय वा, त्वमपि तेषां नालं त्राणाय वा, शरणाय वा, स; न हास्याय, न क्रीडायै, न रत्यै, न विभूषायै।

पदार्थ—वा—यह शब्द पक्षान्तर या भिन्न क्रम का द्योतक है। जेहि—जिनके। सद्धि—साथ। संवसति—रहता है। तेऽपि—वे पत्नि-पुत्र आदि। णं—वाक्यालंकार में। एगदा—वृद्धावस्था आने पर। णियगा—स्वजन-स्नेही। पुव्विं—जिनका पहले पालन-पोषण किया था वे। परिवयंति—उस वृद्ध का तिरस्कार करते हैं, उसके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। सोऽपि—वह वृद्ध भी। ते णियए—उन सबन्धियों की। पच्छा—पीछे से। परिवएज्जा—निन्दा करता है, भले ही किसी कारण से स्वजन-मगन्धी तिरस्कार न करे, नव भी। ते—

वे सबन्धी। तब — तेरे। ताणाए — त्राण के लिए। वा शरणाए — अथवा शरण के लिए। वा — परस्पर का बोधक है। णालं — समर्थ नहीं होते हैं, और। तुमपि — तू भी। तेसि — उनके। ताणाए — त्राण के लिए। वा शरणाए — अथवा शरण के लिए। णाल — समर्थ नहीं है। वा — पक्षान्तर मे। से — वह वृद्ध। ण हासाय — न तो हाम्य विनोद करने योग्य रहता है। ण किड्डाए — न क्रीडा करने योग्य रहता है। ण रतीए — न भोग-विलास करने योग्य होता है। ण विभूसाए — न विभूषा करने योग्य होता है, वह परिजनो के साथ किसी भी तरह के सासारिक आनन्द लेने योग्य नहीं रहता है, परिजनो के लिए वह एक तरह से निरर्थक हो जाता है।

मूलार्थ—यह जीव जिन परिजनो के साथ रहता है और जिसने विभिन्न पाप कार्यों मे प्रवृत्त हो कर परिवार का परिपोषण किया था, वही व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, तो परिजन उसकी निंदा करने लगते हैं, तिरस्कार जन्य शब्दो का प्रयोग करते हैं और उनके कटु वचन एवं व्यग सुनकर वह वृद्ध भी उनसे घृणा करने लगता है, उनके चले जाने के बाद पोछे से उनकी निंदा करता है। भले ही कोई परिजन निंदा या तिरस्कार न भी करे, तब भी उस वृद्धत्व के दुःख एवं सकट से कोई भी परिजन उसका त्राण करने उसे शरण देने मे समर्थ नहीं है और वृद्धावस्था मे व्यक्ति हास्य-विनोद करने क्रीडा-विभिन्न खेल खेलने, भोग विलास करने एवं शृंगार-विभूषा करने के योग भी नहीं रह जाता है। वह किसी भा तरह के सासारिक सुखोपभोग के योग्य नहीं रह जाता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वृद्धावस्था का सजीव चित्र उपस्थित किया गया है। इस में बताया गया है कि जीवन सदा एक-सा नहीं रहता है। आयु में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और उसमें विभिन्न तरह के अनुभव एवं परिस्थितिए सामने आती हैं। व्यक्ति जिन पर पूरा विश्वास करता था और जिनके लिए अपना धर्म-कर्म भूलाकर सब कुछ करने को तत्पर रहता था, समय आने पर वे किस तरह बदल जाते हैं तथा उनके जीवन व्यवहार को देखकर तथा अपनी अशक्त अवस्था का अवलोकन कर वृद्ध के मन में अपने परिजनों के प्रति जो भाव उद्बुद्ध होते हैं, प्रस्तुत सूत्र में उनका बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया गया है।

को आवर्त्त—संसार कहने का कारण स्पष्टतः समझ में आ जाता है। संसार का मूल कषाय है और कषाय आश्रय ये गुण हैं, अतएव गुण को संसार कहना उपयुक्त ही है। क्योंकि गुणों में रम्यमान व्यक्ति के मन में राग-द्वेष, कषाय एवं आसक्ति युक्त भावों से कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप संसार के प्रवाह को प्रवहमान करने के लिए गति-प्रगति मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण भी संसार के कारण है, इसलिए उन्हें आवर्त्त कहा गया है और वास्तव में कषाय का आधार होने के कारण उन्हें आवर्त्त—संसार कहना उचित ही है।

यह सूर्य के उजाले की तरह स्पष्ट है कि गुणों के कारण आत्मा में तृष्णा, आसक्ति, कषाय एवं राग-द्वेष आदि का उद्भव होता है और आत्मा ऐन्द्रिय राग-रंज एवं भौतिक सुखों में संलग्न होता है, काय-भोग में प्रवृत्त होता है। यों साधारणतः काम-भोग शब्द का प्रयोग विषय-वासना की प्रवृत्ति के लिए किया जाता है और काम-भोग का एक दूसरे से भिन्न अर्थ न समझ कर उसे एकार्थक ही समझा जाता है वैषयिक दृष्टि से काम-भोग का इन्द्रियों एवं उनके विषय से सीधा सम्बन्ध होने से काम-भोग शब्दादि विषय रूप होने से एकरूपता के बोधक भी हैं। परन्तु इन्द्रियों एवं उनके विभिन्नता के कारण काम-भोग भी अपना-अपना भिन्न एवं स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके आकर्षण से इन्द्रियों में स्पन्दन-होता है, और आत्मा उनके द्वारा हर्ष एवं शोक का भवेदन भी करती है उस प्रकार उक्त विषय से काम-वासना उद्बुद्ध होती है परन्तु वे इन्द्रिये उन विषयों के साथ सीधा उपभोग नहीं करती। और कुछ इन्द्रिये अपने विषयों के साथ सीधा भोगोपभोग करके ही वासना में प्रवृत्त होती है। इसी विभिन्नता की अपेक्षा ने आगम में श्रोत्र और चक्षु इन्द्रिय को कामी और शेष इन्द्रियों को भोगी कहा है। चक्षु एवं श्रोत्र इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में इतनी पटु हैं कि उसका स्पर्श किए बिना ही आत्मा को उसकी अनुभूति करा देती है। परन्तु शेष तीनों इन्द्रिये अपने-अपने विषयों का अपने साथ सीधा सम्बन्ध होने पर ही प्रयत्न में कहिए उनका भोग-उपभोग करके ही उन्हें ग्रहण करती हैं। इस अपेक्षा में काम-भोग भिन्न अर्थ बोधक दो विषय हैं।

कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि काम-भोग में होने वाली प्रवृत्ति राग-द्वेष जन्य होती है। इस कारण विषय-वासना में प्राणिक दृष्टि से प्राण अपने समान मन्त्र प्रगाट होता है और आत्मा ही गति साधनाभिमुख हो जाती है और वह मानारिक सुख-साधनों, भोगोपभोगों की दृष्टि से तथा समार मन्त्रों में अपनी

आसक्त बन जाती है कि अपने एवं प्राणीजगत के हिताहित को भूल कर दुष्कर्म में प्रवृत्त होते ज़रा भी संकोच नहीं करती। इतिहास साक्षी है और हम स्वयं देखते हैं कि व्यक्ति जब अपने स्वार्थ में केन्द्रित होता है, तब कितना अनर्थ कर बैठता है। आज राष्ट्र में व्याप्त रिश्वत, चोर-बाजारी एवं लूट-खसूट आदि की घटनाएँ तथा छल-कपट, धोखा और विश्वास घात करने के पङ्ख्यन्त्र स्वार्थी मनोवृत्ति के ही परिणाम हैं। इसी बात को सूत्रकार ने “अट्ठालोभी अल्पे, सहसाकारे विण्णिविदू चित्ते .....” वाक्य से स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य धन के पीछे इतना पागल एवं उन्मत्त बन जाता है कि वह भयंकर से भयंकर पाप को करने के लिए उद्यत हो जाता है। उस समय वह उसके दुःखद परिणाम की ओर से आख मून्द कर पाप के प्रज्वलित दावानल में कूद पड़ता है।

वह पाप कार्य में निमज्जित व्यक्ति सदा अपने परिवार में आसक्त रहता है और अपने व्यक्तिगत एवं परिवारगत स्वार्थों को साधने के लिए विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। वह कहता है कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है तथा इसके साथ मेरा भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री पुत्रवधू या स्वजन-स्नेही का संबन्ध है। ये मेरे प्रिय हैं, दुःख-सुख के साथी हैं, ऐसा समझ कर प्रमादी व्यक्ति विभिन्न शस्त्रों एवं विभिन्न उपायों एवं पङ्ख्यन्त्रों से अनेक प्राणियों को परित्याग देता है, कष्ट देता है तथा उनके धन-वैभव एवं प्राणों को लूटता है। इस प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थ धन प्राप्ति तथा परिजनों में आसक्त होकर पापों में प्रवृत्त होता है, और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में मनुष्य बनकर भी अल्प आयु में ही मर जाता है। यदि दीर्घ आयु भी प्राप्त कर लो, तो भी उस का जीवन सुख-शांति से व्यतीत नहीं होता। उसका जीवन अन्य के लिए तो क्या, उसके स्वयं के लिए बेमिष्ठ हो जाता है। वह रात-दिन संकटों के झूले में झूलता रहता है। उसे किस प्रकार के दुःखों का संवेदन करना पड़ता है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सोयपरिणणोहिं परिहायमाणोहिं, चक्खुपरिणणोहिं परिहायमाणोहिं, घाणपरिणणोहिं परिहायमाणोहिं, रसणापरिणणोहिं परिहायमाणोहिं, फासपरिणणोहिं परिहायमाणोहिं अभिकंतं च खलु वयं स पेहाए तत्रो से एगदा मूढभावं जणयंति ॥६४॥

छाया—श्रोत्रपरिज्ञानैः परिहीयमानैः, चक्षु परिज्ञानैः परिहीयमानैः
घ्राणपरिज्ञानैः परिहीयमानैः, रसनापरिज्ञानैः परिहीयमानैः, स्पर्शपरिज्ञानैः
परिहीयमानैः अभिक्रान्तं च खलु वयः सम्प्रेक्ष्य ततः (सः) तस्य एकदमूढा
भावं जनयति ।

पदार्थ—सोयपरिणामोहि—श्रोत्र परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—सर्वत हीन होने
पर । चक्षु परिणामोहि—चक्षु परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—हीन होने पर । घ्राणपरिणामोहि—
घ्राण परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—हीन होने पर । रसपरिणामोहि—रस परिज्ञान के ।
परिहायमाणोहि—हीन होने पर । कासपरिणामोहि—स्पर्श परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—
हीन होने पर । च—और । खलु—निश्चय ही । वयं—यीवन वय । अभिक्रान्तं—अभि क्रान्त हो
गया—बीत गया है, तब फिर । सपेहाए—विचार कर देखा जाए तो । से—वह प्राणी । तभी—
तत्पश्चात्—इन्द्रिय परिज्ञान के हीन हो जाने तथा यीवन वय के निकल जाने से । एगदा—
वृद्धावस्था में प्रविष्ट होने पर । मूढ भाव—मूढ भाव को । जनयति—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—सदा पाप कार्यों में प्रवृत्तमान जीव श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना
और स्पर्श इन्द्रिय जन्य परिज्ञान के हीन हो जाने तथा यीवनवय के
व्यतीत हो जाने पर एव वृद्धावस्था में प्रविष्ट होते ही मूढ भाव को प्राप्त
हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

जीवन जन्म और मृत्यु का समन्वित रूप है । अपने कर्म के अनुसार
जब से आत्मा जिस योनि में जन्म ग्रहण करती है, तब से काल उसके पीछे लग
जाता है और प्रतिसमय वह मृत्यु के निकट पहुँचता है, या यों कहना चाहिए
कि उसका भौतिक शरीर प्रतिक्षण पुराना होता रहता है । यह ठीक है कि उसमें
होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को हम अपनी आँखों से स्पष्ट देख नहीं पाते, कुछ
स्थूल परिवर्तनों को ही देख पाते हैं और इसी अपेक्षा से हम जीवन को चार भागों
में बाँट कर चलाते हैं— १-बाल्य काल, २-यीवन काल, ३-प्रौढ़ अवस्था और
४-वृद्धावस्था ।

बाल्य काल जीवन का उदयकाल है । यीवन काल में जीवन में शक्ति का
विकास होता है मनुष्य भला या बुरा जो चाहे सो कर गुज़रने की शक्ति रखता
है । प्रौढ़ अवस्था में आकर शक्ति का विकासस्रोत रुक जाता है । धीरे-धीरे

वृक्कि इन्द्रियवल से निर्वल होने लगता है। यही से वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। यह जीवन का जीर्ण-शीर्ण रूप है, इस काल में शक्ति का, स्वास्थ्य का, इन्द्रियों का, शरीर का अर्थान् यों कहिए जीवन के सभी बाह्य अवयवों का ह्वाम होने लगता है। कान, आख, नाक, जिह्वा और त्वचा की शक्ति कमजोर हो जाती है। इन इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में भी कठिनाई होने लगती है। बूढ़े का जीवन निर्वाह भी कठिन एवं बोझिल हो जाता है। वह अपने जीवन से तंग होकर दुःख एवं संक्लेश का अनुभव करने लगता है। वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर कहा है—

“गात्र सकुचित, गतिर्विगलिता दन्ताश्च नाशगता,
दृष्टिर्भ्रंश्यति रूपमेव हसते वक्त्र च लालायते।
वाक्य नैव करोति बान्धवजन पत्नि न शुश्रूषते।
धिककष्ट जरयाभिभूतपुरुष पुत्रोप्यवज्ञायते ॥”

अर्थात्—वृद्धत्व के आते ही शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, पैर लड़-खड़ाने लगते हैं, दात गिर जाते हैं, दृष्टि कमजोर पड़ जाती है या नष्ट हो जाती है, रूप-सौन्दर्य का स्थान कुरूपता ले लेती है, मुख से लार टपकने लगती है, स्वजन-स्नेही उसके आदेश का पालन नहीं करते, पत्नी सेवा-शुश्रूषा से जी चुराती है, पुत्र भी उसकी अवज्ञा करता है। कवि कहता है कि ओह ! इस वृद्धत्व का कष्ट का क्या पार है ? धिक्कार है, इस जरा ग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शरीर को ।

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने वृद्धावस्था के इसी चित्र को उपस्थित किया है। इस अवस्था में शारीरिक शक्ति एवं इन्द्रिय बल इतना क्षीण हो जाता है कि व्यक्ति अपने एवं परिजनों के लिए बोझ रूप बन जाता है। और प्रायः इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति मूढभाव को प्राप्त हो जाते हैं अथवा इसके प्रहारों से अत्यधिक प्रताडित होने के कारण उस में कर्तव्य-अकर्तव्य का भी विवेक नहीं रह जाता है।

यहां एक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, फिर इसमें वृद्धावस्था के आने पर श्रोत्र आदि इन्द्रियों का ज्ञान मन्द क्यों हो जाता है ? क्या ज्ञान अवस्था के अधीन रहता है ? यदि ऐसा नहीं है, तो ज्ञान की बोधकता शिथिल क्यों हो जाती है ?

हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि मनुष्य वृद्ध होने के बाद प्रायः वोम्न रूप बन जाता है। जब तक उसके शरीर में शक्ति रहती है, तब तक परिजन भी उसका आदर-सम्मान करते हैं, सदा उसकी सेवा-शुश्रूषा में लगे रहते हैं। यह आदर-सम्मान एवं सेवा-भक्ति उस व्यक्ति की नहीं, अपितु उससे पूरा होने वाले स्वार्थ की होती है। जब तक उसके द्वारा धन-संपत्ति के ढेर लगते रहते हैं, सुख साधनों में अभिवृद्धि होती रहती है, तब तक उसके गुणों के गीत गाए जाते रहते हैं। परन्तु प्रायः शारीरिक शक्ति के क्षीण होते ही सारी स्थिति बदल जाती है, सुनहरा अतीत कालुष्य के वर्तमान में परिवर्तित हो जाता है। अब उसे यह विचार सत्य प्रतीत होने लगता है कि “दुनिया में काम प्रिय है, चाम नहीं” अर्थात् जब तक काम करो तब तक ही दुनिया का प्यार-स्नेह मिलता है, फिर नहीं।

इस तरह दुनिया के अधिकांश संबंध स्वार्थ की भीति पर आधारित हैं। व्यक्ति अनेक पाप कार्य करके अपने परिवार का इस भावना से पालन-पोषण करता है कि वृद्धावस्था में इनसे मुझे सुख मिलेगा। परन्तु उस अवस्था के आते ही वे परिजन उसके लिए सकलेश का कारण बन जाते हैं और वह उनके लिए वोम्न रूप बन जाता है। क्योंकि, वृद्धावस्था में शरीर की पर्याय बदल जाती है, शरीर की शक्ति एवं तेज घट जाता है। मानसिक सहिष्णुता भी कम हो जाती है, वात-त्रात पर बिगड़ने लगता है। खासी से सारे घर के वातावरण को अशांत कर देता है, जगह-जगह कफ एवं खंखार थूक-थूक के कमरे को एवं आने जाने के मार्ग को गन्दा बना देता है। ये सारी स्थितियाँ लड़कों एवं पुत्र-वधुओं के लिए भयावनी बन जाती हैं। उनका सारा समय बूढ़े के द्वारा यत्र-तत्र बिखरे गए कफ आदि को साफ करने में ही बीत जाता है। इतने पर भी उसे सन्तोष नहीं होता। उसकी नित नई माँगों एवं आकांक्षाओं से तो वे परिजन चिन्तित हो जाते हैं। उसकी इन्द्रिय शिथिल पड़ जाती है, शरीर जर्जरित हो जाता है, पर एक वस्तु अब भी क्षीण नहीं होती, वह उसकी शक्ति अधिक प्रबल हो उठती है, वह है—तृष्णा, आकांक्षा, लालसा। इस अवस्था में भी उसकी अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। आचार्य शंकर ने भी कहा है— “केश पककर के श्वेत हो गए, शरीर के सारे अंग जीर्ण-

|श्रंग गलितं पलित मुण्डम्, दशनविहीन जातं तुण्डम्।

वृद्धोऽप्यति गृहीत्वा वण्डम्, तदपि न मुचति आशा पिण्डम् ॥

भज गोविन्द, भज गोविन्दम् ! भज गोविन्द, मूढमते ॥

भज गोविन्द स्तोत्र, श्लोक १४ (प्राचार्य शंकर)

शीर्ण एव शिथिल हो गए, मुंह में एक भी दांत नहीं रहा और लकड़ी के सहारे के बिना न खड़ा रह सकता है और न गति ही कर सकता है, फिर भी उसकी तृष्णा-आशा एव अभिलाषा अभी भी शांत नहीं हुई, अपितु अपरिमित है। वह अभी भी तृष्णा की ज्वाला में जल रहा है॥

उसकी शारीरिक विकृतियों एव आशा-आकांक्षाओं तथा खाने-पीने की नित्य नई मागों से परिजन घबरा जाते हैं और वे दुःखित मन से उसकी मरण-समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा ही नहीं, अपितु भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इस बूढ़े को जल्दी उठा ले। इस प्रकार स्वार्थ समाप्त होते ही वह वृद्ध वोम्न रूप प्रतीत होने लगता है। घर में उसका कोई विशेष आदर-सम्मान नहीं करता और न उसकी बात पर विशेष ध्यान ही दिया जाता है। अपने ही घर में अपनी यह स्थिति देखकर उसे दुःख एव वेदना होती है। परन्तु परिजनों के सामने कुछ कहने का साहस नहीं होता और कहे भी तो उससे कुछ बनता नहीं। इसलिए वह उनके चले जाने के बाद उनकी निन्दा करके अपना दिल हल्का कर लेता है।

इस तरह पाप में प्रवृत्तमान व्यक्ति वृद्धावस्था के आने पर दुःखी हो जाता है और आर्च-रौद्र ध्यान में संलग्न होकर संसार को और अधिक बढ़ा लेता है। परन्तु, उस समय उसका कोई संरक्षक नहीं होता। न धन उसका संरक्षण कर सकता है और न परिवार ही। कुछ परिजन ऐसे भी मिल सकते हैं कि वे उसे वोम्न रूप समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसे आदर-सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। परन्तु वे भी उसे वृद्धावस्था के दुःखों से बचा नहीं सकते और न उसे अपनी शरण में लेकर उस दुःखों से निर्भय ही कर सकते हैं। यदि उसे कोई शरण देने वाला है, तो केवल एक धर्म है। धर्म की शरण में जाने के बाद फिर जरा और मरण का प्रवाह सूखने लगता है अर्थात् वह उन दुःखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह धन, यौवन, भोग-विलास एवं परिवार में आसक्त नहीं बने और अपने एव पारिवारिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए रात-दिन पाप कार्यों में प्रवृत्त न रहे।

दुःख एव आपत्ति से बचाने को त्राण कहते हैं और अपनी शरण में लेकर उस दुःख से निर्भय कर देने की स्थिति को शरण कहते हैं।

†जरामरणवेगेण, बुद्धमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पट्टा य, गइ सरणमुत्तम ॥

प्रस्तुत सूत्र में अशरण भावना का वर्णन किया गया है। वृद्धावस्था का चित्र चित्रित करके यह बताया गया है कि संसार में दुःख एवं विपत्ति के समय कोई किसी को शरण नहीं देता। इसलिए व्यक्ति को उस समय आर्त-रौद्र ध्यान में न पड़कर अपने आत्म चिन्तन में लगना चाहिए और समय पर किसी की शरण में न जाना पड़े इसके लिए पहले से ही सावधान होकर गति करनी चाहिए इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पाप कार्य से सदा दूर रहना चाहिए, विवेक एवं संयम के साथ कार्य करना चाहिए। क्योंकि सयम एव धर्म ही सच्चा साथी है, सहायक है एवं शरण देने वाला है।

परन्तु उन धर्मयुक्त व्यक्तियों का जीवन कैसा होना चाहिए? इस लिए उन के प्रशस्त आचरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — इच्छेवं समुद्दिष्टे अहोविहाराए अन्तरं च खलु इमं सपेहाए धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए वओ अच्चेति जोव्वणं व ॥६६॥

छाया—इत्येवं समुत्थितः अहो विहराय, अन्तरं च खलु इदं सप्रेक्ष्य धीरः मुहूर्तमपि नो प्रमादयेत् वयोऽत्येति यौवनं च (अत्येति)।

पदार्थ —इच्छेव — इस प्रकार। अहोविहाराए—सयम अनुष्ठान के लिए। समुद्दिष्टे — सम्यक् प्रकार से उद्यत होकर। इम च खलु — और इस अवसर को। सपेहाए — भली-भांति सोच-विचार कर। धीरे — धैर्यवान् व्यक्ति को। मुहुत्तमवि — मुहूर्त मात्र भी। णो पमायए — प्रमाद नहीं करना चाहिए। व — अथवा, प्रमाद इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि। वयो — बाल्य काल। अच्चेई — बीत रहा है, और। जोव्वणं — यौवन भी बीत रहा है।

रूलार्थ—इस प्रकार त्राण एव शरण का सम्यक्तया विचार करके मुमुक्षु पुरुष को सयमानुष्ठान के लिए उद्यत होना चाहिए क्योंकि बाल्य एव यौवन काल निरंतर बीत रहा है, इस लिए सयम में मुहूर्त मात्र भी अर्थात् थोड़ा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

जीवन परिवर्तनशील है, प्रवाहमय है। वह सदा एक-सा नहीं रहता है। प्रायः चिन्ताओं, उलझनों से युक्त, सहज, स्वाभाविक और सुखद बाल्यकाल एव यौवन का सुनहरा प्रवाह वह निकलता है और बुढ़ापे की कालिमा उसे आ घेरती

है। अतः उस समय कोई भी स्नेही-साथी उसके दुःख को दूर करने या वंटाने में समर्थ नहीं होता। इस बात को सम्यक्तया जानकर, समझकर विवेकशील व्यक्ति को धर्म एवं साधना पथ पर गति करने में ज़रा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन में धर्म हो एक मात्र सहायक है। क्योंकि धर्म से पाप कर्मों का नाश होता है और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की ज्योति प्रज्वलित होती है, चिन्तन-मनन में स्थिरता आती है, आचार में तेजस्विता आती है। इससे संकल्प-विकल्प का वेग कम होता है, आर्त्त-रीढ़ ध्यान की धारा धर्म ध्यान या शुद्ध ध्यान में बदल जाती है। इससे आत्मा में अपूर्व तेज एवं शक्ति की अनुभूति होती है और आत्मा सारे दुःखों एवं वेदनाओं से ऊपर उठकर आत्म सुख के अनन्त आनन्दमय भूले में भूलने लगती है। दुःख की तपती दुपहरियों में भी वह आत्म सुख की शीतल, सरस, सघन एवं सुखद कुञ्ज में विहार करती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवन की अस्थिरता को नली-भाति जान कर वृद्धावस्था आने से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और जरा एवं मृत्यु के शत्रुओं को परास्त करने के लिए अहिंसा, सत्य आदि आध्यात्मिक शस्त्रों को प्रवल एवं तीक्ष्ण बनाने के लिए अनवरत जागृत रहना चाहिए अथवा संयम साधना में क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए॥

यह हम देख चुके हैं कि वृद्धावस्था में शरीर एवं इन्द्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। उस समय जीवन संबन्धी अनेक चिन्ताएं एवं अनेक मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ उसे दवा लेती हैं, ऐसे समय में उसका मन चिन्तन-मनन एवं धर्म साधना में लगाना कठिन है। उस समय वह जीवन की चिन्ताओं के बोझ से इतना दब जाता है कि उसके अतिरिक्त उसे कुछ सूझता ही नहीं। इसलिए सर्वज्ञों ने मानव को सावधान करते हुए कहा है कि उसे धर्म एवं साधना करने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसे पता है कि कौन सा समय, कौन सा क्षण उसके लिए काल के रूप में आ उपस्थित हो। अतः मनुष्य को आने वाले प्रत्येक समय को काल का, मृत्यु का दूत समझ कर उसे सफल बनाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए।

॥समय गोयम ! सा पमायए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, अध्यायन १०

† जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बड्डइ ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्म समोयरे ॥

...दशवैकालिक सूत्र, ८, ३६.

प्रस्तुत सूत्र में इसी मूल स्थान की ओर निर्देश किया गया है कि उसे पूर्व जन्म के पुण्य एवं ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम से जो आर्य क्षेत्र, शुद्ध आचारयुक्त कुल एवं सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप धर्म साधन उपलब्ध हुए हैं, आत्म विकास में उनका उपयोग करने में उसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यौवन एक तरह से कल्प वृत्त है, वह सब कामनाओं को पूरी करने में समर्थ है। इससे अर्थ और काम रूप विष भी प्राप्त किया जा सकता है और धर्म एवं मोक्ष रूप अमृत भी और दोनों के परिणाम दुनिया के सामने है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, जो विष की ज्वाला से अपने आपको बचाते हुए धर्म पथ पर गति करता है। यदि कभी वह अर्थ और काम के पथ पर बढ़ता है, तब भी धर्म और मोक्ष की भावना को साथ लेकर गति करता है, यों कहना चाहिए कि उसका भोग त्याग प्रधान होता है। काम की अंधेरी गुफा में भी धर्म एव त्याग का प्रकाश लेकर प्रविष्ट होता है, तो वहा भी मार्ग पा लेता है। अस्तु इस यौवन के सुनहरे क्षणों को व्यर्थ न खोकर, मनुष्य को अप्रमत्तभाव से धर्म में संलग्न रहना चाहिए।

आत्म ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को इधर-उधर की ठोकड़ों से बचाता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान से शून्य होकर काम-वासना में संलग्न रहते हैं, वे विषय-वासना के बिहड़ एवं भयावने जंगल में भटक जाते हैं। वे पथ भ्रष्ट व्यक्ति अनेक दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर जीवन के सुनहरे समय को यों ही बर्बाद कर देते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जीविए इह जे पमत्ता से हंता, छेत्ता, भेत्ता, लुम्पित्ता, विलुम्पित्ता, उद्वित्ता, उत्तासइत्ता, अकडं करिस्सामित्ति मण्णमाणे, जेहिं वा सद्धिं संवसइ ते वा णं एगया नियगा तं पुव्विं पोसेंति, सो वा ते नियगे पच्छा पोसिज्जा, नालं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुमं पि तेसिं नालं ताणाए वा, सरणाए वा ॥६७॥

छाया—जीवितं इह ये प्रमत्ताः, स हन्ता, छेत्ता, भेत्ता, लुम्पयित्ता, विलुम्पयित्ता, अपद्रावयिता, उत्त्रासकः, अकृतं करिष्यामीति मन्थमानः यैः वा सार्द्धं संवसति ते वा एकदा निजका तं पूर्वमेव पोषयन्ति स वा तान्निजकान्

पश्चात् पोषयेत् । नालं ते तत्र त्राणाय वा, शरणाय वा, त्वमपि नाल
त्राणाय वा शरणाय वा ।

पदार्थ—इह—इस ससार मे । जीविए—असयम जीवन मे । जे—जो । प्रमत्ता—
प्रमत्त है । से—वह—असयत व्यक्ति । हता—जीवो को मारता है । छेत्ता—भेत्ता—जीवो के
अगोपांग का छेदन-भेदन करता है । लुपिता—ग्रथि आदि काटता है । विलुपिता—पूरे
परिवार या गाव आदि की घात-हत्या करता है । उह्वित्ता—विप या किसी वस्त्र से
जीवो की हत्या करता है । उत्तासइत्ता—पत्थर आदि मारकर प्राणियों को सत्रस्त करता है ।
अकडं करिस्सामिन्ति—धन-ऐश्वर्य एवं सुख-साधनों को प्राप्त करने के लिए वह काम में
करूंगा जो कार्य अन्य किसी ने न किया हो । मण्णमाणे वा—ऐसा मानता हुआ
वह उस हिंसाजन्य कर्म में प्रवृत्त होता है । जेहिं—जिनके । सद्धिं—साथ । सबसत्ति—
रहता है । ते वा—वे व्यक्ति ही । ण—वाक्यालंकार अर्थ में । एगया—धन-अपत्ति के नाश
होने पर । नियगा—स्वजन-स्नेही । पुंविं—पहले ही । त—उसको । पोसेंति—पोषण करते
हैं । वा—अथवा । सो—वह । ते—उन । नियगे—परिजनो को । पच्छा—पश्चात् पोषण
करता है, किन्तु । ते—वे । तव—तेरे । ताणाए—आपत्ति से बचाने के लिए । वा—
अथवा । सरणाए—भय रहित करने के लिए । नाल—समर्थ नहीं हैं । वा—यह परस्पर
अपेक्षा का द्योतक है । तुमपि—तू भी । तेसि—उनके । ताणाए—त्राण के लिए । वा—
अथवा । सरणाए—शरण के लिए । नाल—समर्थ नहीं है । वा—यह शब्द पारस्परिक
अपेक्षा का द्योतक है ।

मूलार्थ—इस ससार में जो जीव असयमय जीवन व्यतीत करने वाला
है वह प्रमत्त कहा जाता है । प्रमत्त जीव ही अन्य जीवों को मारता है,
छेदन करता है, भेदन करता है, लूटता है, ग्रामादि का घात करता है,
प्राणियों का नाश करता है, त्रास देता है, आज प्रयन्त जो काम किसी ने नहीं
किया, वह मैं करूंगा । इस प्रकार मानता हुआ अर्थोपार्जन करने के लिए
जीवों के हनन आदि में प्रवृत्त होता है ।

जिन के साथ वह निवास करता है, वे सम्बन्धी रोगादि से ग्रस्त हुए
उसका पोषण करते हैं । तत्पश्चात् रोगादि से निवृत्त हुआ वह धनादि के
द्वारा उन अपने सम्बन्धियों का भी पोषण करता है । तथा भगवान् कहते
हैं कि हे मनुष्य ! पोष्य और पोषक व तेरे सम्बन्धी भी जरामरणादि से

तेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और न ही तू उनके त्राण और शरण के लिए समर्थ हो सकेगा।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में असंयमी, विषयाभिलाषी एवं प्रमत्त व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति अपने भोगोपभोगों के साधनों को जुटाने के लिए अनेक प्राणियों का छेदन-भेदन करते हैं एवं अनेक प्राणियों के धन-वैभव पर हाथ साफ करते हैं। इस प्रकार वे लूट-खसूट एवं छल-कपट आदि विभिन्न उपायों से प्राणियों को त्रास देकर भोग-विलास में संलग्न रहते हैं। उनके इस कार्य में परिजन भी सहयोगी बन जाते हैं। जब वह व्यक्ति बीमार या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वे परिजन उसका पोषण करते हैं। क्योंकि उसके सहारे पर ही उनका भोग-विलास चलता है। इस लिए वे उसे स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करते हैं। और वह प्रमादी व्यक्ति भी रात-दिन उनका पोषण करने में लगा रहता है। इस प्रकार परम्पर सहयोग के द्वारा एक-दूसरे के पाप कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। परन्तु जब मृत्यु निर पर आकर खड़ी होती है, उस समय मंसार का कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता और न उसे अपनी शरण में लेकर मृत्यु के भय से मुक्त या निर्भय ही कर सकता है। उस समय में उस प्रमादी व्यक्ति के परिजन उसकी तनिक भी सहायता नहीं कर पाते हैं और न ऐसे समय में वह ही अपने परिजनों का सहयोगी बन सकता है। अतः इसका निष्कर्ष यह निकला कि मंसार में कोई भी व्यक्ति किसी को शरण नहीं दे सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रमादी व्यक्तियों के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि प्रमत्त जाति सामान्य की अपेक्षा में सभी प्रमादी व्यक्तियों का एक ही जाति के रूप में वर्णन किया गया है। व्यवहार में भी हम जाति विशेष के लिए एक वचन का ही प्रयोग करते हैं।

इसमें स्पष्ट हो गया कि काल की पुराल चपेट में कोई भी व्यक्ति बचाने में समर्थ नहीं है। उस समय परिवार भी उसमें विनारा कर जाता है। ऐसी स्थिति में धन-वैभव उसके क्या काम आ सकता है? जब जेहन व्यक्ति भी उसे बाल में बचाने में समर्थ नहीं है, तो जहाँ इन्द्र उसे क्या सहाय दे सकता है? अथवा कृष् भी सहाय नहीं दे सकता है। ऐसी बात से स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उवाइयसेसेण वा संनिहिसंनिचयो किज्जई, इह-
मेगेसिं असंजयाण भोयणाए, तओ से एगया रोगसमुप्पाया समु-
प्पज्जंतिं, जेहिं वा सद्धिं संवसइ ते वा णं एगया नियगा तं
पुब्बिं परिहरंति, सो वा ते नियगे पच्छा परिहरिज्जा, नालं ते
तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेसिं नालं ताणाए वा
सरणाए वा ॥६८॥

छाया—उपादित शेषेण वा सनिधिसन्निचयः क्रियते इहैकेषामसंयतानां
भोजनाय क्रियते ततः तस्य एकदा रोगसमुत्पादाः समुपपद्यन्ते, यैः वा
सार्द्धं संवसति त एकदा निजकाः तं पूर्वं परिहरन्ति स वा तान्नि-
जकान् पश्चात् परिहरेत्, नालं ते तव त्राणाय वा शरणाय वा त्वमपि
तेषां नालं त्राणाय वा शरणाय वा ।

पदार्थ—उवाइयसेसेण—उपभोग-व्यय करने के पश्चात् जो अवशेष बचा हुआ
वा—अथवा उपभोग में नहीं आया हुआ जो धन है, उसका । इह—इस ससार में । एगेसिं—
कई एक । असयाण—असंयत व्यक्तियों के । भोयणाए—उपभोग के लिए । सनिहि—सग्रह
श्रीर । सनिचओ—सचय । किज्जई—किया जाता है, परन्तु । तओ—सग्रह करने के पश्चात्
से—उसको । एगया—किसी समय । रोग समुप्पाया—ज्वर, कुष्ठ, तपेदिक आदि साध्य-
असाध्य रोग । समुप्पज्जति—उत्पन्न हो जाते हैं, तब । जेहिं—जिनके । सद्धि—साथ में
संवसई—सम्यक्तया निवास करता है । वा—परस्पर समुच्चय के लिए । ते वा—वे ही ।
एगया—एक दिन रोगोत्पत्ति काल में । नियगा—उसके सबधी । पुब्बि परिहरन्ति—पहले ही
छोड़ देते हैं । वा—अथवा । सो—वह । ते नियगे—उन परिजनो को । पच्छा परिहरेज्जा—
पीछे छोड़ देता है । ते—वे परिजन । तव—तेरे । ताणाय—त्राण के लिए । वा—अथवा ।
सरणाए—शरण देने के लिए । नालं—समर्थ नहीं होते । वा—परस्पर सापेक्ष अर्थ का
बोधक है । तुमंपि—तू भी । तेसिं—उनके । ताणाए—त्राण के लिए । वा—अथवा ।
शरणाए—शरण के लिए । नालं—समर्थ नहीं हैं । वा—पूर्ववत् । ।

मूलार्थ—लोग अपने असंयत पुत्र, पौत्र आदि के लिए उपभोगावशिष्ट तथा
अनुपभुक्त धन सभाल कर रखते हैं किन्तु पुत्र आदि अन्तराय कर्म के उदय

के कारण उस धन का उपभोग नहीं कर पाते।

असातावेदनीय कर्म के उदय से जब जीवों को रोग अक्रान्त कर लेते हैं तब उनके साथ वाले साथी साथ नहीं देते, उन्हें छोड़ कर अलग हो जाते हैं। साथियों की इस स्वार्थमयी वृत्ति से खिन्न हुए दूसरे जीव भी अपने स्वार्थी सम्बन्धियों को, माथियों को छोड़ देते हैं उन से विरक्त हो जाते हैं।

भगवान कहते हैं कि हे शिष्य 'मृत्यु की घड़ी में तेरे सबन्धी साथी तेरी रक्षा करने में तुझे शरण-सहारा देने में असमर्थ हैं। तू भी मृत्यु वेला में उन का त्राण नहीं कर सकता, न उन्हें शरण दे सकता है।

हिन्दी विवेचन

मोह कर्म के उदय से प्रमादी प्राणी पर पदार्थों में आसक्त रहते हैं। उन्हें अपने सुख का साधन एवं विपत्ति में महायक के रूप में समझते हैं। इसलिए वे जीवन में धन-वैभव आदि को महत्व देते हैं और उसके संग्रह में रात-दिन लगे रहते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप कार्य करते हुए भी संकोच नहीं करते। वे समझते हैं कि यह धन मेरे एवं मेरे पुत्र-पौत्र आदि के भोगोपभोग के काम आया, उनके लिए सुख का कारण बनेगा। परन्तु, वे यह नहीं सोचते कि जब एक खून के संबंध में आवद्ध परिजन भी एक-दूसरे को शरण नहीं दे सकता, तब यह जड़ द्रव्य उनका सहायक कैसे होगा ?

यही बात प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से समझाई गई है। सूत्रकार ने बताया है कि धन का प्रभूत मंचय किया हुआ है, परन्तु वेदनीय कर्म के उदय से अमाध्य रोग ने आ घेरा तो उस समय वह धन एवं वे भोगोपभोग साधन उसका जरा भी दुःख हरने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। धन-वैभव को सनाथता एवं श्रेष्ठता का साधन मानने वाले पूंजीपतियों एवं मन्त्रियों की सनाथता को चुनानि देते हुए श्री अनाथा मुनि ने मगधाधिपति श्रेणिक को भी अनाथ बनाया था, यह पूंजीवाद पर एक सचल व्यंग्य था। परन्तु इसमें सन्चाई थी, वास्तविकता थी। अनार्थी मुनि ने वैभव की निस्सारता का चित्र उपस्थित करते हुए मन्त्राट श्रेणिक ने कहा था कि हे राजन् ! मेरा पिता प्रभूत, धन-पेश्वर्य के स्वामी थे, भरापूरा परिवार था। सुगोल-विनीत पर लावण्यमयी नवयौवना पत्नी थी। परन्तु उस समय मेरे शरीर में दाह-ज्वर उपपन्न हो गया। दिन-रात ज्वर की आग में जलना रहा, मैं ही नहीं मेरा माता-पिता-परिवार प्राकृत

व्याकुल हो गया, पत्नी रात-दिन आसू वहाती रही, पिता ने मेरी वेदना को शांत करने के लिए धन को पानी की तरह बहाना आरम्भ कर दिया, फिर भी हे राजन् ! वह धन, वह परिवार मेरी वेदना को शांत नहीं कर सका, मुझे शरण नहीं दे सका, इस लिए मैं उस समय अनाथ था । मैं ही नहीं, भोगों में आसक्त सारा संसार ही अनाथ है क्योंकि ये भोग दुःख एवं सकट के समय किसी के रक्षक नहीं बनते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “उवाईयसेण” शब्द को व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है— “अदमक्षणे, इत्येतस्मादुपपूर्व्वान्निष्ठा प्रत्यय, तत्र बहुल छन्दमी-तीडागम, उपादि तम्—उपमुक्त, तस्य शेषमुपभुक्तशेष, तेन वा, वाशब्दादनुपभुक्तशेषेणवा” अर्थात्—उप पूर्व्वक अद् भक्षणे धातु से ‘क्त’ प्रत्यय किए जाने पर ‘बहुल छन्दसि’ इस सूत्र से इट् का आगम कर देने से ‘उपादित-उवाईय’ रूप सिद्ध हो जाता है । और उसका अर्थ होता है—उपभुक्त—उपभोग में आए हुए धन में से अवशिष्ट—शेष बचा आ हुआ जो अब तक भोगने में नहीं आया है ।

‘सन्निहितनिचयो’ पद का अर्थ है—“सम्यग् निधीयते अवस्थाप्यते उपभोगाय योऽर्थः स सन्निविस्तस्य सन्निचयः प्राचुर्यम् उपभोग्यद्रव्यनिचय इत्यर्थः” अर्थात् भोगोपभोग के लिए विभिन्न पदार्थों एवं धन-वैभव का अत्यधिक सग्रह करना ।

परन्तु यह स्पष्ट है कि रोग के आने पर न तो वह द्रव्य ही उसे असाता वेदनीय कर्म या दुःख की सवेदना से बचा सकता है और न उसका सरक्षक ही उसे बचा सकता है । इसलिए मुमुक्षु पुरुष को धन-वैभव के सग्रह में आसक्त न होकर समभाव पूर्व्वक वेदनीय कर्म क उदय से प्राप्त कष्ट को सहन करके, उक्त कर्म को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे यह दुःख एवं वेदना प्राप्त हुई है । रोग आदि दुःख एवं वेदना के समय किस तरह समभाव रखना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं ॥६६॥

छाया—ज्ञात्वा दुःख प्रत्येकं सातम् ।

पदार्थ—पत्तेय—प्रत्येक प्राणी के । साय—सुख और । दुक्ख—दुःख को । जाणित्तु—जानकर, प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को वैयं रखना चाहिए ।

मूलार्थ—प्रत्येक प्राणी के सुख-दुःख को जानकर मनुष्य को अपने ऊपर

अतः साधक को प्राप्त दृष्ट एवं वेदना में घबराना नहीं चाहिए, आपतु समभाव पूर्वक उसे सहन करना चाहिए। और वेदना में संलग्न मन की विचार की, चिन्तन की धारा को आत्म चिन्तन की ओर मोड़ देना चाहिए। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणभिवक्तं च खलु वयं संपेहाए ॥७०॥

छाया—अनभिक्रान्तं च खलु वयः संप्रेक्ष्य ।

पदार्थ—च और खलु शब्द क्रमशः अधिक और पुनरर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अणभिवक्त वय—अभी बर्मे करने योग्य अवस्था, अवशेष है, ऐसा। संपेहाए—विचार कर, आत्म चिन्तन में संलग्न होना चाहिए।

मूलार्थ—आत्म साधना का समय अभी शेष है, ऐसा सोच-विचार कर, साधक को आत्म अन्वेषण में संलग्न होना चाहिए।

हिन्दी विवेचना

प्रस्तुत सूत्र में साधक को सावधान करते हुए कहा गया है कि हे साधक ! तू संसार की अवस्था को जान-समझकर तथा सम्यक्तया अवलोकन करके आत्म चिन्तन में संलग्न हो। क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर पर वार्धक्य एवं रोगों ने आक्रमण नहीं किया है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इन्द्रियें भी सशक्त हैं, ऐसी स्थिति में समय को व्यर्थ में नष्ट मत कर। क्योंकि इस अवस्था के बीत जाने पर इन्द्रियों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, अनेक रोग तेरे शरीर पर आक्रमण करके उसे शक्ति हीन बना देंगे। फिर तू चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधना के लिए स्वस्थ शरीर एवं सशक्त इन्द्रियों का होना आवश्यक है। यह सब सापेक्ष साधन हैं। निश्चय दृष्टि से निर्वाण प्राप्ति के कारण रूप क्षाधिक भाव की प्राप्ति के लिए क्षयोपशम भाव सहायक है, न कि औद्यिक भाव। और शरीर आदि की निरोगता, साता वेदनीय कर्म के उदय से है, फिर यहां जो यौवन वय को साधना में लगाने को कहा है, उसका कारण यह है कि अभी शरीर क्षाधिक भाव प्राप्ति का साधन है और साधना की सिद्धी के लिए साधनों का स्वस्थ एवं सशक्त होना जरूरी है। इसी अपेक्षा से एक विचारक ने सत्य ही कहा है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा रह सकती है' क्योंकि रोग के कारण, मन सदा चिन्तामस्त रहेगा और मनकी अस्वस्थता के कारण आत्म चिन्तन ठीक तरह

हो नहीं सकता , इसलिए साधना काल में स्वस्थ शरीर भी अपेक्षित है । इसलिए प्राप्त समय को सफल बनाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—खणं जाणाहि पंडिए ॥७१॥

छाया—क्षणं जानीहि पंडित ।

पदार्थ—पंडिए—हे पंडित । आत्म ज्ञानी । खणं—समय को । जाणाहि—जान—पहिचान ।

मूलार्थ—हे पंडित ! तू साधना के समय को जान-पहिचान ।

हिन्दी विवेचन

समय की गति बड़ी तेज है । समय प्रकाश, शब्द और विद्युत से भी अधिक तीव्र गति से भागता है । शब्द और विद्युत को आज हम पकड़ कर भी रख सकते हैं, परन्तु समय हमारी पकड़ से बाहर है । बीता हुआ समय कभी भी लौटाकर नहीं लाया जा सकता । इसीलिए आगम में कहा गया है कि द्रुतगति से भागने वाले समय को जानकर साधक को उसे सफल बनाने में सदा सावधान रहना चाहिए । क्योंकि ऐसा सुअवसर बार-बार मिलना कठिन है ।

‘क्षण’ शब्द का अर्थ है—अवसर या समय । वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अभेदा से चार प्रकार का है । मनुष्य जन्म, स्वस्थ शरीर, सशक्त इन्द्रियें आदि की प्राप्ति द्रव्य क्षण है । आर्य क्षेत्र, आर्य कुल और आर्य धर्म की प्राप्ति क्षेत्र क्षण है । उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के वे आरे जिनमें धर्म की साधना की जा सके—जैसे अवसर्पिणी काल का तृतीय, चतुर्थ और पंचम आरा तथा महाविदेह क्षेत्र का सभी काल, काल क्षण है । ज्योतिषम आदि भाव की प्राप्ति भाव क्षण है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म साधना में सहायक साधन क्षण है और ऐसे समय को प्राप्त करके साधक को साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि समय को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित है । अतः साधक को चाहिए कि प्राप्त क्षणों को प्रमाद में नष्ट न करे । इस बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—जाव सोयपरिगणाणा अपरिहीणा, नेत्तपरिस-
णाणा अपरिहीणा, धाणपरिगणाणा अपरिहीणा, जीहपरि-
गणाणा अपरिहीणा, फरिसपरिगणाणा अपरिहीणा इच्चेएहिं**

विरुवरूवेहिं पराणाणेहि अपरिहीणेहि आयट्ठं सम्मं समणु-
वासिज्जासि त्तिवेमि ॥७२॥

छाया—यावत् श्रोत्रपरिज्ञानानि अपरिहीनानि, नेत्रपरिज्ञानानि अपरि-
हीनानि, घ्राणपरिज्ञानानि अपरिहीनानि, जिह्वा परिज्ञानानि अपरिहीनानि,
स्पर्शपरिज्ञानानि अपरिहीनानि इत्येतैः विरूपरूपैः प्रज्ञानैः अपरिहीनैः
आत्मार्थं सम्यक् समनुवासयेत् । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ — जाव — जब तक । सोयपरिणाणा — श्रोत्र विज्ञान । अपरिहीणा — हीन
नहीं हुआ । नेत्त परिणाणा — नेत्र विज्ञान । अपरिहीणा — हीन नहीं हुआ । घ्राणपरिणाणा —
नासिका विज्ञान । अपरिहीणा — हीन नहीं हुआ । जीहपरिणाणा — रसना का परिज्ञान ।
अपरिहीणा — हीन नहीं हुआ । फासपरिणाणा — स्पर्श विज्ञान । अपरिहीणा — हीन नहीं हुआ ।
इच्चेएहि — ये सब । विरुवरूवेहि — विविध रूप वाले । पणाणेहि — प्रकृष्ट ज्ञान । अपरिही-
णेहि — हीन नहीं हुआ अर्थात् इनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई । आयट्ठ — आत्मा के लिए
आत्म हित के लिए । सम्म — सम्यक्तया । समणुवासिज्जासि — प्रयत्न करे । त्तिवेमि — इस
प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ — जब तक श्रोत्र विज्ञान हीन नहीं हुआ, चक्षु विज्ञान हीन
नहीं हुआ, घ्राण विज्ञान हीन नहीं हुआ, जिह्वा विज्ञान हीन नहीं हुआ,
स्पर्शेन्द्र विज्ञान हीन नहीं हुआ, इस प्रकार ये सब विविध रूप वाले विशिष्ट
विज्ञानों का जब तक ह्रास नहीं हुआ है, तब तक साधक को सम्यक्तया
आत्मा के हित में निवास करना चाहिए अर्थात् आत्मा हित के लिए
प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

हम यह देख चुके हैं कि व्यक्ति शरीर एवं इन्द्रियों की स्वस्थता तथा सशक्त
अवस्था में ही साधना कर सकता है । चक्षु आदि इन्द्रियों की शक्ति निर्बल हो जाने
के बाद वह भली-भाँति साधना मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकता । न वह अपना आत्महित
ही साध सकता है और न ठीक तरह से प्राणियों की रक्षा ही कर सकता है । इसलिए
शरीर एवं इन्द्रियों की स्वस्थता के रहते ही साधक को आत्म साधना में सलग्न हो जाना
चाहिए । यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है ।

‘आयुद्ध’ पद का अर्थ आत्मार्थ है प्रस्तुत प्रकरण में आत्मार्थ में आत्मा की वास्तविक निधि ज्ञान, दर्शन, चरित्र लिए गए हैं। क्योंकि उक्त त्रय रत्न की सम्यग् आराधना में ही मोक्ष रूप साध्य की सिद्धी हो सकती है और यही साधक का मूल लक्ष्य है। या यों कह सकने हैं कि जिस साधना से आत्मा का हित हो उन्ही का नाम आत्मार्थ है। इस अपेक्षा में भी रत्न त्रय ही आत्मा के लिए हितकर हैं। क्योंकि इनकी साधना से ही आत्मा कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त हो सकता है।

इसके अनिरिक्त ‘आयुद्ध’ का संस्कृत रूप ‘आयुधार्थ’ भी बनता है। आयुध का अर्थ होता है—ज्या स्वरूप जिमकी कभी समाप्ति न हो। आयुध मोक्ष को कहते हैं, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना की जाए उसे ‘आयुधार्थ’ कहते हैं। इस अपेक्षा से भी ज्ञान, दर्शन और चरित्र रूप रत्न त्रय की साधना को ही स्वीकार किया गया है।

अस्तु निष्कर्ष यह निकला कि शरीर की स्थिति एवं इन्द्रियों में शक्ति रहते हुए साधक को संयम साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे विषय-व्यामन, धन एवं परिजनों की आसक्ति का त्याग कर आत्म साधना में ज्वलत होना चाहिए। इसी से आत्मा लोक पर विजय प्राप्त कर पूर्ण सुख-शान्ति रूप निर्वाण को पा सकेगा।

‘तिथेयि’ का अर्थ प्रथम अध्यायन की तरफ समझना चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

द्वितीय अध्ययन-लोक-विजय

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में पारिवारिक एवं भौतिक सुख साधनों तथा धन-ऐश्वर्य आदि के मोह का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि पारिवारिक एवं संपत्ति का मोह तथा बन्धन साधना के पथ में अवरोधक चट्टान है। पारिवारिक व्यामोह एवं माता-पिता के संवन्धों की आसक्ति से ऊपर उठे बिना साधक साधना पथ पर गतिशील नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता सग्राम के समय हम देख चुके हैं कि देश की स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रहियों को पारिवारिक व्यामोह से ऊपर उठना ही होता था, उन्हें घर एवं संपत्ति की आसक्ति से भी कुछ सीमा तक निश्चिन्त होना पड़ता था। इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि आत्म स्वातंत्र्य के लिए वासना एवं विकारों से अनवरत लड़ने वाले आध्यात्मिक सेनानियों—साधकों के लिए पारिवारिक व्यामोह से ऊपर उठना अनिवार्य है। क्योंकि व्यामोह का त्याग किए बिना संयम में स्थिरता नहीं आ सकती।

चिन्तन-मनन से प्राप्त सम्यग् ज्ञान पूर्वक आचार में प्रवृत्त होने का नाम संयम है। इसके लिए सबसे पहले चिन्तन में सात्विकता का आना जरूरी है और वह योगों की एकाग्रता पर आधारित है। और जब तक साधक पारिवारिक व्यामोह से आवद्ध है, तब तक उसके योगों में एकाग्रता आ नहीं पाती। क्योंकि उसके सामने अनेक समस्याएँ मुँह फाड़े खड़ी रहती हैं, कभी मन किसी समस्या से उलझा हुआ है तो वचन का प्रयोग किसी और ही पहलू को हल करने में लग रहा है और शरीर किसी तीसरे कार्य में ही व्यस्त है। इस प्रकार तीनों योगों की बिभिन्न दिशाओं में दौड़ धूप होती रहने से, उनमें एकाग्रता नहीं आ पाती। अतः योगों की एकाग्रता के अभाव में चिन्तन में सात्विकता एवं ज्ञान तथा आचार में तेजस्विता नहीं आ पाती है। अस्तु संयम की साधना के लिए, साधना के मूल चिन्तन में सात्विकता एवं ज्ञान में निर्धूमता लाने के लिए पारिवारिक व्यामोह का त्याग करना अनिवार्य है।

इसी कारण प्रथम उद्देशक में मोह एवं आसक्ति परित्याग की बात कही गई है। इससे साधक के मन में साहस एवं उत्साह का संचार होता है। परन्तु कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि साधक का मन लड़खड़ाने लगता

है। उसकी अस्थिरता को दूर करके साधना में दृढ़ता लाने के लिए प्रस्तुत उद्देशक में सूत्रकार संयम मार्ग में आने वाली अरुचियों का वर्णन करके यह स्पष्ट कर रहे हैं कि साधक को उन पर कैसे विजय पानी चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक का प्रारंभ करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अरइं आउट्टे से मेहावी, खणंसि मुक्के ॥७३॥

छाया—अरतिं आवर्त्तेत (अपवर्त्तेत) स मेहावी क्षणे मुक्तः।

पदार्थ—मे—वह। मेहार्वा—बुद्धिमान है, जो। अरइ—अरति-चिन्ता को।

आउट्टे—दूर करना है, वह फिर। खणंसि—क्षण मात्र—स्वल्प काल में। मुक्के—अष्ट कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।

मूलार्थ—वह साधक बुद्धिमान है, जो अरति-चिन्ता को दूर हटाता है। वह चिन्ता मुक्त व्यक्ति स्वल्प समय में कर्म बन्धन से भी मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

एक विचारक ने सत्य ही कहा है कि “साधना का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं, कंटिली पगडंडी है।” अतः उस पर गतिशील साधक को पूरी सावधानी रखने का आदेश दिया गया है, प्रतिक्षण विवेकपूर्वक गति करने को कहा गया है। इतने पर भी परीपहों का कोई न कोई कांटा चुभ ही जाता है। उस समय निर्दल साधक के मन में वेदना की अनुभूति का होना भी स्वभाविक है। इसलिए सूत्रकार ने साधक को सावधान करते हुए प्रस्तुत सूत्र में यह बताया है कि ऐसे विकट समय में भी अपने मार्ग पर गतिशील रहने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है और वही कर्म बन्धन की शृंखला को तोड़कर मुक्त हो सकता है। अतः साधक थोड़े से परीपह से घबराकर अपने प्रगल्भ मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी श्रद्धा एवं ज्ञान की ज्योति को धूमिल नहीं पड़ने देना चाहिए।

साधना के पथ से विचलित होने का अर्थ है—पतन के गर्त में गिरना। अतः जरा से परीपह से परास्त होने वाला व्यक्ति कंडरीक की तरह अपने जीवन को वर्णाट कर लेता है, अनुपम सुखों को खो देता है और उसके विपरीत उसके लघु भ्राता पुंडरीक का अनुकरण करने वाला व्यक्ति निर्बाध गति से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। साधना पथ पर गतिशील साधक के लिए ये दोनों उदाहरण सर्चलाईट

की तरह उपयोगी हूँ ।

कडरीक और पुंडरीक दोनों सगे भाई थे । कण्डरीक बड़ा भाई होने के कारण राज्य का मालिक था । परन्तु मुनि के सटुपदेश से राज्य का त्याग करके वह साधु बन गया और निरन्तर एक हजार वर्ष तक साधना करता रहा । परन्तु जीवन के अन्तिम दिनों में वह परीषदों एवं वासना से परास्त हो गया । अपने लघु भ्राता पुण्डरीक को राज्य का सुख भोगते देखकर उसका मन भी उस ओर लुटकर गया । वह अपने को सभाल नहीं सका । अतः उसने अपनी अभिलाषा पुण्डरीक के सामने व्यक्त कर दी । पुण्डरीक को भाई के विचार सुनकर अति वेदना हुई और उसने धर्म एवं शासन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता को उस का राज्य सौंप कर, उसके स्थान में उन्हीं की सेवा प्रण कर ली और तप साधना में सलग्न हो गये ।

कडरीक प्रकाम भोजन एवं भोगों में आसक्त हो गया और पुंडरीक तप करने लगा तथा रुद्रा-दूष, जैना भी आश्रम मिल गया उसी पर सतोष करके सयम साधना में सलग्न हो गया । परिणाम यह निकला कि कण्डरीक की तपस्या से निर्बल बनी हुई आतें प्रकाम भोजन को पचा नहीं सकी और दुर्बल शरीर अधिक भोगों की मार को सह नहीं सका, इसने उसे असाध्य रोग हो गया और वह भोगों की आसक्ति में तड़पता हुआ मर गया । उधर पुंडरीक को भी अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन नहीं मिलने से वह भी अस्वस्थ हो गया । परन्तु ऐसी स्थिति में भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुआ । समभाव पूर्वक वेदना को सहते हुए अनशन करके पंडित मरण को प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार संयम त्यागने एवं सयम स्वीकार करने के थोड़े ही समय बाद दोनों भाइयों ने देह का त्याग कर दिया, और दोनों ने उपपात योनि में जन्म लिया और ३३ सागरोपम की स्थिति को प्राप्त किया । योनि और स्थिति समान होते हुए भी दोनों की गति में बहुत बड़ा अंतर था । पुंडरीक ने अल्पकालीन साधना से सर्वार्थसिद्ध विमान को प्राप्त किया, तो कडरीक ने भोगों में आसक्त होकर सातवीं नरक के अंशकार में जन्म लिया ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि थोड़े से परीषदों से घबरा कर जो व्यक्ति पथ-भ्रष्ट होता है, वह एकदम पतन के गर्त में गिरता ही जाता है । अतः साधक को परीषदों के उपस्थित होने पर बचाना नहीं चाहिए । अनुकूल परीषदों में भी

अपने पथ पर दृढ़ता के साथ गतिशील होना चाहिए । जो साधक रति-अनुकूल परीपहों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह कर्म बन्धनों को शिथिल करता हुआ एवं तोड़ता हुआ, एक दिन कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

अतः वीतराग द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर गतिशील व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है और उस पथ पर गति नहीं करने वाला साधक संसार सागर में परिभ्रमण करता है, विभिन्न गतियों में महान् दुःखों का संवेदन करता है । इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणाणाय पुट्ठावि एगे नियट्ठन्ति, मंदा मोहेण पाउडा, अपरिग्गहा भविस्सामो समुट्ठाय लद्धे कामे अभिगाहइ, अणाणाए मुणिणो पडिलेहन्ति, इत्थ मोहे पुणो-पुणो सन्ना नो हव्वाए नो पाराए ॥७४॥

छाया—अनाज्ञया स्पृष्टा अपि एके निवर्त्तन्ते मन्दा मोहेन प्रावृताः अपरिग्रहाः भविष्यामः समुत्थाय, लब्धान कामान् अभिगाहन्ते अनाज्ञया, मुनयः प्रत्युपेक्षन्ते, अत्र मोहे पुनः पुनः सन्ना नो अर्वाचे नोपागय ।

पदार्थ—मन्दा—विवेक शून्य । मोहेण पाउडा—मोह से प्रावृत्त-धरे हुए । एगे—कई एक प्राणी । पुट्ठा वि—परीपहों के आने पर । अणाणाय—आज्ञा से विपरीत हो कर नियट्ठन्ति—सयम से परित्त होते हैं । अपरिग्गहा—परिग्रह रहित । भविस्सामो—बनेंगे । ऐसे वचन बोलकर । समुट्ठाय—दीक्षा लेकर । लद्धे कामे—प्राप्त हुए विषय भोगों को । अभिगाहइ—भोग करते हैं । अणाणाय—वीतराग की आज्ञा से विरुद्ध । मुणिणो—मुनि वेप को लज्जाने वाले । पडिलेहन्ति—कामभोगों के उपायों की शोध करते हैं । इत्थ मोहे—इस प्रकार मोह में । पुणो-पुणो—बार-बार । सन्ना—आसक्त होकर । नो हव्वाए—न इस पार के । नो पाराए—न उस पार के होते हैं ।

मूलार्थ—अज्ञान से आवृत्त, विवेक शून्य कितने एक कायर प्राणी परीपहों के उपस्थित होने पर वीतराग आज्ञा से विरुद्ध आचरण करके सयम मार्ग से च्युत हो जाते हैं । और कई स्वेच्छाचारी व्यक्ति हम अपरिग्रही बनेंगे इस तरह का विचार कर तथा दीक्षा लेकर भी

प्राप्त काम-भोगों का सेवन करते हैं एवं मुनि वेश धारी स्वच्छन्द बुद्धि से विषय-भोगों को प्राप्त करने के उपायों में सजग्न रहते हैं। वे विषय भोग में आसक्त होने से मोह के कीचड़ में ऐसे फँस जाते हैं कि न उधर के रहते हैं और न उधर के अर्थात् न तो गृहस्थ रहते हैं और न साधु ही। वे उभय जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधना का पथ काटों का पथ है। उसमें त्याग के पुष्पों के साथ-साथ परीषहों के काटे भी बिखरे पड़े हैं। अतः साधना पथ पर गतिशील साधक को परीषहों का प्राप्त होना स्वभाविक है। परन्तु उस समय वह साधक साधना में संलग्न रह सकता है, जिसकी श्रद्धा टूट है एवं जिसके पास ज्ञान का प्रखर प्रकाश है। पर, जो साधक निर्धल है, जिसकी ज्ञान ज्योति क्षीण है, वह परीषहों की अंधड़ में लड़खड़ा जाता है। इसी बात को सूत्रकार ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि विवेक हीन व्यक्ति परीषहों से परास्त होकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। वे विभिन्न भोगों में आसक्त होकर वीतराग को आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे वेशधारी साधकों को “इतो भ्रष्टस्ततो नष्ट” कहा गया है। अर्थात् उन की स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह होती है, वह न घर का रहता है और न घाट का। इसी प्रकार ये वेशधारी मुनि साधना को हृदयंगम नहीं कर सकने के कारण न तो मुनि का धर्म ही सम्यक्तया परिपालन करके उसका लाभ उठा सकते हैं और वेष-भूषा से गृहस्थ न होने के कारण स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन का उपभोग कर सकते हैं। वे न तो उधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं, बेचारे त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटकते रहते हैं और भोग में आसक्त होने के कारण संसार बढ़ाते हैं। परन्तु इस भवसागर से पार नहीं हो सकते।

अस्तु जो वीतराग देव की आज्ञानुसार आचरण करते हैं, वे ही संसार सागर से पार होते हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — विमुक्ता हु ते जणा जे जणा पारगामिणो, लाभ-मलोभेण दुगुंछमाणे लद्धे कामे नाभिगाहइ ॥७५॥

छाया—विमुक्ताः खलु ते जनाः ये जनाः पारगामिनो, लोभमलोभेन

जुगुप्समानो लब्धान् कामान् नाभिगाहते ।

पदार्थ—विमुक्ता—विभिन्न बन्धनो से मुक्त-उन्मुक्त । हु—निश्चय ही । ते—वे जणा—जन । पारगामिणो—पार जाने की इच्छा करते हैं, वे व्यक्ति । लोभं—लोभ को । अलोभेण—निर्लोभता से । दुगु छमाणे—तिरस्कृत करते हुए । लब्धे कामे—प्राप्त काम भोगो का भी नाभिगाह—प्रासेवन नहीं करते ।

मूलार्थ—सासारिक बन्धनो से उन्मुक्त साधक लोभ को अलोभ पराभूत करके प्राप्त काम भोगो का भी आसेवन नहीं करता है ।

हिन्दी विवेचन

जैन संस्कृति में त्याग को महत्व दिया गया है, न कि वेष-भूषा को । यह ठीक है कि द्रव्य-वेष का भी महत्व है, परन्तु त्याग-वैराग्य युक्त भावना के साथ ही उस का मूल्य है । भाव शून्य वेषधारी साधक को, पथ भ्रष्ट कहा गया है । जो साधक त्याग-वैराग्य की भावना को त्याग कर रात-दिन खाने-पीने, सोने एवं विलास म व्यस्त रहता है, उसे पापो श्रमण कहा गया है॥

प्रस्तुत सूत्र में त्यागी की परिभाषा बहुत ही सुन्दर की गई है । वह व्यक्ति त्यागी नहीं माना गया है, जिसके पास वस्तु का अभाव है, परन्तु उसका मन अभी भी उसमें रम रहा है । जिसे वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, अलंकार, स्त्री, शय्या-घर आदि स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नहीं हैं, पर उनकी वासना उसके मन में रही हुई है, तो वह भगवान् महावीर की भाषा में त्यागी नहीं हैं । त्यागी वही है, जिसे सुन्दर भोग-विलास एवं भौतिक सुख-साधन प्राप्त है और जो उनका भोग करने में भी स्वतन्त्र एवं समर्थ है, फिर भी उन्हें संसार में परिभ्रमण करने का साधन समझकर त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है॥

ऐसा त्यागी व्यक्ति लुभावने प्रसंग उपस्थित होने पर भी नहीं फिसलता, वह अलोभ के द्वारा वृष्णा के जाल को छिन्न-भिन्न कर देता है । क्योंकि वह समझता

॥ देखे उत्तराध्ययन, अध्यायन १७ ।

† वत्थ-गधमलकार इत्थिओ सयणाणि य ॥

अच्छदा जे न भुज्जति, न से चाई ति बुच्चई ॥ —दशवैकलिक २, २

‡ जे य कते पिए भोए, लब्धे विपिट्ठी कुव्वई ।

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुच्चई ॥

—दशवैकलिक, २, ३

है कि सुहावने से प्रतीत होने वाले सुख-साधनों के पीछे दुःख का अन्त सागर लहरा रहा है। इस आटे की उज्ज्वल गोली के साथ ही प्राणों को हरण करने वाले तीक्ष्ण काटे की वेदना भी रही हुई है। इसलिए वह प्रबुद्ध साधक उसके क्षणिक लोभ में प्रवहमान होकर अपने आप को अथाह मागर में डूबने नहीं देता, अपितु उम तृष्णा पर विजय प्राप्त करके ससार सागर से पार हो जाता है।

लोभ की तरह कपाय के अन्य तीन भेदों— १-क्रोध, २-मान, ३-माया को भी समझ लेना चाहिए। जैसे अलोभ वृत्ति से लोभ को परास्त करने को कहा गया है। उसी प्रकार क्रोध, मान और माया का प्रसंग उपस्थित होने पर, उपशमन से क्रोध को, वित्त-नम्रता से मान को एवं ऋजुता-मरलता से माया को परास्त करे।

इस प्रकार कपायों पर विजय पाने वाला विजेता ही साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। और उसका मार्ग ही प्रशस्त मार्ग कहा गया है, कपायों के प्रवाह में प्रवहमान का मार्ग भयावह एवं दुःखों से भरा हुआ है। उन्नी प्रशस्त एवं अप्रशस्त मार्ग को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—विणावि लोभं निक्खम्म एस अकम्मे जाणइ पासइ, पडिलेहाए नावकंखइ, एस अणगारित्ति पवुच्चई, अहो य राओ परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठाई संजोगट्ठी अट्ठालोभी आलुम्पे सहसाक्कारे विणिविट्ठचित्ते, इत्थ सत्थे पुणो-पुणो, से आयबले से नाइबले से मित्तबले से पिच्चबले से देवबले से रायबले से चोरबले से अतिहिबले से किबिणबले से समणबले, इच्चेएहिं विरूवरूवेहिं कज्जेहिं दंडसमायाणां संपेहाए भया कज्जइ, पावमुक्खुत्तिमन्नमाणे अदुवा आसंसाए ॥७६॥

छाया—विनापि लोभं निष्क्रम्य एष अकर्मा जानति पश्यति प्रत्युपेक्षया नावकांक्षति एष अनगराः इति प्रोच्यते अहोरात्र परितप्यमानः कालाकाल समुत्थायी संयोगार्थी अर्थाऽऽलोभी आलुम्पः सहसाकारो विनिविष्टचित्तः अत्र शस्त्रे पुनः पुनस्तद् आत्मबलं, तद् ज्ञातिबलं, तद् मित्रबलं, तद् प्रेत्यबलं, तद्

देव बलं, तद् राजबलं, तच्चौरबलं, तदतिथिबलं, तत् कृपणबलं, तत् श्रमण-
बलं, इत्येतैः विरूपरूपैः कार्यैः दण्डसमादानं संप्रेक्ष्य भयात् क्रियते पापमोक्षः इति
मन्यमानः अथवा आशंसयै ।

पदार्थ—विणाविलोभं—लोभ के बिना । निखलम्—दीक्षा लेकर । एस—यह आश्रम
अक्रमे—कर्म रहित होकर । जाणइ—सब कुछ जानता है । पासइ—सब कुछ देखता है ।
पड़िलेहाए—यह विचार कर । नावकखइ—जो लोभ को नहीं चाहता है । एस—वह ।
अणगारिस्ति—अनगार । एवुच्चइ—कहा जाता है, अक्षानी जोव । अहो य राश्रो—अहो रात्र-
दिन । परितप्पमाणे—अनेक प्रकार से सतप्त होता हुआ । कालाकाल समुट्ठाई—काल और
अकाल में उठने वाला अर्थात्—अपने कार्य की सिद्धि के लिए काल और अकाल की उपेक्षा
करने वाला । सजोगदुठी—सयोग को चाहने वाला । अट्ठालोभी—धन का लोभी ।
आलुपे—गला काटने वाला । सहसाक्कारे—बिना विचारे काम करने वाला । विणिविट्ठचित्ते—
आरम्भ परिग्रह तथा विषय-कपायो में दत्तचित्त होता हुआ । इत्थ—पृथ्वीकायादि के उपा
करने में । सत्थे—शस्त्र का । पुणो पुणो—बारम्बार प्रयोग करता है । से—वह । आयबले—
आत्म बल अपना शारीरिक बल । से—वह । नाइबले—जातिबल । से—वह । मित्तबले—
मित्र बल । से—वह । पिच्चबले—परलोक बल । से—वह । देवबले—देव बल । से—वह ।
रायबले—राज बल । से—वह । चोरबले—चोर बल । से—वह । अतिहिबले—अतिथि बल । से—वह ।
किविणबले—कृपण बल । से—वह । समणबले—श्रमण बल । इच्चेएहि—इत्यादि । विरुवरुवोहि-
विविध प्रकार के । कज्जेहि—कार्यों के लिए । दण्डसमायाण—हिंसा की जाती है । संपेहाए—
यह विचार कर तथा । भयाकज्जइ—भय से पाप कर्म किया जाता है, तथा । पावमुक्खुत्ति—
मैं पाप से मुक्त हूँ जाऊंगा-पाप से छूट जाऊंगा इस आशय से पापकर्म किया जाता है ।
अदुवा—अथवा । आसंसाए—अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाए इस इच्छा से पाप कर्म में प्रवृत्ति
होती है ।

मूलार्थ—लोभ बिना दीक्षा लेकर अर्थात् लोभ के सर्वथा दूर हो जाने से
दीक्षित हुआ व्यक्ति चारों ही घाति कर्मों का क्षयकरके केवल ज्ञान से युक्त
होकर सर्व पदार्थों के सामान्य और विशेष धर्मों का बोध प्राप्त करता है
सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है कषायों के गुण दोषों का विचार करके लोभादि
की इच्छा नहीं करता, इस प्रकार वह अनगार कहलाता है । और इसके
विपरीत जो अज्ञ है वह दिन-रात सतप्त हृदय होता हुआ काल और अकाल

मे उठने वाला, सयोग का अर्थी, धन का लोभी, गला काटने वाला, विना विचारे काम करने वाला, धन और स्त्री मे आसक्ति रखने वाला, पट्काय मे बारम्बार शस्त्र का प्रयोग करने वाला, निम्नलिखित कारणों को मुख्य रख कर हिसादि कर्म मे प्रवृत्त होता है, यथा मेरी आत्म शक्ति बढेगी, मेरी जाति का बल बढेगा, मेरा मित्रबल बढेगा मेरा परलोक बल बढेगा मेरा देवबल बढेगा, मेरा राजबल बढेगा, मेरा चोरबल बढेगा, मेरा अतिथिबल बढेगा, मेरा कृपणबल बढेगा और मेरा श्रमणबल बढेगा, इन पूर्वोक्त विविध प्रकार के कार्यों से प्रेरित हुआ वह प्राणियों के वध मे प्रवृत्त होता है। एव जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मेरा आत्म बल नहीं बढेगा, इस प्रकार विचार कर तथा भय के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है या यह सोच कर वह उक्त पाप कर्मों का आचरण करता है, कि इस प्रकार के आचरण से मैं दुःखो से मुक्त हो जाऊंगा, या यो कहिए कि विभिन्न आशाओं के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में जीवन के प्रशस्त और अप्रशस्त उभय स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। जो ससार से विरक्त होकर प्रव्रजित होता है और कषायों पर विजय पाता हुआ संयम मे सदा संलग्न रहता है, वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराण कर्म का सर्वथा क्षय करके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। संसार के सभी पदार्थों को एवं तीनों काल के भावों को भली-भांति जानता-देखता है। उससे कोई भी बात प्रच्छन्न नहीं रहती है। इस स्थिति को प्राप्त करके सर्व कर्म बन्धन से मुक्त होना ही प्रत्येक साधक का लक्ष्य है। राग-द्वेष का क्षय करने पर ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसलिए राग-द्वेष एव कषायों पर विजय प्राप्त करने तथा उक्त साधना मे संलग्न रहने वाले व्यक्ति को अनगार कहते हैं। वह अनगार एक दिन कर्मबन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

इसके विपरीत जो व्यक्ति कषायों के प्रवाह मे बहते हैं, वे उनके वश मे होकर रात-दिन विषय-वासना में आसक्ति रहते हैं और विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होने हैं। अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए मांस-मत्स्य आदि अभक्ष्य पदार्थों

का भक्षण करते हैं। अपनी जाति के व्यक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए तथा अधिकारी वर्ग से कुछ काम कराने अथवा उससे अपना स्वार्थ साधने के लिए, उनकी इच्छा का पोषण करने के लिए विभिन्न प्राणियों की हिंसा करके उनके लिए भोजन—शराब आदि की व्यवस्था करते हैं। कई लोग मित्रता निभाने के लिए उसे सामिष भोजन कराते हैं। कुछ यह सोचकर कि रुकट के समय इससे काम लिया जा सकता है इसलिए उसे विभिन्न प्रकार के भोग-दिलास एवं मांस-मदिरा युक्त खान-पान में सहयोग देते हैं तथा साथ में स्वयं भी उसका आस्वादन कर लेते हैं।

कुछ परलोक को सुधारने की अभिलाषा से या इस कामना से कि यज्ञ में बलिदान करने से सुखे स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ वेदी पर अनेक मृक पशुओं का बलिदान करते हैं। कुछ देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मन्दिर-मस्जिद जैसे पवित्र देव-स्थानों को वधस्थल का रूप दे देते हैं।

इस प्रकार अज्ञान के वश मनुष्य अनेक पापों में प्रवृत्त होता है। वह धर्म समझकर यज्ञ आदि हिंसाजन्य कार्यों में प्रवृत्त होता है। परन्तु उसकी यह समझ उतनी ही भूलभरी है जितनी कि कीचड़ या खून से भरे हुए वस्त्र को कीचड़ या खून से साफ करने की सोचने वाले व्यक्ति की है। इन प्रवृत्तियों से पाप घटता नहीं, अपितु बढ़ता है और परिणाम स्वरूप सत्सार परिभ्रमण एवं दुःख परंपरा में अभिवृद्धि ही होती है।

प्रस्तुत सूत्र में उपयुक्त “पावमुवदु” में पाव-मुख्य अर्थात् पाप और मोक्ष दो शब्दों का संयोग है। जो क्रिया प्राणी को पतन के गर्त में गिराती है या जिससे आत्मा कर्म के प्रगाढ़ बन्धन में आदृष्ट होता है, उसे पाप कहते हैं। और जिस साधना से आत्मा कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त होती है, उसका नाम मोक्ष है।

‘दण्ड समायाण’—‘दंड समादान’ का अर्थ है—प्राणियों की हिंसा में प्रवृत्त होना। यह क्रिया आत्मा को कर्म बन्धन में फसाने वाली है। इसमें आत्मा का सत्सार बढ़ता है, वह मोक्ष से दूर होती है। अतः साधक को चाहिए कि वह हिंसा-जन्य कार्यों से एवं विषय-भोग से दूर रहे। और चित्त में अज्ञाति उत्पन्न करने वाली कषायों का त्याग करके सत्य मार्ग में गतिशील बने। यही मोक्ष का प्रशस्त मार्ग है, जिस पर गति करके आत्मा उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनकर, एक दिन पूर्ण स्वतंत्र बन जाती है।

प्रस्तुत सूत्र में बताई गई साधक क्रियाएँ आत्मा के लिए अहितकर होनी

हैं, उसे दुःखों के अग्राह सागर में जा गिराती है । इस लिए मुमुक्षु को सावधान्य अनुष्ठानों का परिश्रम कर देना चाहिए । इसी बात का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—तं परिणाय मेधावी नेव सयं एएहिं कज्जेहिं
दंडं समारंभिज्जा, नेव अन्नं एएहिं कज्जेहिं दंडं समारंभा-
विज्जा, एएहिं कज्जेहिं दंडं समारंभंतपि अन्नं न समण-
जाणिज्जा, एस मग्गे आरिएहिं पवेइए, जहेत्थ कुसले नोवलि-
पिज्जासि, तिबेमि ॥७७॥

छाया—तत् परिज्ञाय मेधावी नैवस्वयं एतैः कार्यैः दण्डं समारभेत,
 नैवान्यमेतैः कार्यैः दण्डं समारम्भेत्, एतैः कार्यैः दण्डं समारम्भमाश्रमयन्त्यः
 न समनुज्ञापयेत् एष मार्गः आर्यैः प्रवेदितः, यथा—अत्र कुशल नोपलिम्पयेः—
 इति ब्रवामि ।

पदार्थ—तं—इस पूर्वोक्त संपूर्ण विषय को । परिणाय—जानकर । मेधावी—
 बुद्धिमान पुरुष । नेवसयं—न तो स्वयं । एएहिं—इन । कज्जेहिं—कार्यों के उपस्थित होने
 पर । दंडं समारंभिज्जा—दंड समारम्भ करे और । नेव एएहिं कज्जेहिं—न इन कार्यों के
 उपस्थित होने पर । अन्नं—अन्य से । दंडं—हिंसा का । समारंभाविज्जा—समारम्भ करावे,
 और । एएहिं कज्जेहिं—इन कार्यों के उपस्थित होने पर । दंडं—दंड का । समारंभंतपि—
 समारम्भ करने वाले । अन्नं—अन्य व्यक्ति को । न समणजाणिज्जा—अनुमोदन भी न करे ।
 एस मग्गे—यह मार्ग । आरिएहिं—आर्यों द्वारा । पवेइए—प्ररूपित है । कुसले—हे कुशल !
 जहेत्थ—जैसे-पूर्वोक्त दंड समादान में । नोवलिपिज्जासि—तेरी आत्मा उपलब्ध न हो ऐसा
 आचरण कर । तिबेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह परिज्ञावान प्रबुध पुरुष विषय-भोग एवं क्षणिक सुखों के
 लिए न स्वयं दण्ड का समारम्भ करे न अन्य व्यक्ति से करावे और न उस
 कार्य में प्रवृत्तमान व्यक्ति के उस कार्य का समर्थन ही करे । यह मार्ग
 आर्य पुरुषों ने प्ररूपित किया अतः कुशल व्यक्ति ऐसे हिंसा एवं पाप
 जन्य कार्य के द्वारा अपनी आत्मा को कर्मों से लिप्त न करे अर्थात्
 पाप कर्म का उपार्जन न करे । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन का मूल लक्ष्य कर्म बन्धन से मुक्त होना है। इसके लिए बताया गया है कि प्रबुद्ध पुरुष को त्रिकरण और त्रियोग के दण्ड-समारम्भ का परित्याग कर देना चाहिए। न स्वयं किसी प्राणी का दण्ड-समारम्भ करे, न दूसरे व्यक्ति से करावे, और न ऐसा कार्य करने वाले का ही समर्थन करे। इस प्रकार हिंसा जन्य प्रवृत्ति से सर्वथा दूर रहने वाला मनुष्य पाप कर्म से लिप्त नहीं होता।

यह साधना पथ अर्थात् त्याग मार्ग आर्य पुरुषों द्वारा प्ररूपित है। आर्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है—

“आराद्याता सर्वहेयधर्मैश्च इत्यार्या—ससारार्णवतटवर्त्तिन क्षीणघातिकर्म्मशाः ससारोदरविवरवर्त्तिभावविद तीर्थकृतरतं ‘प्रकर्षेण’ सदेवमनुजाया पर्वदि सर्वस्वभाषानुगामिन्या वाचा योगपद्याशेषसंशोतिच्छेद्या प्रकर्षेण वेदितः...कथितं प्रतिपादित इतियावत्”।

अर्थात्— जो आत्मा पाप कर्म से सर्वथा आलिप्त है, जिसने घातिक कर्म को क्षय कर दिया है, पूर्ण ज्ञान एवं दर्शन से युक्त है, ऐसे तीर्थकर एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शी पुरुषों को आर्य कहा गया है और उनके द्वारा प्ररूपित पथ को आर्यमार्ग या आर्यधर्म कहते हैं। इसका निष्कर्ष यह निकला कि जो मार्ग प्राणी मात्र के लिए हितकर, हिंसा आदि दोष से दूषित नहीं है, सब के लिए सुख-शान्तिप्रद है, वह आर्य मार्ग है। और उस पर गतिशील राधक पूर्ण आत्म ज्योति को प्रकट कर लेता है।

‘त्तिबेभि’ का अर्थ पूर्व के उद्देशों की तरह समझना चाहिए।

❀ द्वितीय उद्देशक समाप्त ❀

द्वितीय अध्ययन-लोक-विजय

तृतीय उद्देशक

दूसरे उद्देशक में परिवार एवं धन-वैभव आदि में रही हुई आसक्ति का परित्याग करने एवं सयम में दृढ़ रहने का उपदेश दिया गया है। सयम साधना में तेजस्विता लाने के लिए कषाय का त्याग करना आवश्यक है। क्रोध, मान, माया और लोभ की आन्धी में भी अपने पैरों को दृढ़ जमाए रखना ही साधना का उद्देश्य है। कई बार साधक क्रोध को पी जाता है। क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर वह अपने मनमें आवेश को नहीं आने देता है और न उसे जीवन व्यवहार में ही प्रकट होने देता है। परन्तु अनेक बार मानवीय दुर्बलता के कारण साधक भी मान के प्रवाह में बहने लगता है। उसे अपने ज्ञान, तप, साधना या अन्य गुणों पर गर्व होने लगता है और इनके कारण वह अपने आपको अन्य साधकों से श्रेष्ठ या उत्कृष्ट समझने लगता है। यह अभिमान भी पतन का कारण है, क्योंकि इससे आत्मा में ऊच-नीच की भावना उद्बुद्ध होती है। वह अपने आपको श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझने लगता है और परिणाम स्वरूप दूसरे के प्रति उसके मन में घृणा एवं तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना पाप बन्ध का कारण है। इसके फलस्वरूप आगामी भव में उसकी शक्ति का सम्यक्तया विकास नहीं हो पाता है। इसलिए साधक को अभिमान का परित्याग करना चाहिए। उसे निरभिमान साधना में सदा सलग्न रहना चाहिए। यही बात बताते हुए सूत्रकार ने प्रस्तुत उद्देश में कहा है—

मूलम् — से असई उच्चागोए असई नाआगोए, नो हीणे नो अइरित्ते, नोऽपीहेए, इय संखाय को गोयावाई, को माणावाई कंसि वा एगे गिज्झा, तम्हा पंडिए नो हरिसे नो कुप्पे, भूएहि जाण पडिलेह सायं ॥७८॥

छाया—नोऽसकुदुच्चैर्गोत्रे, असकृन्नीचैर्गोत्रे नो हीनः नोप्यतिरिक्तः न स्पृहयेत् (नोपीहेत) इति संख्याय को गोत्रवादी (भवेत्) ? को मानवादी (भवेत्)।

कस्मिन् वा एकः गृध्येत् तस्मात् पण्डितो न हृष्येन् न कुप्येद् भूतेषु जानीहि प्रत्युपेक्ष्य सातम् ।

पदार्थ—से—वह जीव । असइ—अनेक बार । उच्चागोए—उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ और । असइ—अनेक बार । नीचागोए—नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ, परन्तु । नो हीणे—नीच गोत्र में हीनता नहीं, और । नो अहरित्ते—न उच्च गोत्र में विशेषता-श्रेष्ठता है । नोऽपीहए—स्पृहा-अभिलाषा न करे । इय—इस प्रकार । सखाय—जानकर । को गोयावाई—कौन गोत्र का वाद करेगा । को भाणावाई—कौन गोत्र का मान करेगा । वा—अथवा । कसि एगे—किसी भी गान के स्थान में । गिज्जे—कौन आसक्त होगा ? तम्हा—इमलिए । पण्डिय—बुद्धिमान पुरुष । नो हरिसे—उच्च गोत्र के प्राप्त होने पर न हर्षित होवे और । नो कुप्ये—नीच गोत्र की प्राप्ति में कुपित भी न होवे । भूएहि—भूतो के विषय । पडिलेह—अनुप्रेक्षा करके । जाण—यह जानो कि । सात—सब जीवों को सुख प्रिय है ।

मूलार्थ—यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में जन्म ले चुका है और अनेक बार नीच गोत्र में । इसमें किसी प्रकार की विशेषता या हीनता नहीं है । क्योंकि दोनों अवस्थाओं में भवभ्रमण और कर्मवर्गणा समान है । ऐसा जानकर उच्च गोत्र से अस्मिता और नीच गोत्र से दीनता भाव नहीं लाना चाहिए । और किसी प्रकार के मद के स्थान की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए । अनेकों बार उच्च गोत्र में जन्म किया जा चुका है ऐसा जानकर अपने गोत्र का कौन मान करेगा ? कौन अभिमानी बनेगा ? और किस बात में आसक्त होगा ?

पण्डित पुरुष उक्त सत्य समझता है । इसलिए वह उच्च गोत्र की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और नीच गोत्र की प्राप्ति होने पर कुपित नहीं होने पाता । अर्थात् मदा समभावों रहता है । पण्डित पुरुष यह भी समझता है, कि प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय है ।

हिन्दी विवेचन

ससार एक भूला है । जीव अपने कृत कर्म के अनुसार उस भूने में भूलते रहते हैं । कभी ऊपर और कभी नीचे, इस प्रकार वे विभिन्न योनियों में डूब उठर घूमते रहते हैं । उनका संसार प्रवाह चलता रहता है । जब तक कर्म के अस्तित्व को निर्मूल नहीं कर दिया जाता, तब तक संसार का प्रवाह किसी भी

अवस्था में नहीं रुक सकता है।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ कर्मों में गोत्र कर्म का भी उल्लेख है। इसी कर्म के फलस्वरूप जीव विभिन्न गतियों उच्च एवं नीच गोत्र को प्राप्त करता है। इस से स्पष्ट होता है कि उच्च और नीच जातिगत या जन्मगत नहीं, अपितु कर्मजन्य है या यों कहिए कि गोत्र कर्म के उदय से ही प्राणी उच्च-नीच गोत्र वाला कहा जाता है। और ये गोत्र या श्रेणिएं केवल मनुष्यों में हों, ऐसी बात नहीं है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव चारों गतियों में दोनों गोत्र पाए जाते हैं। संसार की समस्त योनियों में दोनों श्रेणियों के जीवों का अस्तित्व मिलता है। अस्तु ये उभय श्रेणिये कर्मांदय का फल है, ऐसा कहना चाहिए।

गोत्र कर्म में उच्चता एवं नीचता का बन्ध अभिमान और निरभिमान पर आश्रित है। अभिमान या अहंभाव भी एक प्रकार का मद है। इस में मनुष्य इतना बेभान हो जाता है कि वह अपने समस्त संसार को कुछ भी नहीं समझता। एक विचारक ने लिखा है कि "सौ रूप में एक बोलत शराव का नगा रहता है" इसी अपेक्षा से अभिमान को मद भी कहा गया है। आगम में आठ प्रकार के मद बताए गए हैं— १-जातिमद २-कुलमद ३-वलमद ४-रूपमद ५-विद्यामद ६-तपमद ७-लाभमद और ८-ऐश्वर्यमद। इन आठ प्रकार के भेदों में प्रायः सभी तरह के मदों का समावेश हो जाता है। इन पर या इन में से किसी भी वस्तु (जाति आदि) पर अभिमान करना नीच गोत्र के बन्ध का कारण है और निरभिमान भाव में प्रवृत्त होना निर्जरा या शुभ गोत्र के बन्ध का कारण है। अतः इतना ही है कि अभिमान करने से ये वस्तुएं अशुभ, हीन एवं विकृत रूप में प्राप्त होती हैं और अन्यथा शुभ रूप में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भेद कर्म जन्य ही है, इसके कारण आत्मा के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं आता। न तो केवल उच्च गोत्र की प्राप्ति से आत्मा में महानता आ पाती है और न नीच गोत्र की प्राप्ति से हीनता ही। क्योंकि उभय गोत्र की कर्म प्रकृतियों के समूह समान-तुल्य ही हैं और प्रत्येक आत्मा इन दोनों गोत्रों का अनन्त बार अनुभव कर चुकी है। आज उच्च गोत्र में दिखाई देने वाली आत्मा भी और तो क्या भगवान् महावीर जैसे तीर्थंकरों की आत्मा भी अनेक बार नीच गोत्र के कर्दम से संस्पर्शित हो आई है। फिर भी उसकी चेतना में, उसकी अनन्त चतुष्टय की शक्ति में कोई न्यूनता आई हो, ऐसा परिलक्षित नहीं होता। आगम में हरिकेशी मुनि का उदाहरण आता है। उसके अनुशीलन-परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशुभ गोत्र कर्म के उदय से प्राप्त नीच गोत्र आत्म विकास में बाधक नह है। साधना के पथ पर गतिशील साधक के मार्ग को अवरुद्ध करने में समर्थ

नहीं है । अतः साधक को प्राप्त उच्च या नीच गोत्र में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए ।

उच्च या नीच गोत्र शीशे पर पड़ने वाला प्रतिबिम्ब मात्र हैं । जब शीशे के सामने काले रंग का पर्दा डाल दिया जाता है, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत होने लगता है और लाल, हरे, पीले आदि रंग का पर्दा पड़ने पर वह भी तद्रूप प्रतीत होने लगता है । और उक्त आवरण के अनावृत्त होते ही, वह अपने शुद्ध रूप में परिलक्षित होने लगता है । उसके ऊपर इन विभिन्न रंगों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता । उनके सान्निध्य से वह अपने स्वरूप को नहीं खो देता है । इसी प्रकार आत्मा पर भी उच्च और नीच गोत्र का प्रभाव क्षणिक ही रहता है । इससे आत्म द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता । इसके प्रभाव से आत्मा उच्च और नीच नहीं बनती

आत्मा के विकास और पतन या उच्चता और नीचता का आधार गोत्र नहीं अपितु उसका आचरण है । अपने आचरण की श्रेष्ठता के बल पर नीच माने जाने वाले चांडाल आदि कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अपना आत्म विकास कर सकता है, संसारी आत्मा से ऊपर उठकर परमात्मा बन सकता है । अस्तु गोत्र को लेकर उच्चता एवं नीचता पर विवाद करना एवं भेद की दीवारें खड़ी करना किसी भी दशा में रचित एवं न्याय संगत नहीं कही जा सकतीं ।

कर्मादयः से गोत्र की उच्चता एवं नीचता के भ्रूले में आत्मा अनेक बार झूल आया है । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'एणे' शब्द से सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि किसी-किसी प्राणी को एक ही जन्म में उच्च और नीच गोत्र का अनुभव करना पड़ता है । इसलिए साधक को गोत्र के विषय में न तो अभिमान ही करना चाहिए और न हर्ष एवं शोक ही करना चाहिए ।

गोत्र शब्द का अर्थ

संसार में श्रेष्ठता एवं हीनता का विभाजन प्रायः व्यक्ति या जाति के प्रभाव एवं अभ्युदय पर आधारित है । जिस व्यक्ति या जाति का प्रभाव अधिक होता है, लोगों से सत्कार-सम्मान प्राप्त होता है, उसे उच्च गोत्र या कुल कह देते हैं और जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच गोत्र या कुल में मान लिया जाता है । आचार्य शोनांक ने भी उच्च और नीच गोत्र को इसी प्रकार व्याख्या की है । उन्होंने लिखा है—

“उच्चैर्गोत्रं मानसत्कारार्हं, नीचैर्गोत्रे सर्वलोकावर्गाते ।”

प्रज्ञापन सूत्र के २३ वें पद की वृत्ति में आचार्य सत्यगिरि सूत्र गो२

अवस्था में नहीं रुक सकता है।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ कर्मों में गोत्र कर्म का भी उल्लेख है। इसी कर्म के फलस्वरूप जीव विभिन्न गतियों उच्च एवं नीच गोत्र को प्राप्त करता है। इस से स्पष्ट होता है कि उच्च और नीच जातिगत या जन्मगत नहीं, अपितु कर्मजन्य है या यो कहिए कि गोत्र कर्म के उदय से ही प्राणी उच्च-नीच गोत्र वाला कहा जाता है। और ये गोत्र या श्रेणिएं केवल मनुष्यों में हों, ऐसी बात नहीं है। नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव चारों गतियों में दोनों गोत्र पाए जाते हैं। ससार की समस्त योनियों में दोनों श्रेणियों के जीवों का अस्तित्व मिलता है। अस्तु ये उभय श्रेणिये कर्मोदय का फल है, ऐसा कहना चाहिए।

गोत्र कर्म में उच्चता एवं नीचता का बन्ध अभिमान और निरभिमान पर आश्रित है। अभिमान या अहंभाव भी एक प्रकार का मद है। इस में मनुष्य इतना बेभान हो जाता है कि वह अपने समस्त संसार को कुछ भी नहीं समझता। एक विचारक ने लिखा है कि "सौ रूप में एक वोतल शराब का नशा रहता है" इसी अपेक्षा से अभिमान को मद भी कहा गया है। आगम में आठ प्रकार के मद बताए गए हैं— १- जातिमद २-कुलमद ३-बलमद ४-रूपमद ५-विद्यामद ६-तपमद ७-लाभमद और ८-ऐश्वर्यमद। इन आठ प्रकार के भेदों में प्रायः सभी तरह के मदों का समावेश हो जाता है। इन पर या इन में से किसी भी वस्तु (जाति आदि) पर अभिमान करना नीच गोत्र के बन्ध का कारण है और निरभिमान भाव में प्रवृत्त होना निर्जरा या शुभ गोत्र के बन्ध का कारण है। अतः इतना ही है कि अभिमान करने से ये वस्तुएं अशुभ, हीन एवं विकृत रूप में प्राप्त होती हैं और अन्यथा शुभ रूप में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भेद कर्म जन्य ही है, इसके कारण आत्मा के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं आता। न तो केवल उच्च गोत्र की प्राप्ति से आत्मा में महानता आ पाती है और न नीच गोत्र की प्राप्ति से हीनता ही। क्योंकि उभय गोत्र की कर्म प्रकृतियों के समूह समान-तुल्य ही हैं और प्रत्येक आत्मा इन दोनों गोत्रों का अनन्त बार अनुभव कर चुकी है। आज उच्च गोत्र में दिखाई देने वाली आत्मा भी और तो क्या भगवान् महावीर जैसे तीर्थंकरों की आत्मा भी अनेक बार नीच गोत्र के कर्दम से संस्पर्शित हो आई है। फिर भी उसकी चेतना में, उसकी अनन्त चतुष्टय की शक्ति में कोई न्यूनता आई हो, ऐसा परिलक्षित नहीं होता। आगम में हरिकेशी मुनि का उदाहरण आता है। उसके अनुशीलन-परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशुभ गोत्र कर्म के उदय से प्राप्त नीच गोत्र आत्म विकास में बाधक नहीं है। साधना के पथ पर गतिशील साधक के मार्ग को अवरुद्ध करने में समर्थ

नहीं है। अतः साधक को प्राप्त उच्च या नीच गोत्र में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए।

उच्च या नीच गोत्र शीशे पर पड़ने वाला प्रतिबिम्ब मात्र हैं। जब शीशे के सामने काले रंग का पर्दा डाल दिया जाता है, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत होने लगता है और लाल, हरे, पीले आदि रंग का पर्दा पड़ने पर वह भी तद्रूप प्रतीत होने लगता है। और उक्त आवरण के अनावृत्त होते ही, वह अपने शुद्ध रूप में परिलक्षित होने लगता है। उसके ऊपर इन विभिन्न रंगों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। उनके मान्निव्य से वह अपने स्वरूप को नहीं खो देता है। इसी प्रकार आत्मा पर भी उच्च और नीच गोत्र का प्रभाव क्षणिक ही रहता है। इससे आत्म द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता। इसके प्रभाव से आत्मा उच्च और नीच नहीं बनती

आत्मा के विकास और पतन या उच्चता और नीचता का आधार गोत्र नहीं अपितु उसका आचरण है। अपने आचरण की श्रेष्ठता के बल पर नीच माने जाने वाले चांडाल आदि कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अपना आत्म विकास कर सकता है, संसारी आत्मा में ऊपर उठकर परमात्मा बन सकता है। अस्तु गोत्र को लेकर उच्चता एवं नीचता पर विवाद करना एवं भेद की दीवारें खड़ी करना किसी भी दशा में उचित एवं न्याय संगत नहीं कही जा सकती।

कर्मोदय से गोत्र की उच्चता एवं नीचता के मूल में आत्मा अनन्त रूप मूल आया है। प्रस्तुत मूल में प्रयुक्त 'एग्रे' शब्द से सूत्रकार ने स्पष्ट रूप में आशय व्यक्त कर दिया है कि किसी-किसी प्राणी को एक ही जन्म में उच्च और नीच गोत्र अनुभव करना पड़ता है। इसलिए साधक को गोत्र के विषय में न तो आशंका होनी चाहिए और न हर्ष एवं शोक ही करना चाहिए।

गोत्र शब्द का अर्थ

संसार में श्रेष्ठता एवं हीनता का विभाजन प्रभाव एवं अभ्युदय पर आधारित है। जिस व्यक्ति का होता है, लोगों से सत्कार-सम्मान प्राप्त होता है, उसे श्रेष्ठ है और जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसे हीन लिया जाता है। आचार्य जोनाथन ने भी उक्त अर्थ व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है—

“उच्चगोत्रं मानसत्कारात्,

प्रज्ञापन्नं मूल के २३ वें पं.

कर्म के विषय में इस प्रकार लिखते हैं—

“गुपते-शब्दते उच्चावचं शब्दयत् तद्गोत्रम्-उच्चनीचकुलोत्पत्तिलक्षण पर्यायं विशेष तद्विपाकवेद्य कर्मापि गोत्र, कार्यकारणोपचाराद् यदा कर्मणोपादानविचक्षा गुपते-शब्दते उच्चावचं शब्दरात्मा यस्मात् कर्मण उदयात् (तद्) गोत्रम् ।”

‘गोत्र’ पद में ‘गोत्र’ दो शब्द हैं। ‘गो’ का अर्थ वाणी भी होता है और ‘त्र’ का अर्थ है त्राण करना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वाणी का रक्षण करना गोत्र कहलाता है। वाणी या भाषा उच्च और नीच के भेद से दो प्रकार की है। अतः जो उच्च—श्रेष्ठ वाणी, भाषा या विचार का रक्षण करता है, अथवा उसे धारण करता है, वह उच्च गोत्र वाला है और नीच वाणी को प्रश्रय देने वाला नीच गोत्र के नाम से पुकारा जाता है।

हम ऊपर बता आए हैं कि आठ प्रकार के मंदो में जाति एवं कुल का मंद या अभिमान करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है और अभिमान को अभिव्यक्त करने के लिए अन्य शारीरिक चेष्टाओं के साथ वाणी के साधन का भी प्रयोग होता है। भगवान् महावीर के विषय में कहा जाता है कि भगवान् ऋषभ देव के समवशरण के बाहर त्रिदण्डिक सन्यासी के वेश में साधना करते हुए अपने पिता भरत चक्रवर्ती के मुख से यह सुनकर कि तुम इस अवसर्पिणी काल में मांडलिक राजा वासुदेव एवं अतिम —२४वें तीर्थंकर बनोगे उस त्रिदण्डिक के मन में अपने कुल का अभिमान उद्बुद्ध हो गया और वह अभिमान शारीरिक उल्लल-कूद के साथ वाणी के द्वारा इस प्रकार प्रकट हुआ — ‘मेरा दादा तीर्थंकर है, मेरा पिता चक्रवर्ती है और मैं मांडलिक राजा, वासुदेव एवं तीर्थंकर बन्गा। इस प्रकार मेरा कुल सर्व श्रेष्ठ है।’ इसी का ही परिणाम है कि वे अपने अंतिम जन्म में ब्राह्मण कुल में ८२ दिन तक गर्भ में रहे।

इससे स्पष्ट होता है कि गोत्र का वाणी के साथ सवन्ध है। अभिमान की भाषा आध्यात्मिक दृष्टि से हेय मानी गई है। अतः कुल एवं जाति का अभिमान करना नीच गोत्र के बन्ध का कारण माना गया है। अतः नीच भाषा नीच कुल की प्रतीक है, तो उच्च भाषा श्रेष्ठ कुल की संसूचक है।

व्यवहार में भी हम देखते हैं कि भाषा जीवन को अभिव्यक्त करने का अच्छा साधन है। इसके आधार से हम मनुष्य जीवन की गहराई नाप सकते हैं। भाषा वैज्ञानिकों एवं मनोविज्ञान वेत्ताओं का यह अभिमत है कि भाषा का आचरण के साथ बनिष्ठ सवन्ध है। जीवन में जितना उच्च आचरण होगा भाषा भी उसी

कुछ परिवर्तन करना पड़ा। इतना तो मानना ही होगा कि भगवान महावीर के चिन्तन ने आज के विचारकों को काफी प्रभावित किया है और वे इस बात से सहमत हैं कि आत्म विकास के लिए उच्च या नीच कुल वायक नहीं है। निम्नकुल में उत्पन्न व्यक्ति भी साधना के पथ पर गतिशील हो सकता है।

पाठभेद

कुछ प्रतियों में 'पडिय-पडित' शब्द का उल्लेख मिलता है। और नागा-जुनीयास्तु पठन्ति—“एगमेगे खलु जीवे अईअद्दाए असइ उच्चागोए, असइ नीप्रागोए कंड-गदठ्याए नो हीणो नो अइरित्ते।” इस प्रकार उक्त पाठभेद से विभिन्न वाचनाओं को सिद्धि होती है, जोकि विद्वानों के अन्वेषण की अपेक्षा रखती है।

प्रस्तुत सूत्र में जाति एवं कुल मद के त्याग का उपदेश दिया गया। परन्तु इसके साथ अन्य ६ मद भी त्यागने योग्य हैं, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। इस प्रकार साधक को अभिमान का पूर्णतः त्याग करके साधना के पथ पर गतिशील होना चाहिए। उसे न नीच गोत्र की प्राप्ति पर चिन्ता करनी चाहिए और न उच्च गोत्र की उपलब्धि पर हर्ष ही करना चाहिए।

प्रत्येक प्राणी को अच्छे-बुरे साधन शुभाशुभ कर्म के अनुसार मिलते हैं। अतः साधक को किसी भी प्राणी को दुःख नहीं देना चाहिए और शुभाशुभ कर्म फल का विचार करके हर्ष एवं शोक का त्याग करके हर परिस्थिति में समभाव की साधना करनी चाहिए। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समिण एयाणुपस्सी, तंजहा-अन्धत्तं, बहिरत्तं, मूयत्तं, काणत्तं, कुण्टत्तं, खुज्जत्तं, वडभत्तं, सामत्तं, सबलत्तं, सह पमाएणं अणोगरूवाओ जोणीओ संधायइ विरूवरूवे फासे परिसंवेयइ ॥७६॥

छाया—समितः एतदनुदर्शी तद्यथा—अन्धत्वं, बधिरत्वं, मूकत्वं, काणत्वं, कुण्टत्वं, कुब्जत्वं, वडभत्वं, श्यामत्वं, शबलत्वं सह प्रमादेन अनेकरूपाः योनिः; संदधाति विरूपरूपान्, स्पर्शान् परिसंवेदयते।

पदार्थ—समिण—समिति से युक्त होकर। एयाणुपस्सी—यह देखने वाला हो। तंजहा—जैसे कि। अन्धत्त—अन्धापन। बहिरत्त—बहरापन। मयत्त—गूगापन। काणत्त—काणापन।

कुण्टत—हाथो की वक्रता । खुज्जत—कुब्जत्व-वामनपन । बडभत्त—कुबडापन । सामत्त—श्यामता-कालापन । सबलत्त—चित्तकवरापन । सह प्रमाएण—प्रमाद के कारण से होता है, और प्रमादी जीव । अणेरूवाओ—नाना प्रकार की । जोणीओ—योनियो मे । सधायइ—जन्म लेता है, और । विरूवरूवे—विभिन्न । फासे—स्पर्शों-दुखो का । परिसवेयइ—सवेदन करता है ।

मूलार्थ—समिति युक्त जीव अर्थात् सयमी पुरुष कर्म विपाक को इस प्रकार देखना है कि ससार मे जीवो को अन्धापन, बहरापन, गू गापन, कानापन, हाथो की वक्रता, वामन रूप, कुबडापन, कालापन एव चित्तकवरापन आदि की प्राप्ति प्रमाद से होती है । प्रमादी जीव ही विभिन्न योनियो मे उत्पन्न होता है और वहा अनेक तरह के स्पर्शजन्य दुखो का सवेदन करता है ।

हिन्दी विवेचन

संसार विभिन्न प्रकार के आकार-प्रकार युक्त शरीरधारी जीवो से भरा हुआ है । इस विभिन्नता एवं विचित्रता का कारण कर्म है । अपने कृत कर्म के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी अच्छे या बुरे साधनों को प्राप्त करता है । इतना स्पष्ट होते हुए भी इस बात को वही जानता है, जो व्यक्ति समिति—सयम से युक्त है, अन्य व्यक्ति इस बात को सम्यक्तया नहीं जानता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समिए' शब्द महत्वपूर्ण आदर्श की ओर निर्देश करता है । यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसो विषय को जानने का काम ज्ञान का है अर्थात् ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक बात को भली-भाँति जान-देख लेता है । फिर यहा ज्ञान युक्त व्यक्ति का निर्देश नहीं करके समिति युक्त व्यक्ति का जो निर्देश किया गया है, उसके पीछे गभीर भाव अन्तर्निहित है ।

समिति आचरण-चारित्र की प्रतीक है । और जैन दर्शन की यह मान्यता है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र की समन्वित साधना से मुक्ति प्राप्त होती है । ज्ञान और दर्शन सहभावी हैं । दोनों एक साथ रहते हैं, परन्तु चारित्र के मग्न मे यह नियम नहीं है । इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र की भजना मानी है । इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है । परन्तु चारित्र के साथ ज्ञान की नियमा मानी है अर्थात् जहा सम्यक् चारित्र होगा, वहा सम्यक्

दर्शन और ज्ञान अवश्य ही होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समिति शब्द से ज्ञान और दर्शन का भी स्पष्ट बोध हो जाता है। समिति युक्त व्यक्ति ज्ञान युक्त होता ही है।

ज्ञान विषय का अवलोकन मात्र करता है, आचरण नहीं। और यहाँ सूत्रकार को केवल विषय का बोध करना ही इष्ट नहीं है, प्रत्युत उस बोध को, ज्ञान को जीवन में क्रियात्मक रूप देने की प्रेरणा देना है। इसलिए सूत्रकार ने ज्ञान युक्त शब्द के स्थान में समिति युक्त शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक् प्रकार से आचरण में प्रवृत्तमान व्यक्ति ही कर्मजन्य दोनों का सम्यग् ज्ञान करके उन दोषों से अपने आपको बचा सकता है। वह अपने ज्ञान से इस बात को भली-भाँति जान लेता है कि ससार में अधे, बहिरे मूक, काने, वामन, कुबडे, विकृत हाथ-पैर वाले, चित्तकवरे, कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित व्यक्ति अपने पूर्वभव में किए गए प्रमाद युक्त आचरण का फल पा रहे हैं। अर्थात् प्रमाद के आसेवन से आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और उक्त विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियों एवं स्पर्शजन्य दुखों का संवेदन करता है। इसलिए संयमी पुरुष को प्रमाद से वचना चाहिए, उसे अपनी साधना में सदा जागरूक रहना चाहिए।

समिति का अर्थ है—विवेक के साथ सयम मार्ग में प्रवृत्त होना। और वह पाँच प्रकार की है— १-इर्यासमिति, २-भाषासमिति, ३-एषणासमिति, ४-आदान-निक्षेप समिति, और ५-उत्सर्ग समिति।

१. इर्यासमिति—	विवेक पूर्वक गमनागमन करना।
२. भाषासमिति —	विवेक पूर्वक सभाषण करना।
३. एषणासमिति—	विवेक पूर्वक आहार आदि की गवेषणा करना।
४. आदाननिक्षेपसमिति—	वस्त्र-पात्र आदि विवेक से रखना एवं उठाना।
५. उत्सर्गसमिति —	मल-मूत्र आदि का विवेक पूर्वक उत्सर्ग करना।

उक्त समिति से युक्त साधक प्रमाद एवं तज्जन्य अशुभ कर्मों के फल को भली-भाँति देखकर, सदा उनसे बचने का प्रयत्न करता है। वह प्रत्येक क्रिया में सावधानी रखता है और रुदा अप्रमत्त भाव से साधना पथ पर गतिशील होने का प्रयत्न करता है।

अन्धत्व आदि के दो भेद किए हैं—१-द्रव्य और २-भाव। आँखों में देखने की शक्ति का अभाव द्रव्य अन्धत्व है और ज्ञान बल का अनादृत्ता नही

भाव अन्धत्व है। और उभय दोषों से- आत्मा विभिन्न दुःखों एवं कष्टों का संवेदन करती है। द्रव्य अन्धत्व से वह पराधीनता के दुःख का अनुभव करती है और भाव अन्धत्व के कारण नरक-तिर्यच आदि विभिन्न योनियों में अनेक प्रकार के कष्टों का संवेदन करती है। अन्धत्व की तरह अन्य दोषों को भी समझ लेना चाहिए।

अन्धत्वादि दोषों की प्राप्ति प्रमाद से होती है। प्रमाद के कारण जीव ससार में परिभ्रमण करते हैं। अतः जो जीव प्रमाद के वश हिताहित में विवेक नहीं करते अर्थात् अपने अज्ञान के कारण हित को अहित एवं अहित को हित समझते हैं, उनको जो स्थिति होती है, उसका निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — से अवुज्झमाणो हय्योवहए जाईमराणं अणुपरियट्ट-
माणो, जीवियं पुढो पियं इहमेगेसिं माणवाणं खित्तवत्थुममाय-
माण्णाणं, आरत्तं विरत्तं मणिकुण्डलं सह हिरराणं इत्थियाओ परि-
गिज्झति तत्थेव रत्ता, न इत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा
दिस्सइ, संपुराणं वाले जीविउकामे लालप्पमाणं मूढे विप्परिया-
समुवेइ ॥८०॥

कहते हैं, कि । इत्थ—यहा पर । तपो—तप । वा—अथवा । दमो—दम-इन्द्रिय और मन का दमन । वा—अथवा । नियमो—अहिंसा आदि । न दिस्सइ—फतित नहीं देखे जाते हैं । सपुण्णं—अत्यन्त । बाले—अज्ञानी जीव । जीविउरुमि—असयमित जीवन की कामना वाले । लालप्पमाणे—भोगों के लिए अत्यन्त प्रलाप करने वाले । मूढे—मूर्ख । विप्परियासमुवेइ—विपरीत भाव को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—कर्म स्वरूप के बोध से रहित अज्ञानी जीव शारीरिक मानसिक दुखों एवं अपयश को प्राप्त करता हुआ, जन्म-मरण के चक्र में प्ररिभ्रमण करता रहता है । खेत मकान आदि में आसक्त मनुष्यों को असयति जीवन ही प्रिय लगता है और रगे हुए एवं भिन्न रग युक्त वस्त्रों, चन्द्रकान्त आदि मणियों, कुण्डल एवं स्वर्ण आदि के साथ स्त्रियों को प्राप्त करके, उनमें आसक्त होने वाले मनुष्य यह कहते हैं कि इस लोक में तपश्चर्या इन्द्रिय एवं मनोनिग्रह एवं अहिंसा आदि नियमों का कोई फल दिखाई नहीं पड़ता । अत्यन्त अज्ञानी जीव, असयम जीवन के इच्छुक विषय-भोगों के लिए अत्यन्त प्रलाप करता हुआ मूढता को प्राप्त होकर विपरीत आचरण करता है ।

हिन्दी विवेचन

यह सूर्य के उजाले की तरह स्पष्ट है कि सम्यग्-ज्ञान से रहित विषयासक्त प्राणी कर्म जन्य फल को नहीं जानते हैं । अतः वे तप, सयम, नियम आदि पर विश्वास नहीं करके, भौतिक सुख-साधनों में आसक्त रहते हैं । और रात-दिन खेत-मकान, वस्त्र, स्त्री आदि भोगोपभोग साधनों में ही लिप्त रहते हैं और उन्हीं में सुख की अनुभूति करते हुए विपरीत बुद्धि को प्राप्त होते हैं ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'हभोबहए भवइ' शब्द का अर्थ है—ये विषयासक्त प्राणी विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों से, दुखों से हत पीड़ित होते हैं और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कृत एवं अपमानित होने से उपहत—विशेष पीड़ित होते हैं । या उच्च गोत्र के अभिमान से हत होते हैं और नीच गोत्र में तिरस्कार का संवेदन करते हुए उपहत होते हैं । इस प्रकार ये प्रमादी प्राणी विषयों में आसक्त होकर जन्म-मरण ॥ प्रवाह में प्रवहमान रहते हैं ।

विषयों में अत्यधिक ममता-मूर्च्छा के कारण उसके विचारों में विपरीतता आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वह 'विपरियासमृवेइ' अर्थात् विपरीतता को प्राप्त होता है। तत्त्व में अतत्त्व और अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि रखने का नाम विपर्यास है। यही विपरीत-विचारणा आत्मा को ससार में परिभ्रमण कराती है।

सासारिक भोगों की पूर्ति धन एवं स्त्री दोनों की प्राप्ति होने पर होती है। धन की प्राप्ति हो परन्तु स्त्री का अभाव हो तो वैषयिक सुख की पूर्ति नहीं हो सकती और वैषयिक सुख का साधन स्त्री तो हो, परन्तु धन का अभाव हो तब भी भोगोभोग का पूरा आनन्द नहीं आ सकता। क्योंकि भोगेच्छा की पूर्ति के साधनों को जुटाने के लिए धन की अपेक्षा रहती है। अतः विषय-वासना की पूर्ति के लिए दोनों साधन अपेक्षित हैं। सूत्रकार ने यही बात 'सह हिरण्येण इत्थियाओ परिगिञ्जति' शब्द से अभिव्यक्त की है। और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विषयासक्त प्राणी भोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलाप करने रड़ते हैं। अर्थात् भोग भोगते हुए भी उन्हें वृप्ति नहीं होती और न वास्तविक सुख की ही अनुभूति होती है।

अतः साधक को वासना का परित्याग करके आत्म विकास की ओर बढ़ना चाहिए। अब सूत्रकार आत्म साधना के पथ पर बढ़ने वाले साधको के विषय में कहते हैं —

मलम् — इणामेव नावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो ।
जाईमरणं परिन्नाय, चरे संकमणे ददे । नत्थि कालस्म णागमो,
सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया दुक्खपडिकूला अपियवहा
पियजीविणो जीविउकामा, सब्बेसिं जीवियं पियं, तं परि--
गिञ्ज दुपयं चउप्पयं अभिजुंजिया णं संसिंचियाणं ति विहेण
जाऽवि से तत्थ मत्ता भवइ अप्पा वा बहुया वा, से तत्थ गड्डिए
चिट्ठइ, भोअणाए । तओ से एगया विविहं परिसिट्ठं संभूयं
महोवगराणं भवइ तंपि से एगया दायाया वा विभयंति अदत्तहारो
वा से अवहरंति रायाणो वा से विलुम्पंति, नस्सइ वा से विणस्सइ
वासे, अगारदाहेण वा से डज्झइ । इयं से परस्सऽट्ठाए

कूराइं कम्माइं बाले पकुब्बमाणे तेण दुक्खेण संमूढे विप्परि-
यासमुवेइ, मुणिणा हु एयं पवेइयं, अणोहंतरा एए, नो य
ओहं तरित्तए, अतीरंगमा एए, नो य तीरं गमित्तए, अपारंगमा
एए, नो य पारं गमित्तए, आयाणिज्जं च आयाय तंमि ठाणे
न चिट्ठइ, वित्तहं पप्पस्सेयन्ने तंमि ठाणंमि चिट्ठइ ॥८१॥

छाया—इदमेव नावकाक्षन्ति ये जनाः ध्रुवचारिणः जाति मरणं परि-
ज्ञाय, चरेत् संक्रमणे दृढः ! नास्ति कालस्य नागमः सर्वे प्राणिनः प्रियायुषः,
सुखास्वादाः, दुःख प्रतिकूलाः अप्रिय वधाः प्रिय जीवनः, जीवितुकामाः
सर्वेषां जीवितं प्रियं तत् परिगृह्य द्विदं चतुष्पदं अभियुज्य संमिच्य
त्रिविधेन याऽपि तस्य तत्र मात्रा भवति अल्पा वा बह्वीवा स तत्र गृह्यः
तिष्ठति भोजनाय ततः तस्यैकदा विवित्र परिशिष्टं संभूतं महोपकरण
भवति तमपि तस्य एकदा दायादाः विभजन्ते, अदचहारो वा तस्य अपहरति
राजानो वा तस्य विजुम्हन्ति, नश्यति वा तस्य विनश्यति वा तस्य अगार
दाहेन (गृहदाहेन) वा तस्य दह्यते इति स परस्मै अर्थाय क्रूराणिकर्माणि
बालः प्रकुर्वाण तेन दुःखेन संमूढः विपर्यासमुपैति मुनिना खलु एतत्
प्रवेदितं अनोधन्तरा एते न च ओध तरितुं अतीरंगमाः एते नच तीरं गन्तुम्
अपारंगमाः एते नच पारं गन्तुम् आदानीयं चादाय तस्मिन् स्थाने न
तिष्ठति वितथं प्राप्याखेदज्ञः तस्मिन् स्थाने तिष्ठति ।

पदार्थ—जे—जो । जण—जन । ध्रुवचारिणो—ध्रुवचारी मोक्ष साधक ज्ञान दर्शनादि सम्यग्
आचरण करने वाले है वे । इणमेव—पूर्वोक्त असयन जीवन को । नावकाक्षन्ति—नहीं चाहते । हे
शिष्य ! तू । जाइमरण—जन्म—मरण के स्वरूप को । परिन्नाय—जानकर । संक्रमणे—चारि
मे । दढे—दृढ़ होकर । चरे—चल-विचर । कारण कि । कालस्स—काल का । नागमो—
अनागमन । नत्थि—नहीं है, अर्थात् मृत्यु का समय अनिश्चित है, और । सव्वे—सब । पाणा—
प्राणियों को । पियाडम्रा—अपनी आयु प्रिय है तथा सब जीव । सुह साया—सुख चाहने वाले
हैं और । दुक्ख पडिक्कूला—दुःख सब को प्रतिकूल है । अप्रियवधा—चल सबको अप्रिय

हे । पियजीविणो—जीवन सब को प्रिय है और वे जीव । जीविउकामा—जीवन की इच्छा करने वाले हैं और । सत्वेहि—सर्व जीवों को । जीविय—असंयममय जीवन । पिय—प्रिय है । त—उम अमयमय जीवन को । परिगिज्झ—ग्रहण करके । दुप्प—टिपाद-मनुष्यादि नौकर चाकर । चउप्पय—चतुष्पाद-गो महिषी और अश्व आदि पशुओं को । अमिजुज्जिया—कार्य में नियुक्त करके तथा । समिचया—वन का सचय करके । तिविहेण—तीन करण व तीन योग में । जाऽवि—जो कुछ भी । से—उसे । तत्थ—उम में । मत्ता—माया (वन) आदि पदार्थों की इयत्ता भवई—प्राप्त होती है । अप्पा वा—अल्प अथवा । बहुया वा—वहुत धन मात्रा के । से—वह व्यक्ति । तत्थ—धन मात्रा के । भोयणाए—उपभोग के लिए । गड्ढिहए चिट्ठइ—आमकन बना रहता है । तओ—तत्पञ्चात् । से—उसके पास । एगया—किमी समय । विविह—नाना प्रकार का परिसिद्ध—भोगने से वचा हुआ । संभूय—नभूत पर्याप्त । म्होवगरणं—महा उपकरण-द्रव्य समूह एकत्रित । भवइ—हो जाता है । मे—उमकी । तंप्पि—उम एकत्रित धन राशि का भी । एगया—एक समय-भाग्य के क्षय होने पर । दायाया—सम्बन्धी जन । विभयति—बाट लेते हैं । वा—अथवा । अदत्तहारो—दम्पु-चोर । से—उम के धन को । अवहरति—चुरा ले जाते हैं । वा—अथवा । रायाणो—राजा लोग । से—उमके धन को । विलुम्पति—लूट लेते हैं । वा—अथवा । से—उसका वह धन । नस्सइ—व्यापारादि में नष्ट हो जाता है । वा—अथवा । से—उमका वह धन । विणस्सइ—अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है । वा—अथवा । से—वह उस का धन । अगारदाहेण—घर के दग्ध होने से । डज्झई—जल जाता है । इय—इस प्रकार । से—वह धन के सम्पादन करने वाला । परस्सट्ठाए—दूसरों के लिए । कूराइ—कूर । कम्माइ—कर्म । पकुव्वमाणे—करता हुआ । तेण—उम । दुक्खेण—कर्म विपाक जग्य दुःख से । संमूढे—विवेक शून्य होता हुआ । विपरियासमुवेइ—विपर्याप्त भाव को प्राप्त होता है विकल बुद्धि वाला हो जाता है । हु—निश्चय ही । एय—यह विषय । मुणिणा—मुनि, तीर्थंकर देव ने । पवेइय—सम्यक् प्रकार से प्ररूपित किया है कि । एए—ये । अन्यतीर्थी लोग सब ज्ञान और चाग्नि में हीन । अणोहतरा—अनोघन्तर है—अर्थात् इन्होंने ने ममार मागर को अथवा आठ प्रकार के कर्मों के ओघ को नहीं तरा है । नो य—और नाहि वे । ओह—ससार समुद्र को । तरित्तए—तैरने में समर्थ ही है । एए—ये सब । अतीरगमा—तीर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं । नो य—और नाहि । तीरगमित्तए—तीर को प्राप्त करने में समर्थ ही हैं । एए—ये सब । अपारगमा—पार को प्राप्त नहीं कर पाए हैं । नो य—और नाहि । पारंगमित्तए—पार को प्राप्त करने में समर्थ ही हैं । आयाणिज्ज—आदानोय श्रुत-ज्ञान को । आयाय—ग्रहण करके । तमि ठाणे—उम मयम ग्यान में । इस्सेन्दे—इज्जानी जीव । न चिट्ठइ—नहीं टहरता है अपितु । वित्ठ—मिथ्या उपदेश को । दप्प—प्राप्त करके । तमि—उम । ठाणमि—अमयम ग्यान में । चिट्ठइ—स्थित रहता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! जो मोक्ष के साधक हैं वे इस असयम जीवन की इच्छा नहीं रखते हैं । अतः तुम जन्म मरण के स्वरूप को जानकर संयम मार्ग में दृढ़ होकर चलो ।

काल-मृत्यु के आने का कोई समय नियत नहीं है । न जाने कब आ-जाए । सब प्राणियों को जीवन प्रिय है, सभी सुख की अभिलाषा रखते हैं, और दुःख सब को प्रतिकूल है, सभी को वध अप्रिय और जीवन प्रिय है, सभी जीवन की कामना करने वाले हैं, सब जीवों को जीवन प्रिय है, असयम जीवन के आश्रित होकर द्विपद-मनुष्य, दास दासी आदि और चतुष्पद पशु-गोमहिषी और अश्व आदि को उन उन कार्यों में नियुक्त करके और इस प्रकार धन का संचय करके उस एकत्रित धन की अल्प अथवा अधिक मात्रा के उपभोग करने में प्राणी मन, वचन और काय से आसक्त रहता है, किसी समय जाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम से बहुत सा धन भोगने के पश्चात् भी उसके पास शेष रह जाता है । किसी समय अन्तराय कर्म के उदय से अथवा भाग्य के क्षय हो जाने पर उस संचित धन को उसके सगे-सम्बन्धी आग्रम में बांट लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं, राजा लूट लेता है, व्यापार अथवा अन्य प्रकार से उसका विनाश हो जाता है एवं घर में आग लगने से वह दग्ध हो जाता है । इस प्रकार वह अज्ञानी जीव दूसरों के लिए अत्यन्त क्रूर कर्मों को करता हुआ उस दुःख से मूढ होकर विकलता को प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर देव ने ही यह प्रतिपादन किया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चास्त्र से रहित ये सब अन्यनीर्थी लोग, ससार समुद्र को न तो तर ही पाए हैं और न तरने में समर्थ हैं । तथा ये सब न तो तीर-काकिनारे को प्राप्त हुए हैं और न प्राप्त करने में समर्थ हो हैं । अतएव ये सब पार नहीं पहुँचे हैं और पार होने में समर्थ भी नहीं हैं । श्रुतज्ञान को धारण करने पर भी अखेदज्ञ, अकुशल जीव सयम स्थान में स्थित नहीं रहता है अपितु मिथ्या उपदेशों को

प्राप्त करके असंयम स्थान में स्थित रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधना के प्रशस्त मार्ग का तथा उसके प्रतिबन्ध कारणों का विवेचन किया गया है । इसके लिए सूत्रकार ने 'ध्रुव' शब्द का प्रयोग किया है । ध्रुव का अर्थ स्थायी होता है और मोक्ष में आत्मा सदैव स्थित रहती है । कर्म बन्धन से मुक्त होने के बाद आत्मा फिर से ससार में नहीं लौटती है । इसलिए मोक्ष को ध्रुव कहा है । और इसके विपरीत संसार अध्रुव कहलाता है । और इसी कारण सासारिक वैषयिक सुख भी अस्थिर, क्षणिक एवं अध्रुव कहलाते हैं । अतः मोक्षाभिलाषी साधक क्षणिक, चिन्तन और परिणाम में दुःख रूप विषय-भोगों को आकाक्षा नहीं रखते, इतना ही नहीं, अपितु वे तो प्राप्त भोगों का त्याग करके साधना के पथ पर गतिशील होते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि ये ऊपर से आकर्षक एवं सुहावने प्रतीत होने वाले विषय सुख आत्मा को पतन के गर्त में गिराने वाले हैं । इस लिए वे उनके प्रलोभन में नहीं फसते ।

प्रथम तो भौतिक सुख-साधन ही अस्थिर हैं । जो धन-वैभव आज दिखाई दे रहा है, वह कल ही नष्ट हो सकता है । और परिचीण होने पर उसकी समाप्ति के अनेक कारण उपस्थित हो जाते हैं । कभी परिवार में विभक्त हो जाने के कारण ऐश्वर्य की शक्ति कम हो जाती है या चोर लूट ले जाते हैं, नदी आदि के प्रवाह में बह जाता है, आग में जल जाता है या व्यापार में हानि हो जाती है । इस प्रकार संपत्ति के स्थिर रहने का कोई निश्चय नहीं है । और दूसरे यह जीवन भी अस्थिर है । कोई नहीं जानता कि काल किस समय आकर सारे बने-बनाए खेल को ही बिगाड़ दे । समस्त वैभव एवं परिवार यहीं पड़ा रहता है और व्यक्ति अगले लक्ष्य पर चल पड़ता है । उसकी समस्त अभिलाषाएं, भोगेच्छाएं मन में ही रह जाती हैं, सब भोग के साधन यहीं रह जाते हैं । वह तो केवल कर्म बन्धन का बोझ लेकर चल पड़ता है । अस्तु सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अभाव में व्यक्ति भोगेच्छा की पूर्ति के लिए अनेक पाप कर्म करता है, विषय-वासना में आसक्त रहता है और कभी-कभी पापकर्म को बाध कर भी प्राप्त किए गए भोगों को भोग नहीं सकता । इस लिए साधक को इन भोगों से अलग रहना चाहिए । क्योंकि विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'ध्रुव चातिणो' का अर्थ है— 'ध्रुवो नोक्षस्तत्कारणं च ज्ञानादि ध्रुव तदाचरितुशील येषां ते' अर्थात्— ध्रुव नाम मोक्ष का है, अतः उस

के साधन भूत ज्ञानादि साधन भी ध्रुव कहलाते हैं। उनका सम्यक्तया आचरण करने वाला ध्रुवचारी कहलाता है इसके अतिरिक्त 'धूत चारिणो' पाठान्तर भी मिलता है। इसका अर्थ है— 'धुनातीति धूतं— चारित्र तच्चारिण' अर्थात्— कर्म रज को धुनने— झाड़ने वाले साधन को धूत कहते हैं। सम्यक् चारित्र से कर्म रज की निर्जरा होती है। अतः सम्यक् चारित्र को धूत कहा है और उनको आराधना करने वाले मुनि को धूतचारो कहा गया है।

"सकमणे दढे" पद का अर्थ है— सक्रम्यतेऽनेनेति सक्रमण चारित्र तत्र दृढ— विश्रुतसिंकारहित, परीषहोपरुर्गं निष्प्रकम्प ।" अर्थात्— सक्रमण चारित्र का नाम है। अतः परीषह एवं उपसर्ग उपस्थित होने पर भी दृढता पूर्वक चारित्र का परिपालन करने वाले साधक को 'सकमणे दढे'— चारित्र मे दृढ़ कहा जाता है। साधक की कसौटी परीख के समय ही होती है। सकट के समय ही विचलित नहीं होने वाला मुनि ही आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ता है।

'सखे पाणा पिपायाया सुहाया .. . . ' आदि पाठ से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि भगवान् महावीर के युग में हिंसा का प्राबल्य था। यों तो हर युग में हिंसक व्यक्ति मिल ही जाते हैं। परन्तु उस युग में हिंसा का प्रचार इतना बढ़ गया था कि धर्म स्थान भी ब्रह्म स्थान से घट रहे थे। यज्ञ की वेदियें खून से रंगी रहती थीं। धर्म के नाम पर हजारों-लाखों पशुओं की गर्दनो पर छुरिए चलती थीं। यही कारण है कि भगवान् महावीर ने हिंसक यज्ञों का विरोध किया। और लोगों को यह बताया कि ससार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुःख सबको अप्रिय लगता है, सभी प्राणी दुःख की एवं मृत्यु की दारुण वेदना से बचना चाहते हैं, जीवन सबको प्रिय है। इस लिए प्रबुद्ध पुरुष को किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। दशवैकालिक सूत्र में यही कहा है॥

कुछ प्रतियों में "सखे पाणा पिपायाया" यह पाठान्तर भी मिलता है। इसका अर्थ है— सब प्राणियों को अपनी आत्मा प्रिय है। इसका फलितार्थ यह निकलता है कि कोई भी आत्मा अपने पर होने वाले आघात को नहीं चाहता है। अतः साधक को चाहिए वह किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाए।

जो व्यक्ति हिंसा, झूठ आदि पापों में आसक्त है उन व्यवक्तियों को प्रस्तुत सूत्र में अनोधतर कहा है। ओष दो प्रकार का होता है— १-द्रव्यओष और २-भावओष। नदी के प्रवाह को द्रव्य ओष कहते हैं। और अष्टकर्म या संसार को भावओष कहते

हैं और इस संसार रूपी सागर को पार करने वाले व्यक्ति को ओघतर कहते हैं । परन्तु वही व्यक्ति इसे तैर कर पार कर सकता है, जो हिंसा आदि दोषों से मुक्त है । उक्त दोषों में आसक्त एवं प्रवृत्त व्यक्ति इसे पार करने में असमर्थ है । इसलिए सूत्रकार ने उसे अतोघतर, अतीरंगम और अपारगम कहा है । यहाँ उक्त शब्द भाव ओघ अर्थात् संसार सागर के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । तीर और पार शब्द के अर्थ में इतना ही अन्तर है— 'तीर' शब्द मोह कर्म का ज्ञय को व्यक्त करता है और 'पार' शब्द शेष अन्य तीन घातिक कर्मों के ज्ञय का संसूचक है । अथवा 'तीर' शब्द से चारों घातिक कर्मों का ज्ञय और 'पार' शब्द से चारों अधानिक कर्मों का ज्ञय करने का अर्थ भी स्वीकार किया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति अष्ट कर्मों का ज्ञय करके संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं ।)

इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह उपदेश किसके लिए है ? प्रबुद्ध पुरुष के लिए या मूढ़ व्यक्ति के लिए ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उद्देशो पासगस्स नत्थि वाले पुण निहे कामसमणुन्ने असमियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्टं अणुपरियट्ठइ, तिब्वेमि ॥८२॥

**छाया—उद्देश (उपदेशः) पश्यकस्य नास्ति, बालः पुनस्निहः कामसम-
नोज्ञः अशमितदुःखः दुःखी दुःखानामेव आवर्त्तमनुपरिवर्त्तते इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—उद्देशो—उपदेश । पासगस्स—तत्त्वज्ञ-प्रबुद्ध पुरुषों के लिए । नत्थि—
नहीं है । बाले पुण—फिर अज्ञानी व्यक्ति । निहे—राग युक्त । कामसमणुण्णे—काम भोगों का आसेवन करने वाला । असमिय दुक्खे—जिसके अभी तक दुःख उपशान्त नहीं हुए हैं, ऐसा । दुक्खी—दुःखी प्राणी । दुक्खाणमेव—दुःखों के । आवट्टं—चक्र में । अणुपरियट्ठइ—परिभ्रमण करता रहता है ।

मूलार्थ—तत्त्वज्ञ पुरुष के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती ।
अज्ञानी जीव राग-युक्त और विषय-भोगों में आसक्त होता है अतः उसके दुःख उपशान्त नहीं होते हैं ऐसा दुःखी प्राणी दुःखों के चक्र में ही परिभ्रमण करता रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ या प्रबुद्ध और बाल दो प्रकृतियों का

चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति तत्त्वज्ञ है, प्रबुद्ध है, उसके लिए किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह विषय-वासना से प्राप्ति होने वाले कटु फल को भली भाँति जानता है, अतः वह उससे निवृत्त हो चुका है और उससे निर्लिप्त रहने के लिए अपनी साधना में सदा सजग रहता है। परिणाम स्वरूप, वह पाप कर्म का बन्ध नहीं करता और न दुःख के प्रवाह में प्रवहमान हो होता है।

इसके विपरीत, जो वासना के कटु फल को नहीं जानता है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति दुःखों का उपशमन करने के लिए विषय-भोगों का आसेवन करता है। जैसे गर्मी की ऋतु में पसीने से भीगा बालक खेलते-कूदते घर में आता है और सारे वस्त्र उतार कर पसीना सुखाने के लिए नग्न शरीर धूप में जा खड़ा होता है। वह समझता है कि भीगे हुए वस्त्रों की तरह धूप मेरे पसीने को सुखा देगी। परन्तु परिणाम इसके विपरीत देखने में आता है, अर्थात् पसीना सूखने के स्थान में अधिक आने लगता है। यही स्थिति भोगों से दुःख दूर करने वाले अज्ञानी जीवों की होती है। उससे दुःख कम नहीं होते अपितु बढ़ते हैं। क्योंकि दुःख का मूल कारण राग-द्वेष आसक्ति एवं मोह है और विषय भोग एवं भौतिक ऐश्वर्य को सम्प्राप्त करने से उसका प्रादुर्भाव रहता है। अतः उससे दुःखों की एवं जन्म-मरण की परम्परा में अभिवृद्धि होती है। ऐसा समझकर साधक को भोगों से सदा दूर रहना चाहिए। 'तिर्विम' का अर्थ पूर्ववत् ही समझे।

❀ तृतीय उद्देशक समाप्त ❀

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में विषय-भोगों में आसक्त नहीं रहने का उपदेश दिया है। और चौथे उद्देशक के प्रारम्भ में भोगासक्त जीवों की जो दुर्दशा होती है, उसका सजीव चित्र चित्रित करके बताया है कि उन जीवों की भोगेच्छा, विषयामिलापा एवं ऐश्वर्य की तृष्णा तो पूरी होंगी, या न होंगी अर्थात् उनकी पूर्ति होने में असंदिग्धता नहीं है। कभी आशिक रूप में हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। अतः उसकी पूर्ति हो या न हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि भोगों की आशा, तृष्णा, आकांक्षा एवं अमिलापा के शल्य को चुभन तो उसे अनवरत पीड़ित करती ही रहेगी। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूल्य—तथा से एगया रोग समुप्पाया समुपज्जन्ति, जेहि वा सद्धिं मंवमइ ते एव सां एगया नियया पुब्बिं परिवयन्ति. मो वा ते नियगे पच्छा परिवइज्जा, नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेमिं नालं ताणाए वा सरणाए वा, जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं मायं, भोगामेवा अणुसोयन्ति इहमेगेमिं माणवाणां ॥८३॥

छाया—तत्र. तस्य एकदा रोगममुत्पादाः समुत्पद्यन्ते यै. वा साद्धं मंवसति त एव एकदा निजक्काः पूर्वं परिवदन्ति स वा तान् निजकान् पश्चात् परिवदेत् नालं ते तव त्राणाय वा शरणाय वा त्वमपि तेषां नालं त्राणाय वा शरणाय वा, ज्ञात्वा दुःखं प्रत्येकं सातं भोगानेव अनुशोचन्ति इहैकेषां मानवानाम्।

पदार्थ—तत्रो—उस काम भोग के देवन में। से—उस कामी व्यक्ति को। एगया—क्रिया समय श्रमाना वेदनीय कर्म के उदय में। रोग समुप्पाया—रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जेहि वा सद्धि—जिनके माय। मवमइ—रहता है। ते एव जं—वे ही। नियया—स्वजन-नेही

पुंवि — पहले । परिवयति — उसकी निन्दा करने लगने है । वा — अथवा । सो — वह रोगी । ते नियगे — उन सम्बन्धियों की । पच्छा — पीछे । परिवद्वज्जा — निन्दा करता है । कभी निन्दा न भी करे तब भी । ते — वे सम्बन्धी । तब — तेरी । ताणाए — रक्षा करने में । वा — अथवा तुझे । सरणाए — शरण देने में । नालं — समर्थ नहीं हैं, तथा । तुमपि — तू भी । तेसि — उनकी । ताणाए — रक्षा करने में । वा — अथवा । सरणाए — शरण देने में । नाल — समर्थ नहीं है, यह । जाणित्तु — जानकर कि । दुक्खं — दुःख और । सायं — सुख को । पत्तेय — प्रत्येक प्राणी अपने कृत कर्मानुसार स्वयं भोगता है, अतः रोगोत्पत्ति के समय मन में संकल्प-विकल्प एवं दुर्भावना नहीं लानी चाहिए ।

परन्तु कुछ प्राणी । भोगामेव — भोगों का ही । अणुसोयति — चिन्तन करते रहते हैं । इहमेगेसि माणवाणं — इस ससार में कुछ ही मनुष्यों को भोग विषयक अध्यवसाय होता है ।

मूलार्थ — आसक्ति पूर्वक काम-भोगों के आसेवन से अथवा, असाता वेदनीय कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसा रोगी जिनके साथ रहता है वे सम्बन्धी उसका तिरस्कार एवं उसकी निन्दा करने लगते हैं और वह भी पीछे से उनको निन्दा करता है यदि कभी ऐसी स्थिति न भी आए तब भी वे सम्बन्धी उस की रक्षा करने एवं उसे शरण देने में समर्थ नहीं हैं, और न ही उनका रक्षण करने एवं उन्हें शरण देने में वह समर्थ है ।

यह जान कर कि प्रत्येक प्राणी अपने शुभाशुभ कृत कर्म के अनुसार सुख-दुःख का संवेदन करता है । अतः रोग आदि कष्ट के समय व्यक्ति को अधीर एवं व्याकुल नहीं होना चाहिए, कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो उस वेदना से बचने के लिए अनवरत भोगों का चिन्तन करते रहते हैं, रात-दिन विषय वासना में ही सलग्न रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

ससार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जो दिन-रात विषय-भोगों में निमज्जित रहते हैं । वैपयिक जीवन को ही सुखमय मानते हैं । अतः अत्यधिक भोगों के कारण या असाता-वेदनीय कर्मोदय से उन्हें रोग उत्पन्न हो जाता है । और उस भयकर व्याधि के समय यथोचित सेवा-शुश्रूषा की व्यवस्था न होने से रोगी एवं परिवार के व्यक्तियों में परस्पर कटुता भी उत्पन्न हो जाती है । और फल स्वरूप एक-दूसरे

सिट्ठं संभूयं महोवगरणं भवइ, तंपि से एगया दायाया विभयन्ति, अदत्ताहारो वा से हरति, रायाणो वा से विलुम्पन्ति नस्सइ वा से विणस्सइ वा से, अगारदाहेण वा से ढञ्झइ, इय से परस्स अट्ठाए कूराणि कम्माणि बाले पकुब्बमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेइ ॥८४॥

छाया—त्रिविधेन यापि तस्य तत्र मात्रा भवति अल्पा वा बहुा वा तस्य तत्र गृह्णतिष्ठति भोजनाय तत्तस्नस्य एकदा विपरिशिष्टं संभूतं महोपकरणं भवति, तदपि तस्यैकदा दायादाः विभजन्ते, अदत्तहारो वा तस्य हरति, राजानो वा तस्य विलुम्पन्ति, नश्यति वा तस्य विनश्यति वा तस्य, अगारदाहेन वा तस्य दह्यते अतः म परस्मै अर्थाय कूराणि कर्माणि बालः प्रकुर्वाणस्तेन दुःखेन मूढो विपर्यासमुपैत ।

पदार्थ—त्रिविधेण—तीन करण और तीन योग से एकत्रित की हुई । जावि—जो कुछ भी । से—उसकी । तत्थ—वहा पर । मत्ता—अर्थ मात्रा । भवइ—होती है । अप्पा वा बहुगा वा—अल्प या बहुत । तत्थ—उस अर्थ-द्रव्य से । मोयणाए—उसका उपभोग करने के लिए । से—वह व्यक्ति । गड्ढाए चिट्ठइ—आसक्त बना रहता है । तओ—तत् पश्चात् । से—उसके पास । एगया—किसी समय । विपरिसिट्ठ—भोग के पश्चात् शेष बचा हुआ । संभूयं—प्रचुर मात्रा से । महोवगरण—महान् धन । भवइ—एकत्रित हो जाना है । से—उसके—तंपि—उस एकत्रित धन की भी । एगया—किसी समय । दायाया—सगे सम्बन्धी । विभयति—परस्पर वाट लेते हैं । अदत्ताहारो वा—अथवा चोर । से हरति—उस धन को चुरा लेते हैं । रायाणो वा—राजा लोग । से विलुम्पति—उस धन को विभिन्न कर के रूप में लूट लेते हैं । वा—अथवा । से—उसका धन । नस्सइ—नष्ट हो जाता है । वा से—या उसका धन । विणस्सइ—विनष्ट हो जाता है । वा—अथवा । अगारदाहेण—घर में आग लग जाने से । से—उसका धन । ढञ्झइ—जल जाता है । इय—इस प्रकार से । से—वह अज्ञानी जीव । परस्सट्ठाए—दूसरो के लिए । कूराणि कम्माइ—कूर कर्म । पकुब्बमाणे—करता हुआ । तेण—उस । दुक्खेण—दुःख से । मूढे—मूढ़ बना हुआ । विप्परियासमुवेइ—विपरीतभाव को प्राप्त हो जाता है ।

मूलार्थ—त्रिकरण और त्रियोग से एकत्रित की हुई सपत्ति की अल्प या बहुन मात्रा के उपभोग में वह व्यक्ति आसक्त रहता है। और उपभोग करने के बाद अवशिष्ट विशाल धन राशि को जिसे उसने अपने कष्ट के समय या पुत्र आदि के लिए सग्रह करके रखा था, उसके परिजन आपस में बाट लेते हैं या विभिन्न कर लगाकर तथा अन्य किसी बहाने से राजा ले लेता है, चोर चुरा लेता है या व्यापार में हानि होने से वह नष्ट, विनष्ट हो जाती है या घर में आग लगने से जल जाती है। इस तरह उस धन का नाश हो जाता है और उसका सग्रह कर्त्ता अज्ञानी जीव दूसरों के लिये क्रूर कर्म कर के उपार्जित धन का नाश होने पर विमूढ या विक्षिप्त होकर विपरीत भाव को प्राप्त होता है।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य धन के लिए दूसरों का हिताहित नहीं देखता। वह येन-केन-प्रकारेण धन बढ़ोरने में लगा रहता है और दिन-रात उसका संचय करता रहता है। परन्तु वह धन कभी स्थायी नहीं रहता। कभी परिजन उसे बाट कर खा जाते हैं, तो कभी राजा विभिन्न प्रकार के—कर लगाकर या निर्माण योजना आदि के बहाने उससे धन ले लेता है। कभी चोर-डाकू उसे लूट ले जाते हैं, तो कभी व्यापार आदि में घाटा पड़ जाने से उसका नाश हो जाता है या कभी घर में आग लग गई तो उसमें जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह अनेक प्रकार से उसका हास हो जाता है। परन्तु उससे आत्मा का जरा भी हित नहीं होता। इतना अवश्य है कि उसके लिए किए गए क्रूर कार्य से कर्मबन्ध हो जाता है, जिससे आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है और इतनी कठिन्ता एवं पाप कार्य से प्राप्त धन के यों ही चले जाने से मन में अत्यधिक वेदना एवं संकल्प-विकल्प होता है और कभी-कभी मनुष्य विक्षिप्त भी हो जाता है और उस मूढ़ अवस्था में विपरीत आचरण करने लगता है।

इस तरह विषय-भोगों के कटु परिणाम को जान कर मुमुक्षु पुरुषों को उसमें आसक्त नहीं बनना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आसं च छंदं च किमिंच धीरे ! तुमं चेव तं सल्ल-

माहद्दु, जेण सिया तेण नो सिया, इणमेव नावबुज्झन्ति जे जणा
मोहपाउडा, थीमि लोए पव्वहिए, ते भो ! वयन्ति एयाइं आयय-
णाइं, से दुक्खाए मोहाए माराए नरगाए नरगतिरिक्खाए, सययं
मूढे धम्मं नाभिजाणइ उआहु वीरे, अप्पमाओ महामोहे, अलं
कुसलस्स पमाएणां, संतिमराणां संपेहाए भेउरधम्मं, संपेहाए, नालं
पास अलं ते एएहिं ॥८५॥

छाया—आशां च छन्द च वेविच्च धीर ! त्वमेव तच्छल्यमाहृत्य येन
स्यात् तेन नो स्यात् इदमेव नावबुध्यन्ते ये जनाः मोहप्रावृत्ताः, स्त्रीभिः
लोकः प्रव्यथितः ते भो ! वदन्ति एतानि आयतनानि, एतद् दुःखाय, मोहाय,
माराय, नरकाय नरकतिरश्चे (नरक तिर्यग् योन्यर्थम्) सतत मूढो धर्मं नाभि-
जानाति उदाह—वीरः अप्रमादः महामोहे अलं कुशलस्य प्रमादेन शांति
मरणं संप्रेक्ष्य भिदुर-धर्मं संप्रेक्ष्य, नालं पश्य अलं ते (तत्र) एभिः ।

पदार्थ—धीरे—हे धीर पुरुष ! तू । आस च—भोग आकांक्षा । छन्दं च—और
भोगों के सकल्प को । विगिच्च—त्याग दे । तुमं चेव—तू ही । त सल्लमाहद्दु—उस भोगेच्छा
रूप काटे को स्वीकार करके दुःख पा रहा है । जेण सिया—जिस वन-संपत्ति आदि साधन से
भोगोपभोग प्राप्त हो सकते हैं । तेण नो सिया—उस वन से वे नहीं भी प्राप्त होते हैं । जे जणा—
जो मनुष्य । मोह पाउडा—मोह से आवृत्त हैं । इणमेव—इस तत्त्व को । नावबुज्झन्ति—नहीं
जानते हैं । थीमि—स्त्रियों द्वारा । लोए—लोक । पव्वहिए—दुःखित हैं । ते—वे कामी
पुरुष । वयन्ति—कहते हैं । भो—हे मनुष्यो ! एयाइं—ये स्त्री आदि । आययणाइं—भोगो-
पभोग के स्थान हैं । से—उनका यह कहना । दुक्खाए—दुःख के लिए । मोहाए—मोह की
अभिवृद्धि करने के लिए । माराए—मृत्यु के लिए । नरगाए—नरक के लिए । नरग ति-
रिक्खाए—नरक के पश्चात् तिर्यच गति के लिए होता है । सययं—निरन्तर । मूढे—मूढ बना
हुआ जीव । धम्म—धर्म को । नाभिजाणइ—नहीं जानता है । वीरे—वीर प्रभु ने । उदाहु—
दृढता पूर्वक कहा है कि । अप्पमाओ—प्रमाद नहीं करना चाहिए । महामोहो—महा मोह की
कारणमूत स्त्रियों के साथ (आमक्ति/रूप) प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए । अलं कुसलस्स
पमाएण—बुद्धिमान व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए । सति मरण—शान्ति—प्रवृत्ति ।

एवं उदत्त सा रहता है। फिर भी, वे साधन, वे विषय-भोग उसकी चिन्ता को, वेदना को मिटा नहीं सकते। वे तो वासना की आग को और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। विषय-भोग एक तरह से प्रज्वलित आग में मिट्टी के तेल का काम करते हैं। इससे तृष्णा की ज्वाला सदा बढ़ती रहती है। अतः साधक को भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान वही है, जो तृष्णा एवं आकाङ्क्षा के शल्य को जीवन से निकाल देता है। और वही अपने जीवन में वास्तविक सुख एवं आनन्द की अनुभूति करता है।

परन्तु, जो व्यक्ति अज्ञान एवं मोह से आवृत्त हैं, वे ऐसा कहते हैं कि विषय-भोग एवं भोगों के साधन स्त्री आदि सुख के स्थान हैं। पर, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ये साधन दुःख के कारण बनते हैं। कामेच्छा—भोगाकाङ्क्षा मोह कर्म के उद्भव से है। अतः उसमें आसक्त होने से मोह कर्म का नाश न होकर और उसकी उदीरणा होती है, इससे तृष्णा एवं आकाङ्क्षा में अभिवृद्धि होती है और उससे कर्म बन्धन होता है और परिणाम स्वरूप आत्मा अनेक तरह के दुःखों का संवेदन करता है। अतः भोग के सभी साधन मोह को बढ़ाने वाले हैं, परन्तु काम-विकार या मैथुन मोह को अधिक उत्तेजित करने वाला है, इससे भोगेच्छा एवं तृष्णा को वेग मिलता है और इसकी पूर्ति के लिए स्त्री का सहयोग अपेक्षित है। इसी कारण सूत्रकार ने महामोह शब्द से इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। और यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे तृष्णा एवं वासना का उपशमन नहीं होता, अपितु उसका अभ्युदय होता है। अतः विषय-वासना की तृष्णा या भोगेच्छा को मोह, मृत्यु, नरक एवं तिर्यञ्च गति का कारण कहा है, संसार एवं दुःख की परम्परा को बढ़ाने वाली बताया है। अतः उसके भयावह परिणामों को देख—जान कर मुमुक्षु पुरुष को सदा-सर्वदा उससे बचकर रहना चाहिए। और साधना में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यही भगवान् महावीर का आदेश है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'थीभि' को व्याकरण के अनुसार 'हि' का आदेश होना चाहिए था, परन्तु आर्ष वचन होने के कारण यहां 'हि' का आदेश नहीं हुआ। मैथुन मोह का प्रधान कारण होने के कारण महामोह शब्द से स्त्री अर्थ स्वीकार किया गया है। वृत्तिकार ने भी इसी बात की पुष्टि की है।

ऋग्वेद व्याकरण के नियम से 'भिस्' प्रत्यय को 'भिसोहिहिं' (प्राकृत व्याकरण ८।३।३७) इस सूत्र से हिं हिं हि, ये तीन आदेश होते हैं। यथा—वच्छेभि के स्थान में वच्छेहिं, वच्छेहिं, वच्छेहि तीन रूप बनते हैं। परन्तु यहां 'थीभि' के स्थान में हि आदि का प्रयोग नहीं हुआ, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आर्ष वाक्य में भिस् का विना आदेश के भी प्रयोग हो सकता है।

‘संतिमरण’ अर्थात् शान्ति और मरण शब्द से मोक्ष एव ससार का अर्थ ग्रहण किया गया है। संपूर्ण कर्मों का क्षय होने पर ही आत्मा को परम शान्ति मिलती है और यह स्थिति मोक्ष में ही संभव है, इसलिए शान्ति शब्द का तात्पर्य मोक्ष है। जिस स्थान में प्राणी बार-बार मरण को प्राप्त होते हैं, उसे संसार कहते हैं। अतः मोक्ष एव ससार दोनों के स्वरूप का सम्यक्तया ज्ञान करके साधक को प्रमाद का परित्याग करना चाहिए।

यदि ‘संतिमरण’ इसमें द्वन्द्व समास के स्थान पर तत्पूरूप समास करते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि मृत्यु के अन्तिम क्षण तक उपशम भाव में प्रवृत्तमान व्यक्ति को जिस नहान् फल की प्राप्ति होती है, उसका विचार करते हुए बुद्धिमान पुरुष को प्रमाद से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

भोगेच्छा जीवन को दुःखमय बना देती है, इस बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—एवं पस्स मुणी ! महब्भयं, नाइवाइज्ज कंचण,
एस वीरे पसंसिए, जे न निव्विज्जइ आयाणाए, न मे देइ न
कुप्पिज्जा थोवं लद्धुं न खंसए, पडिसेहिथो परिणमिज्जा, एयं
मोणं समणुवासिज्जामि, तिबेमि । ८६।

छाया—एवं पश्य मुने ! महद्भयं नातिपातयेत् कञ्चन एष वीरः
प्रशंसितः, यो न निर्विद्यते आदानाय, न मे ददाति न कुप्येत्, स्तां क लब्ध्वा
न निन्देत्, प्रतिषिद्धः परिणमेत्, एतन्मौनं समनुवामयेः, इति ब्रवीमि।

पदार्थ—मुनि—हे मुनि ! एष पस्स—ऐसा समझ कि । महब्भय—काम-भोग
महाभय का कारण है अतः । कंचण—किसी प्राणी को । नाइवाइज्जा—पीडा नहीं पहुचानी

† क्षमनं शान्ति —अशेष कर्मापगमोऽतो मोक्ष एव शान्तिरिति, क्रियन्ते प्राणिनः पौनः पुन्येन यत्र चतुर्गतिके संसारे स मरणः—ससार शान्तिश्च मरणश्च शान्तिमरण, समाहारद्वन्द्वस्तत् ‘संप्रेक्ष्य’ पर्यालोच्य प्रमादवत्, ससारानुपरमस्तत्परित्यागाच्च मोक्ष इत्येव विचार्येति हृदयं, स वा कुशलः प्रेक्ष्य विषयकषायप्रमादं न विदध्यात् । यथवा शान्त्या उपशमेन मरणं-मरणावधिं यावत् तिष्ठति यत्फलं भवति तत्पर्यालोच्य प्रमादं न कुर्यादिति ।

—प्राचाराण भूति

चाहिए। एस—वह। बीरे—वीर व्यक्ति। पससिए—इन्द्रादि द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करता है। जे—जा। आयाणाए—सयम का पालन करने में। न निव्विज्जइ—खेद का अनुभव नहीं करता है।

न मे देह—यह गृहस्थ मुझे नहीं देता है, यह विचार कर। न कुप्पिज्जा—उस पर क्रोध न करे। थोव—अल्प। लद्धु—प्राप्त होने पर। न खिसिए—उस गृहस्थ का निन्दा न करे। पड्डिसेहिए—प्रतिषेध-इत्काए कर देने पर। परिणमिज्जा—उस स्थान से वापिस लौट आए। एय मोणं—इस प्रकार मुनित्व-नयम की। समणवासिज्जासि—सम्यक्तया आराधना करनी चाहिए। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलाथ—हे मुनि। तू देख कि काम भोग महाभय के उत्पादक हैं। अतः सयमो को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सयम के परिपालन करने में किसी भी तरह खेदानुभव नहीं करता, उसकी इन्द्रादि भी प्रशंसा करते हैं।

मुनि को कभी कोई गृहस्थ भिक्षा न दे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और न अल्प परिमाण में देने पर देनेवाले की निन्दा करनी चाहिए, और गृहस्थ के निषेध कर देने पर मुनि को उसके घर में खड़े नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत वहाँ से वापिस आ जाना चाहिए। इस प्रकार मुनित्व-सयम का सम्यक्तया आराधन करना चाहिए। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी चिन्तेन

भोग का अर्थ केवल काम-वासना एवं मैथुन सेवन ही नहीं है, प्रत्युत भौतिक पदार्थों की आकांक्षा, लालसा मात्र का भोगेच्छा में समावेश किया गया है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थों में आसक्त होना, ममत्व भाव रखना भोग है और यह लोक कहावत प्रसिद्ध है कि “भोग रोग का घर है।” यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि काम-भोग महाभय के उत्पादक हैं। उनसे वर्तमान जीवन में अनेक रोगों एवं दुखों का संवेदन करना पड़ता है तथा भविष्य में विभिन्न योनियों में अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। अस्तु आगमों का यह कथन नितान्त सत्य है—“क्षणमित्तं सुखा बहु कालं दुक्खा” अर्थात् काम-भोग क्षणिक सुख रूप प्रतीत होते हैं, अतः साधक को भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शरीर निर्वाह के लिए स्वीकार करने

वाले आहार, वस्त्र-पात्र आदि सावनों में भी आसक्त नहीं रहना चाहिए और न इनके लिए किसी भी प्राणी को मानसिक, आच्छिदक और शारीरिक कष्ट ही पहुँचाना चाहिए।

यदि मुनि किसी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया, वहाँ उसे अपनी विधि के अनुसार आहार आदि उपलब्ध नहीं हुआ या गृहस्थ ने उसे आहार आदि दिया नहीं या किसी गृहस्थ ने उसे थोड़ा सा आहार दिया या किसी ने अपने घर से खाली हाथ ही लौट जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार के अनेक विकल्पों के उपस्थित होने पर भी साधु अपनी धैर्यता एवं उपशान्त भावना का परित्याग करके उनके संकल्प-विकल्प के जाल में उलझ न जाए। चाहे जैसी स्थिति-परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो, पर साधक को प्रत्येक परिस्थिति में सदा-सर्वदा समभाव रखना चाहिए गृहस्थ के न देने पर, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए और थोड़ा देने पर उसकी निन्दा भी नहीं करनी चाहिए और उसके इन्कार कर देने पर उसके घर में नहीं ठहरना चाहिए और न दीनता के भाव प्रकट करने चाहिए। क्योंकि साधु आहार आदि पदार्थों का उपभोग केवल समय साधना के लिए करता है, न कि पदार्थों का स्वाद चखने के लिए। अतः उसे समय पर जैसा भी पदार्थ मिल जाए उसमें सन्तोष करना चाहिए और यदि कभी परिस्थिति वश पदार्थों का संयोग न मिले, तो उसे सहज ही तप का सुअवसर समझकर सन्तोष करना चाहिए। परन्तु उन पदार्थों में आसक्त हो कर साधना के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोगों की आसक्ति से दूर रहने वाला मुनि इन्द्रादि के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त होता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'महभय' शब्द आत्म विकास की साधना में प्रवर्तमान व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शब्द से यह अभिव्यक्त किया है कि विषय-भोग में आसक्त व्यक्ति सदा-सर्वदा भयभीत रहते हैं। भौतिक शक्ति एवं धन-वैभव से संपन्न होने पर भी वे निर्भयता के साथ नहीं घूम-फिर सकते। जितने भौतिक साधन अधिक होंगे उन्हीं उतना ही अधिक भय होगा। रूस और अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है, दोनों आज के युग की महान् भौतिक शक्ति अणु आयुधों से संपन्न होने पर एक-दूसरे से अत्यधिक भयभीत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विषय-भोग भय में अभिवृद्धि करने वाले हैं। अतः उनका परित्याग करने वाला वीर पुरुष ही निर्भय हो सकता है। उसे संसार के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वह निर्भयता का देवता स्वयं निर्भय बनकर संसार को निर्भय बनाता हुआ यत्र—तत्र—सर्वत्र शांत भाव से विचरण करता है। अतः साधक को विषयों की आसक्ति का त्याग करके निर्भय बनना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में अभिव्यक्त मुनिवृत्ति को 'मोण'—मौन शब्द से व्यक्त किया गया है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी मुनि न तो मन में किसी प्रकार के संकल्प-विकल्प लाता है और न वाणी द्वारा उसे व्यक्त करता है। अतः मुनित्व की साधना को मौन कहा गया है—'मुनेरिद मौन—मुनिभिर्मुमुक्षुभिराचरितम्' इति पा० ।

'तिशेभि' का अर्थ पूर्ण उद्देशरु की तरह ही समझना चाहिए ।

= चतुर्थ उद्देशक समाप्त =

संनिहि संनिचओ कज्जइ, इहमेगेसिं माणवाणं भोयणाए ॥८७॥

छाया— यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः लोकस्य (लोकाय) कर्म समारम्भाः क्रियन्ते तद्यथा आत्मने तस्य पुत्रेभ्यः दुहितृभ्यः स्नुषाभ्यः ज्ञातिभ्यः धातृभ्य राजभ्यः दासेभ्यः दासीभ्यः कर्मकरेभ्यः कर्मकरीभ्यः आदेशाय पृथक् प्रहेणकाय श्यामाशाय, प्रातराशाय संनिधिः सनिचयः क्रियते इहैकेषां मानवानां भोजनाय ।

पदार्थ—विरूपरूपेहि—विभिन्न प्रकार के । सत्येहि—शस्त्रों से । जमिण कम्म—समारम्भा—ये पचन-पाचनादि कर्म समारम्भ । लोगस्स कज्जति—लोगों के लिए किए जाते हैं । तज्जा—जैसे कि । अप्पणो से—अपने लिए । पुत्ताण—पुत्रों के लिए । धूयाण—पुत्रियों के लिए । सुण्हाणं—पुत्रवधुओं के लिए । नाईण—जाति भाइयों के लिए । धाईण—धाय माताओं के लिए । राईणं—राजाओं के लिए दासाण-दासों के लिए । दासीण-दासियों के लिए । कम्मकराण-कर्मचारियों के लिए । कम्मकरीण—कर्मचारिणियों के लिए । आएसाए-अतिथियों-पाहुनों के लिए । पुढोपहेणाए—पुत्रादि में पृथक्-पृथक् बांटने के लिए । सामासाए—सायकालीन भोजन के लिए । पायरासाए—प्रातः कालीन भोजन के लिए । सनिधि—विनाशशील एवं सनिचय-चिरस्थायी द्रव्यों का संग्रह । कज्जइ—किया जाता है । इह—इस ससार में । एगेसिमाणवाण—किन्हीं मनुष्यों को । भोयणाए—भोजन कराने के लिए । सनिहि सनिचओ कज्जइ—द्रव्य का संग्रह किया जाता है ।

मूलार्थ—विभिन्न शस्त्रों से पचन-पाचनादि कर्म समारम्भ किए जाते हैं । जैसे कि अपने लिए एवं पुत्र-पुत्रियों, पुत्रवधुओं, जाति भाइयों, धाय माताओं, राजाओं, दास-दासियों, कर्मचारी कर्मचारीणियों तथा अतिथियों को सायकालीन एवं प्रातः कालीन भोजन कराने के लिए या किन्हीं मनुष्यों को भोजन कराने के लिए द्रव्य एवं घृत, चीनी, अन्न आदि पदार्थों का संग्रह किया जाता है ।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य कर्म समारम्भ में क्यों प्रवृत्त होता है ? इसके अनेक कारणों को सूत्रकारी ने स्पष्ट कर दिया है । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसका जीवन समाज एवं परिवार के साथ सबद्ध है । वह अकेला नहीं रह सकता ।

वह त्रि-करण और त्रि-योग से सदोष आहार का त्याग करके शुद्ध संयम में प्रवृत्ति करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समुद्दिष्ट' शब्द का अर्थ है — सम्यक्तया उत्थित अर्थात् सम्यक् प्रकार से संयम मार्ग में प्रवृत्ति करने वाला साधक। संयम मार्ग में प्रवर्त्तमान होकर जिम मुनि ने घर, परिवार एवं धन-वैभव आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे अनगर कहते हैं। आर्य वह है— जिसने त्यागने योग्य धर्मों—अधर्म का त्याग कर दिया है। और श्रुत के अध्ययन से जिमकी बुद्धि शुद्ध एवं निर्मल हो गई है, उसे आर्यप्रज्ञ कहते हैं। सत्य एवं न्याय मार्ग के दृष्टा को आर्यदर्शी कहते हैं। 'आयसचित्ति' का तात्पर्य है—साधु जीवन की समस्त क्रियाओं को यथा विधि एवं यथा समय अर्गात् जिनके लिए आगम में जिस उपाय एवं समय का विधान किया है तद्रूप उनका आचरण करने वाला।

'आमगन्ध' शब्द का अशुद्ध एवं आधाकर्म आदि दोष अर्थ किया गया है। 'आम' शब्द प्रायः सभी भारतीय परम्पराओं में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक ग्रंथों में यह शब्द अपक्व अन्न आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और पालि ग्रंथों में इसका पाप के अर्थ में प्रयोग किया गया है, शारीरिक रोग की भांति पाप भी आध्यात्मिक रोग है। इस अपेक्षा से 'निराम' का अर्थ होगा—निष्पाप, क्लेश रहित और 'आमगन्ध' का अर्थ होगा पाप की गन्ध। किन्तु टीकाकार ने प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'आमगन्ध' का अर्थ—आधाकर्म आदि दोषों से दूषित अशुद्ध आहार किया है। अतः समस्त दोषों से रहित शुद्ध आहार को ग्रहण करके संयम साधना में सलग्न रहना ही साधु का प्रमुख उद्देश्य है।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अदिस्समाणे कयविककयेसु, से ण किणे न किणा-
वए किणांतं न समणुजाणइ, से भिक्खू कालन्ने बालन्ने मायन्ने
खेयन्ने खणायन्ने विणायन्ने ससमयपरसमयन्ने भावन्ने परिग्गहं
अममायमाणे कालाणुट्ठाई अपडिणणे ॥८६॥**

छाया—अदृश्यमानः क्रयविक्रयौ स न क्रीणीयात् न कापयेत् क्रीणन्त—

ॐ आयसचित्ति—सन्धान—सन्धीयते वाऽसाविति सन्धि, अय सन्धिर्यस्य साधो रसावर्यसन्धिः छान्दसत्वाद्भिक्तेरलुगित्यसन्धि — यथाकालमनुष्ठानविधायी, यो यस्य वर्त्तमान कालः कर्त्तव्यतयोपस्थितस्तत्करणतया तमेव सन्धत्त इति।

—आचारांग वृत्ति।

मपि न समनुजानीयात् स भिक्षुः कालज्ञः बलज्ञः मात्रज्ञः क्षेत्रज्ञः खेदज्ञः क्षणज्ञः विनयज्ञः स्वसमयपरसमयज्ञः भावज्ञः परिग्रहमममीकुर्वन् (अस्वी कुर्वन्) कालानुष्ठायी अप्रतिज्ञः ।

पदार्थ—कय विक्रयेषु—खरीदने और बेचने में । अदिस्समाणे—अदृश्यमान्—अर्थात् न क्रय-विक्रय करता हुआ और न उसका उपदेश देता हुआ । से—वह भिक्षु । णकिणे—धर्मोपकरणदि न खरीदे । ण किणावए—न अन्य से मोल मगवावे । किणत्तं—खरीद रहे व्यक्ति का । न समणुजाणइ—अनुमोदन भी न करे । से भिक्खू—वह भिक्षु । कालन्ने—समय का ज्ञाता । बालन्ने—आत्म बल का ज्ञाता । मायन्ने—आहारादि के प्रमाण का जानकार । खेयन्ने—अभ्यास के जानने वाला या ससार के पर्यटन के भ्रम को जानने वाला । खणयन्ने—अवसर का जानकार । विणयन्ने—विनय के स्वरूप को जानने वाला । ससमय परसमयन्ने—स्वमत और परमत के स्वरूप का परिज्ञाता । भावन्ने—दाता और श्रोताओं के भाव को जानने वाला । परिग्रह—परिग्रहको । अममायमाणे—न स्वीकार करता हुआ । कालानुठ्ठाई—यथा समय क्रियानुष्ठान करने वाला । अपडिन्ने—दुष्ट प्रतिज्ञा से रहित, तथा निदानादि कर्म न करने वाला ।

स्वयं क्रय-विक्रय कार्य को नहीं करता हुआ और न उसका उपदेश देता हुआ वह भिक्षु, न तो स्वयं वस्तु खरीदे और न दूसरो से मोल मगावे तथा मूल्य से खरीदने वाले का अनुमोदन भी न करे । वह भिक्षु काल-समय का, आत्मबल का, आहारादि के प्रमाण का ससार के परिभ्रमण के कष्ट का, अवसर का, विनयका ज्ञाता, स्वमत और परमत के स्वरूप का, दाता और श्रोताओं के भाव का परिज्ञाता हो और यथा समय क्रियानुष्ठान करने वाला, परिग्रहका त्यागी एवं दुराग्रह से रहित अर्थात् दुष्ट प्रतिज्ञान करने वाला हो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु वृत्ति का विवेचन किया गया है । साधु परिग्रह—धन वैभव, मकान, परिवार आदि का सर्वथा त्यागी होता है, अतः वह क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होता । क्रय शक्ति की प्रवृत्ति द्रव्य के माध्यम से होती है और मान द्रव्य का त्यागी होता है । इसीलिए वह अपने उपयोग में आने वाले आहार, वस्त्र-पात्र आदि किसी भी पदार्थ को न स्वयं खरीदता है और न किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए प्रेरित करता है और उसके लिए खरीद कर लाई वस्तु को वह स्वीकार भी

चाहिए ? उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

**मूलम्—समुद्दिष्टे अणुगारे आरिणे आरियपन्ने आरियदंसी
अयंसंधित्ति अदक्खु, से नाईए नाइयावए न समणुजाणइ,
सव्वामगंधं परिन्नाय निरामगंधो परिव्वए ॥८८॥**

**छाया—समुत्थित अनगारः आर्यः, आर्यप्रज्ञ, आर्यदर्शी अयसन्धिः
इति अद्राक्षीत् स नाददीत् नादापयेत् (नाद्यात्) न समनुजानाति, न्वर्वा
गन्ध परिज्ञाय निरामगन्धः परिब्रजेत् ।**

**पदार्थ—समुद्दिष्ट—सयम साधना मे उद्यत—सजग । अणुगारे—मुनि । आरिय—
आर्य-चारित्रि निष्ठ । आरियपन्ने—आर्य प्रज्ञा सपन्न-सम्यग्ज्ञान से युक्त । आरियदसी—न्याय
मार्ग का दृष्टा । अयसंधित्ति—साधु समाचारी-क्रियाओं का यथाकाल परिपालक । अदक्खु—
समय का द्रष्टा या परिज्ञाता । से—वह मुनि । नाईए—अकल्पनीय आहार न स्वयं ग्रहण करे ।
न इयावए—न दूसरे मुनियों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे । न समणुजाणइ—और न
अकल्पनीय आहार ग्रहण करने वाले मुनि का समर्थन ही करे । सव्वामगंध—समस्त आधार्मिक
आदि दोष युक्त आहार को । परिन्नाय—ज्ञ परिज्ञा से जानकर एवं प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग
कर । निरामगंधो—समस्त दोषों से रहित आहार को ग्रहण करे और । परिव्वए—सयम साधना
का सम्यक्तया पालन करे ।**

**मूलार्थ—सयम साधना मे प्रवर्त्तमान अनगार, जो कि आर्य है, आर्य-
प्रज्ञावान है, आर्यदर्शी-न्याय मार्ग का द्रष्टा है, यथासमय अनुष्ठान सयम का
आचरण करने वाला है, वह न स्वयं दोष युक्त आहार ग्रहण करे, न दूसरे
मुनि को दोष युक्त आहार स्वीकार करने के लिए कहे और न दोष युक्त
आहार लेने वाले का समर्थन ही करे । परन्तु सदा-सर्वदा निर्दोष आहार को
स्वीकार करके भाव पूर्वक सयम-साधना मे सलग्न रहे ।**

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में संयम मार्ग में प्रवर्त्तमान अनगार को निर्दोष आहार की
गवेषणा करने एवं सयम मार्ग की क्रियाओं के परिपालन करने का सामान्य रूप से
उपदेश दिया गया है । और साधक को इस बात के लिए सावधान किया गया है कि

करता है। 'से न किणे. . . . . ' इत्यादि पाठ इस बात का संसूचक है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु अपनी संयम साधना में आवश्यक उपकरण आदि को न स्वयं खरीदे, न अन्य व्यक्ति को खरीदने के लिए उपदेश दे और न खरीदते हुए व्यक्ति का समर्थन या अनुमोदन ही करे।

पूर्व सूत्र में 'निरामगन्धो परिग्रह' पाठ में प्रयुक्त 'निराम और गन्ध' शब्द हनन एवं पचन आदि क्रिया से होने वाली हिंसा का त्रि-करण और त्रि-योग से त्याग करने का उपदेश दिया है और प्रस्तुत सूत्र में क्रय-विक्रय के द्वारा होने वाले दोष का सर्वथा त्रि-करण और त्रि-योग से त्याग करने का निर्देश किया है। जैसे आधाकर्म आदि कार्य में हिंसा होती है। उसी प्रकार क्रय-विक्रय की क्रिया भी हिंसा आदि दोष का कारण है। क्योंकि क्रय-विक्रय में पैसे की, धन की आवश्यकता रहती है और पैसे की प्राप्ति हिंसा आदि दोषों के बिना संभव नहीं है।

अतः हिंसा आदि दोषों के सर्वथा त्यागी मुनि के लिए अधा-कर्म एवं क्रय आदि दोषों से युक्त आहार वस्त्र, पात्र, मकान आदिग्रहण करने योग्य नहीं हैं। साधु को पूर्णतया शुद्ध, एषणीय एवं निर्दोष आहार की गवेषणा करनी चाहिए और तद्रूप ही स्वीकार करना चाहिए।

निर्दोष संयम का परिपालन करने वाला साधु कैसा होता है, इसका वर्णन 'से निमखु कालन्ने.....' आदि पदों में किया है। वह काल—ममय का, आत्म-शक्ति का, आहार आदि के परिमाण का परिज्ञाता होता है। और 'सेयन्ने' अर्थात् खेदज्ञ होता है। खेद अभ्यास को भी कहते हैं। अतः अभ्यास के द्वारा पदार्थों का ज्ञाता, संसार पर्यटन एवं क्षेत्र को भी खेद कहते हैं। इस दृष्टि से खेदज्ञ का अर्थ होगा—संसार परिभ्रमण के लिए किए जाने वाले श्रम को एवं क्षेत्र के स्वरूप को जानने वाला। 'एणयन्ने' अर्थात् भिक्षा एवं अन्य संयम क्रियाओं के समय को जानने वाला। प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक भावों का परिज्ञाता। और स्व-परमन का त्रिणिष्ट ज्ञाता होना चाहिए। जो साधु स्व-परमन का ज्ञाता नहीं होगा, वह अन्य मतावलम्बी व्यक्तियों द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा पृच्छे गण प्रश्नों का उत्तर भली-भाँति नहीं दे सकेगा।

'अपण्णिने' का अर्थ है—कपाय के वश किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा न करने

१४ बालन्ने, पद में छन्द के कारण दीर्घता की गई है।

१५ नेद अभ्यागम्येन जानाति खेदज्ञ।

वाला । क्योंकि कषायों के वेग एव आवेश के समय त्रिवेक दब जाता है, अतः ऐसी अविवेक की स्थिति में की गई प्रतिज्ञा स्व और पर के लिए अहितकर भी हो सकती है । जैसे टीका में उल्लेख आता है कि स्कन्धाचार्य ने अपने शिष्यों को यन्त्र में पीलते हुए देखकर क्रोध के आवेश में नगर, राजा एवं पुरोहित आदि का विनाश करने की प्रतिज्ञा की थी । अभिमान के वेग में बाहुवली ने अपने से पहिले दीक्षित हुए लघु आताओं को वन्दन नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी । इस प्रकार माया एवं लोभ के वश स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तप आदि साधना की प्रतिज्ञा करना अर्थात् निदान पूर्वक तप करना । इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं से आत्मा स्वयं पतन की ओर प्रवृत्त होता है । अतः समयनिष्ठ मुनि को कषाय के वश कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए । नससे त्रिवेक पूर्वक संयम-साधना में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रतिज्ञा का जो निषेध किया गया है, वह एक अपेक्षा विशेष से किया गया है न कि प्रतिज्ञा मात्र का ही । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुहश्चो छेत्ता नियाइ, वत्थं पडिग्गहं कबलं पायपुञ्छणं उगगहणं च कडासणं एसु चेव जाणिज्जा ॥६०॥

छाया—द्विधा छित्त्वा नियाति वस्त्रं, पतद्ग्रहं, कम्बलं पादपुञ्जनकम्, अवग्रहणं च कटासनमेषु चैव जानीयात् ।

पदार्थ—दुहश्चो—राग और द्वेष से जो प्रतिज्ञा की हो उसका । छेत्ता—छेदन करके । नियाइ—जो मोक्ष पथ पर गतिशील है, उन्हे क्या करना चाहिए ? वत्थं—वस्त्र पडिग्गह—पात्र । कम्बल—कम्बल । पायपुञ्छण—रजोहरण । च—और । उगगहणं—उपाश्रय आदि स्थान । कडासण—कटासन-सस्तारक और आसन विस्तर आदि । च—समुच्चय अर्थ में । एव—प्रवधारणा अर्थ में । एसु—जो गृहस्थ साधु के लिए आरम्भ करके इन उपकरणों को देते हैं, उसे । जाणिज्जा—भली-भाँति जाने अर्थात् सदोष उपकरणों का त्याग करके निर्दोष उपकरणों को ही स्वीकार करे ।

मूलार्थ—राग-द्वेष युक्त की गई प्रतिज्ञा का छेदन करने वाला, मोक्ष-मार्ग पर गतिशील साधक वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, उपाश्रयादि स्थान और आसन आदि पदार्थों के लिए जो गृहस्थ आरम्भ करते हैं, उसे भली-

भाति जाने और उसमे सदोष का त्याग करके, निर्दोष पदार्थों को स्वीकार करे ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में जो अप्रतिज्ञा अर्थात् प्रतिज्ञा नहीं करने की बात कही गई है, उसका अभिप्राय प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट कर दिया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रकार ने पूर्व सूत्र में प्रतिज्ञा मात्र का निषेध नहीं किया है । उनका अभिप्राय राग-द्वेष युक्त प्रतिज्ञा का परित्याग करने से है । यह बात प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट हो जाती है कि मुनि राग-द्वेष युक्त प्रतिज्ञा का छेदन करके वस्त्र—पात्र आदि निर्दोष पदार्थों को ग्रहण करे ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि आहार, वस्त्र, पात्र आदि ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले विविध अभिग्रहों का त्याग करने का नहीं कहा है । परन्तु यह कहा गया है कि राग-द्वेष या निदान पूर्वक कोई अभिग्रह प्रतिज्ञा न करे । क्योंकि राग-द्वेष से परिणामों में विशुद्धता नहीं रहती और परिणामों एवं विचारों का दूषित प्रवाह उस प्रतिज्ञा को स्पर्श किए बिना नहीं रहता है । अतः दोष युक्त भावों से की गई प्रतिज्ञा में भी अनेक दोषों का प्रविष्ट होना स्वाभाविक है । जैसे मकान के चारों ओर लगी हुई आग की ज्वाला में अपने मकान का आग के प्रभाव से सर्वथा अछूता रहना असम्भव है । उसी प्रकार जिस साधक के मन में राग-द्वेष की ज्वाला प्रज्वलित है, उस समय की गई विशुद्ध प्रतिज्ञा भी उस आग से निर्लिप्त नहीं रह सकती, उस पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । अतः साधक को चाहिए कि वह राग-द्वेष की धारा का छेदन करे । यदि कभी राग-द्वेष की आग प्रज्वलित हो उठी हो तो पहले उसे उपशान्त करे, उसके बाद शान्त मन से प्रतिज्ञा धारण करे ।

इससे स्पष्ट हुआ कि साधु राग-द्वेष का परित्याग करके सयम में प्रवृत्ति करे । इससे उसके मन में चञ्चलता नहीं रहेगी और दृष्टि में धून्धलापन एवं विकार नहीं रहेगा । इससे लाभ यह होगा कि वह अपनी की गई प्रतिज्ञा तथा जीवन में और की जाने वाली प्रतिज्ञाओं का भली-भाति परिपालन कर सकेगा । उसकी—साधु की प्रतिज्ञा है कि वह किसी भी प्रकार के दोष—हिंसा आदि का सेवन न करे और न उस के निमित्त किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ किया जाए । इस प्रतिज्ञा का पालन राग-द्वेष का छेदन कर के ही किया सकता है । क्योंकि साधना में सहायक भूत वस्त्र—पात्र आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है और उनके लिए गृहस्थ अनेक प्रकार के दोष भी लगाकर साधु को दे सकता है । यदि साधु के मन में राग-द्वेष है, या यों

वाला । क्योंकि कपायों के वेग एव आवेश के समय विवेक दब जाता है, अतः ऐसी अविवेक की स्थिति में की गई प्रतिज्ञा स्व और पर के लिए अहितकर भी हो सकती है । जैसे टीका में उल्लेख आता है कि स्कन्धाचार्य ने अपने शिष्यों को यन्त्र में पीलते हुए देखकर क्रोध के आवेश में नगर, राजा एव पुरोहित आदि का विनाश करने की प्रतिज्ञा की थी । अभिमान के वेग में बाहुवली ने अपने से पहिले दीक्षित हुए लघु भ्राताओं को वन्दन नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी । इस प्रकार माया एवं लोभ के वश स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तप आदि साधना की प्रतिज्ञा करना अर्थात् निदान पूर्वक तप करना । इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं से आत्मा स्वयं पतन की ओर प्रवृत्त होता है । अतः समयनिष्ठ मुनि को कपाय के वश कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए । उससे विवेक पूर्वक समय-साधना में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रतिज्ञा का जो निषेध किया गया है, वह एक अपेक्षा विशेष से किया गया है न कि प्रतिज्ञा मात्र का ही । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुहस्रो छेत्ता नियाइ, वत्थं पडिग्गहं कबलं पायपुंच्छणं उग्गहणं च कडासणं एएसु चेव जाणिज्जा ॥६०॥

छाया—द्विधा छित्त्वा नियाति वस्त्रं, पतद्ग्रहं, कम्बलं पादपुञ्छनकम्, अवग्रहणं च कटासनमेतेषु चैव जानीयात् ।

पदार्थ—दुहस्रो—राग और द्वेष से जो प्रतिज्ञा की हो उसका । छेत्ता—छेदन करके । नियाइ—जो मोक्ष पथ पर गतिशील हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ? वत्थं—वस्त्र पडिग्गहं—पात्र । कम्बल—कम्बल । पायपुंच्छणं—रजोहरण । च—और । उग्गहणं—उपाश्रय आदि स्थान । कडासणं—कटासन-सस्तारक और आसन विस्तर आदि । च—समुच्चय अर्थ में । एव—अवधारणा अर्थ में । एएसु—जो गृहस्थ साधु के लिए आरम्भ करके इन उपकरणों को देते हैं, उसे । जाणिज्जा—भली-भाँति जाने अर्थात् सदोष उपकरणों का त्याग करके निर्दोष उपकरणों को ही स्वीकार करे ।

मूलार्थ—राग-द्वेष युक्त जो गई प्रतिज्ञा का छेदन करने वाला, मोक्ष-मार्ग पर गतिशील साधक वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, उपाश्रयादि स्थान और आसन आदि पदार्थों के लिए जो गृहस्थ आरम्भ करते हैं, उसे भली-

कहिए कि पात्र आदि देने वाले गृहस्थ के प्रति अनुराग है, तो वह अपने साधना पथ से फिसल जायगा और अपनी प्रतिज्ञा को भूल कर सदोष—निर्दोष की बिना जाच किए ही उन उपकरणों को ले लेगा। इसलिये सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में साधक को यह आदेश देने हुए कहा है कि यह राग-द्वेष का छेड़न करके वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, आसन आदि के दोनों का परिज्ञान करे, यह देखे कि ये साधन गृहस्थ के यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। वह अपने उभोग के लिए इन्हें लाया है या मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इसका सम्यक्तया परीक्षण करे। परीक्षण के बाद यदि वे साधन सदोष प्रतीत हों तो उनका परित्याग करके निर्दोष साधनों—उपकरणों की गवेषणा करे। इससे आहार-पेषणा, वस्त्र-पेषणा आदि का भी स्पष्ट निर्देश किया गया है।

‘जगग्रहण—अवग्रहण’ शब्द का अर्थ प्रत्येक पदार्थ को आज्ञा से ग्रहण करने का है। उसके ५ भेद किए गए हैं—

(१-देवेन्द्र अवग्रह, २- राजअवग्रह, ३- गृहपतिअवग्रह, ४-शय्यातर अवग्रह-ओर ५- साधर्मिक अवग्रह । इनमें प्रथम अवग्रह को छोड़कर शेष चारों अवग्रह स्पष्ट हैं। देवेन्द्र अवग्रह जरा अस्पष्ट है। कुछ लोग सोचते होंगे कि देवेन्द्र की आज्ञा कैसे ली जाती है और वह आज्ञा कैसे देता होगा ? भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशक २ में वर्णन आता है कि एक बार शक्रेन्द्र ने भगवान महावीर से कहा था कि मैं आपके साधुओं को पृथ्वी पर पड़े हुए तृण-काष्ठ आदि ग्रहण करने की आज्ञा देता हूँ। देवेन्द्र अवग्रह का यही अभिप्राय है। ओर इस पर से ही यह परम्परा है कि जगल आदि में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ तृण-ककर आदि लेने की आवश्यकता होती है, तो शक्रेन्द्र की आज्ञा लेते हैं।)

‘कडासन-कटासन’ पद में प्रयुक्त ‘कट’ शब्द से सस्तारक और ‘आसन’ शब्द से शय्या, मकान आदि ग्रहण किया है। अतः वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, शय्या—सस्तारक आदि की सदोषता-निर्दोषता का भली-भाँति परिज्ञान करे और उसमें सदोष का त्याग करके निर्दोष पदार्थों को स्वीकार करे।

यह सत्य है कि जीवन निर्वाह के लिए निर्दोष आहार आदि ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि निर्दोष पदार्थ होने से वह चाहे जितना ग्रहण करले। उसमें भी मर्यादा है, परिमाण है। साधु अपने परिमाण से अधिक आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लब्धे आहारे अणगारो मायं जाणिज्जा, से जहेयं भगवया पवेइयं, लाभुत्ति न मज्जिज्जा, अलाभुत्ति न सोइज्जा, बहंपि लब्धुं न निहे, परिग्गहाओ अप्पाणं अवसकिज्जा ॥६१॥

छाया—लब्धे आहारे अनगारः मात्रां जानीयात् तद्यथा इदं भगवता प्रवेदितं, लाभः इति न माद्ययेत् (मदं न विदध्यात्) अलाभः इति न शोचयेत् बहु अपि लब्ध्वा न निहेत् (न संनिधिं कुर्यात्) ।

पदार्थ—लब्धे आहारे—आहार के प्राप्त होने पर । अणगारो—अनगार मुनि । माय जाणिज्जा — मात्रा-परिमाण को जाने । से भगवया—उस भगवान ने । जहेय — जैसा रि वह । पवेइय — प्रतिपादन किया है कि । लाभुत्ति — मुझे आहार आदि का लाभ हुआ, है ऐसा जानकर । न मज्जिज्जा—प्रभिमान न करे और । अलाभुत्ति—मुझे आहार आदि की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा समझकर । न सोइज्जा — शोक या खेद न करे और । बहंपि लब्धु—बहुत मिलने पर । न निहे—संग्रह न करे अर्थात् —मर्यादित काल से अधिक समय तक प्रथम प्रहर का लाया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक और रात्रि में सञ्चय करके नहीं रखे, इस तरह । परिग्गह — परिग्रह से । अप्पाण अपनी आत्मा को । अवसकिज्जा—पीछे हटावे ।

मूलार्थ—आहार के प्राप्त होने पर मुनि उसके परिमाण को जानते हैं । और भगवान ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है उसी प्रकार आचरण करे । अर्थात् आहार की प्राप्ति होने पर गर्व एवं अभिमान नहीं करे और न मिलने पर खेद या शोक न करे । अधिक आहार मिलने पर उसे मर्यादा से अधिक समय तक—प्रथम प्रहर का लाया हुआ आहार—पाना चतुर्थ प्रहर तक नहीं रख और दिन में लाया हुआ आहार रात्रि में संग्रह करके नहीं रखे । अपने आप को परिग्रह से दूर रखे ।

हिन्दी विवेचन

आहार आदि पदार्थ लेते समय केवल सदोपता-निर्दोषता का ज्ञान करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु परिमाण का भी ज्ञान होना चाहिए । क्योंकि बिना परिमाण को जाने पात्र भर लेने से संयम के स्थान में असंयम का पोषण हो जाता है । यदि परिमाण से अधिक आहार ले लिया है, तो उस गृहस्थ को अपने एवं अपने परिवार

के लिए फिर से आरम्भ करना पड़ेगा। दूसरा अर्थ यह है कि अपने आहार की मात्रा का ज्ञाता हो। शरीर निर्वाह के लिए जितने आहार की आवश्यकता है, उतना ही ग्रहण करे। जिसे अपना आहार का परिमाण ज्ञात नहीं है, तो अधिक आहार आ जाने से, वह खा नहीं सकेगा इससे अत्यन्त होगी और यदि कभी खा लिया तो मर्यादा से अधिक आहार करने के कारण उसे आलस्य—प्रमाद आएगा या वह बीमार हो जायगा, जिसके कारण वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सम्यक्तया साधना नहीं कर सकेगा। इसलिए मुनि को गृहस्थ के घर की स्थिति-परिस्थिति एवं अपने आहार की आवश्यकता, का परिज्ञान होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भगवान की यह आज्ञा है कि आहार उपलब्ध हो या न हो दोनों अवस्थाओं में मुनि को समभाव रखना चाहिए। आहार के मिलने पर मुनि को गर्व नहीं करना चाहिए और न मिलने पर खेद नहीं करना चाहिए। और अधिक आहार प्राप्त हो जाने पर उसे मर्यादित काल से अर्थात् प्रथम प्रहर में लाया हुआ चतुर्थ प्रहर तक नहीं रखना चाहिए और आगामी दिन में खाने की अभिलाषा से रात को भी सग्रह करके नहीं रखना चाहिए। इससे लालसा एव तृष्णा की अभिवृद्धि होती है। और तृष्णा, आसक्ति या लालसा को ही परिग्रह कहा गया है। अतः साधक को परिग्रह से सदा दूर रहना चाहिए। आहार आदि का संग्रह करके नहीं रखना चाहिए।

इन वस्त्र आदि पदार्थों पर आसक्ति रखने से परिग्रह का दोष लगता है। इस लिए मुनि को वस्त्र आदि किसी पदार्थ पर मूर्छा या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसी बात का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अन्नहा गुं पासए परिहरिज्जा, एस मग्गे आयरिएहिं पवेइए, जहित्थ कुसले नोवलिपिज्जासि त्तिवेमि ॥६२॥

छाया—अन्यथा पश्यकः परिहरेत् एष मार्ग आयैः प्रवेदितः यथाऽत्रकुशलः नोपलिम्पयेत् इति ब्रवीमि ।

पदार्थ —ण — वाक्यालकारार्थ में प्रयुक्त हुआ है। अन्नहा — अन्य प्रकार से। पासए— देखता हुआ। परिहरिज्जा — परिग्रह को दूर करे। एस—यह। मग्गे—मार्ग। आयरिएहिं—मार्थ तीर्थकरो द्वारा। पवेइए—प्रतिपादित है। जहित्थ—जो यहाँ धर्म सामग्री प्राप्त है, उसमें। कुसले—कुशल—तत्त्वों का परिज्ञाता। नोवलिपिज्जासि—अपनी आत्मा पाप कर्म से लिप्त न करे, त्तिवेमि इस प्रकार में कहता हूँ।

भी त्याग कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक शरीर का अस्तित्व है, तब तक साधक को भी वस्त्र-पात्र आदि बाह्य उपकरणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्त्र-पात्र आदि रखना परिग्रह नहीं है, परिग्रह है—उसमें राग-द्वेष एवं ममत्व भाव रखना। अतः भगवान की यह आज्ञा है कि साधक उपकरणों में आसक्ति न रखे। इस बात को सूत्रकार ने 'एस मग्गे आयरिण्हि पवेइए' इस वाक्य के द्वारा व्यक्त किया है कि उपरोक्त मार्ग आर्यपुरुषों द्वारा प्ररूपित है। आर्य का अर्थ तीर्थंकर किया गया है।

अतः विचारशील व्यक्ति को आर्य द्वारा प्ररूपित मार्ग पर निर्वृद्ध भाव से गतिशील होना चाहिए। और अपने आपको समस्त पाप कर्मों से सदा अलिप्त रखना चाहिए। यहाँ उद्देशक के मध्य में 'तिबेन्नि' का प्रयोग अधिकार की समाप्ति के लिए हुआ है।

प्रस्तुत सूत्र में परिग्रह के त्याग की बात कही गई है। परिग्रह का त्याग तभी संभव है, जबकि लालसा-वासना एवं आकांक्षा का त्याग किया जाएगा। अतः सूत्रकार आगामी सूत्र में काम-वासना के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं—

मूलम् — कामा दुरतिक्रमा, जीवियं दुष्पडिवूहगं, कामकामी खलु अयं पुरिसे, से सोयइ जूरइ, तिप्पइ परितप्पइ ॥६३॥

छाया—कामाः दुरतिक्रमाः जीवितं दुष्प्रतिवृहणीयं कामकामी खलु अयं पुरुषः स शोचते, खिद्यते तेपते परितप्पते ।

पदार्थ—कामा - काम-भोग। दुरतिक्रमा—दुरतिक्रम—छोड़ने कठिन है। जीवियं—जीवन। दुष्पडिवूहग—वृद्धि नहीं पा सकता, इसलिए। खलु—निश्चय से। कामकामी—काम भोगों का इच्छुक। अयं पुरिसे—यह पुरुष अनेक दुःखों का भवेदन करता है जैसे। से—वह कामी व्यक्ति। सोयइ—शोक करता है। जूरइ—मन में खेद मानता है। तिप्पइ—रुदन करता है। परितप्पइ—परिताप को प्राप्त करता है, अर्थात् सब तरह से पश्चाताप करता है।

मूलार्थ—काम-भोगों का परित्याग करना अति दुष्कर है। जीवन सदा क्षोण होता है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, अतः कामेच्छा से युक्त व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति न होने से शोक करता है, खेद करता होता है, और सबप्रकार से पश्चाताप करता है।

हिन्दी विवेचन

जीवन में अन्य विकारों की अपेक्षा काम को सबसे बलशाली शत्रु माना है। उस पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। इसी कारण सूत्रकार ने इसे 'दुस्तिक्कम्मा' कहा है अर्थात् इसे परास्त करना दुष्कर है। साधारण मनुष्य तो क्या, कभी कभी महान् साधक भी इसके प्रहार से विचलित हो उठते हैं, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं।

काम के दो भेद हैं— १-इच्छा-वासना रूप काम और २-मैथुन सेवन रूप काम। दोनों प्रकार के काम का उद्भव मोहनीय कर्म के उदय से होता है। हास्य, रति आदि से इच्छा आकांक्षा एवं वासना उद्बुद्ध होती है और वेदोदय से मैथुन सेवन की प्रवृत्ति होती है। अतः काम-भोग मोहनीय कर्मजन्य हैं और जब तक मोह कर्म का सद्भाव रहता है, तब तक उनका सर्वथा उन्मूलन कर सकना कठिन है। इसलिए सूत्रकार ने इसे जीतना दुष्कर कहा है। क्योंकि मोह कर्म को सब कर्मों का राजा माना गया है। इसलिए घातक कर्मों का ज्ञय करने वाले सर्वज्ञ सबसे पहिले मोह कर्म का ही नाश करते हैं। क्योंकि राजा को परास्त करने पर शेष शत्रु तो स्वयं ही पराजित हो जाते हैं, फिर उनका नाश करने में देरी नहीं लगती। परन्तु राजा को या मोह कर्म को जीतना आसान काम नहीं है। यह इतना भयंकर है कि बड़े २ योद्धाओं के दान्त खट्ठे कर देता है। इसलिए साधक को इस पर विजय पाने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। अपने मन, वचन एवं शरीर को वासना की ओर प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए।

वासना एक ऐसी भूख है, जो कभी शांत नहीं होती। काम-भोग को आग कहा गया है और आग ईंधन डालने पर शांत नहीं, अपितु अधिक प्रज्वलित होती है। यही बात विषय-वासना की है, वह पदार्थों के भोगोपभोग से शांत नहीं होती है, अपितु अधिक उग्र बनती जाती है। हम सदा देखते हैं कि एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती है कि दूसरी इच्छा जाग उठती है। उसके समाप्त होते, न होते तीमरी, चौथी आदि जागती रहती हैं, उनका कभी भी अन्न नहीं आता। इसलिए मानव को कभी भी सन्तोष की प्राप्ति नहीं होती। यदि कभी भाग्य से इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, तब भी ननुध्य सुख को नहीं पा सकता। क्योंकि आखिर यह जीवन भी तो सीमित है। और वासना असीम है, अनन्त है, और उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वासना, इच्छा एवं आकांक्षा मन में ही रह जाती है और मानव आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वासना की आग मनुष्य को सदा जलाती रहती है और उसमें प्रज्वलित

मनुष्य विषय-वासना की पूर्ति न हो सकने के कारण उसके लिए चिन्ता-शोक करता है, मन में खेद करता है और रोने लगता है। इस प्रकार वासना के ताप से सदा सन्तप्त रहता है।

इसलिए साधक को प्रमाद का त्याग करके सदा विषय-भोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति काम-भोग के दुष्परिणाम को जानकर विषय-भोगों में नहीं फसता, वह सदा सुखी रहता है और पूर्ण सुख-शांति को प्राप्त करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आययचक्खू लोगविपस्सी लोगस्स अहो भागं जाणइ, उड्ढं भागं जाणइ, तिरियं भागं जाणइ, गड्ढिए लोए अणुपरियट्टमाणे, संधिं विडत्ता इह मच्चिएहिं, एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पडिमोयए. जहा अंतो तहा वाहिं जहा वाहिं तहा अंतो, अंतो अंतो पूइदेहंतराणि पासइ पुढोवि सवताइ पंडिए पडिलेहाए ॥६४॥

छाया—आयतचक्षुः लोकविदर्शी (लोक विपश्यति) लोकस्याधो भागं जानाति ऊर्ध्वं भागं जानाति तिर्यग्भागं जानाति गृद्धो लोकः अनुपरिवर्तमानः मन्धि विदित्वा इहमर्त्येषु एव वीरः प्रशंसित्त यो बद्धात् प्रतिमोचयति यथा अन्त-स्तथा बहिस्तयथा वहि धान्तः, अन्तेऽन्ते पूतिदेहान्तराणि पश्यति पृथगपि स्रवन्ति पण्डितः प्रत्युपेक्षेत ।

पदार्थ—आययचक्खू—दीर्घदर्शी । लोगविपस्सी—लोक के स्वरूप को जानने वाला । लोगस्स—लोक के । अहोभाग—अधो भाग को । जाणइ—जानता है । उड्ढं भागं—ऊर्ध्व भाग को । जाणइ—जानता है । तिरिय भाग—तिर्यग् भाग को । जाणइ—जानता है । गड्ढिए लोए—प्रमादी लोग काम भोगों में मूर्छित हैं । अणुपरियट्टमाणे—ससार चक्र में परिभ्रमण करने वाला । इह मच्चिएहिं—इस मनुष्य लोक में । संधि विडत्ता—जानादि के प्राप्त करने का अवसर जानकर, जो काम-भोगों का परित्याग करता है । एस वीरे—वही वीर है । पसंसिए—वही प्रशंसा के योग्य है । जो बद्धे—जो बन्धों द्वारा पडिमोयए—बन्धनों से मुक्त करता है । जहा—जैसे । अन्तो—अन्दर से यह शरीर मल-मूत्र

से अपवित्र है, उसी प्रकार । बाहिं-बाहिर से भी मल युक्त है फिर । जहा—जैसे । बाहि—बाहिर से मलयुक्त है, उसी प्रकार । अन्तो—भीतर से भी है । अन्तो अन्तो—शरीर के मध्य २ मे । पूइदेहन्तराणि—पूति—शरीर के अन्तर्भाग मे पूति व देह की अवस्था को । पासइ—देखता है । पुढोवि—पृथक् २ ही । सवताइ—सबते है — अर्थात् नवद्वारों से मल का स्राव होता रहता है, अतः । पडिए—पडित पुरुष । पडिलेहाए—इनका प्रत्यवेक्षण करे, इनके स्वरूप को देखे ।

मूलार्थ— दीर्घदर्शी लोक के स्वरूप को जानने वाला, लोक के अधो-भाग, ऊर्ध्व भाग और तिर्यग्भाग को जानता है । और वह यह भी जानता है कि काम मे मूर्च्छित जन ससार चक्रमे परिभ्रमण कर रहा है, इस मनुष्य लोक मे और मनुष्य जन्म मे ज्ञानदि प्राप्त करने के अवसर को जान कर जो काम से निवृत्त हो गया है, वही वीर और विद्वानों द्वारा प्रशंसित है । स्वयं बन्धन-मुक्त होने से वही दूसरों को भी बन्धन से मुक्त करा सकता है । जैसे यह शरीर मल-मूत्रादि के कारण भीतर से दुर्गन्ध युक्त है, उसी प्रकार बाहिर से भी है । तथा जिस प्रकार बाहिर से है उसी प्रकार भीतर से है । शरीर के भीतर-देहके विभागों मे दुर्गन्ध भरी हुई होती है और शरीर के नवों द्वारों मे ये वह मलके रूप में बाहिर निकलती रहती है । अतः पुरुष इसके यथार्थ स्वरूप का अवश्य ही अवलोकन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे यह बताया गया है कि भोगों से वही व्यक्ति विरक्त हो सकता है, जो दीर्घदर्शी है । अर्थात् जो केवल वर्तमान के भोगजन्य सुखों को ही नहीं देखता अपितु ऊर्ध्व, अधो एवं तिर्यक् क्षेत्र में भोगों से प्राप्त होने वाली स्थिति को भी देखता है । इसलिए उसे आयतचक्षु—दीर्घदर्शी के साथ लोक दर्शी भी कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि वह सम्यग्ज्ञान के द्वारा लोक के स्वरूप को जान लेता है । उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक का आधार विषय-वासना ही है । यह हम पहिले ही देख चुके हैं कि विषय-वासना मोहनीय कर्म जन्य है और मोह कर्म ही लोक मे परिभ्रमण कराने वाला है । इसके वशीभूत जीव विभिन्न गतियों में शुभाशुभ अनेक वेदनाओं का संवेदन करता है । इस प्रकार प्रबुद्ध साधक मोहकर्म के विपाक को जानकर वासना का परित्याग करता है, वह भोगों से सदा दूर

रहता है ।

वह विषय-वासना से निवृत्त होकर अपने कर्म के बन्धन को तोड़ता है और दूसरों के कर्म बन्धन काटने में भी सहायक बनता है । यह सत्य है कि आत्मा स्वयं ही अपने बन्धनों को तोड़ती है । कोई भी शक्ति न उसे बन्धनों से बाध सकती है । और न मुक्त ही कर सकती है । फिर भी, यहाँ जो बन्धन तोड़ने में सहायक शब्द का प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि विषय-वासना से मुक्त बना जीव किसी भी बद्ध जीव के बन्धन तोड़ता नहीं है, प्रत्युत उसे बन्धन तोड़ने का मार्ग दिखा देता है, उपाय बता देता है, इसी कारण उसे निमिन्न रूप से सहायक माना है । बन्धन तोड़ने का प्रयत्न तो आत्मा को ठीक करता होगा । वह तो केवल पथप्रदर्शक बन सकता है ।

उसने जीवन के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है कि वह मल-मूत्र से भरा हुआ है । जैसे शरीर के अन्दर मल-मूत्र है, उसी प्रकार बाहिर भी मल लगा हुआ है और जैसे बाहिर से मल-युक्त है उसी प्रकार भीतर से भी है । और उसके नव द्वारों से सदा मल का प्रस्रवण होता रहता है । इस प्रकार अपवित्रता के भंडार को देखकर वह अशुचि भावना भाता है और दूसरों को भी इस भावना को भाने के लिए प्रेरित करता है । उनका ध्यान भी इस अशुचि के पुतले से निवृत्त होने की ओर लगाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में अशुचि भावना का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है । साधक अपने अन्दर एवं बाहिर भरी हुई अपवित्रता को तथा समय-समय पर होने वाले कुष्ठ आदि रोगों से होने वाली शारीरिक विकृति एवं घाव आदि से भरने वाले रक्त, पीप आदि को देखकर वह सोचता है कि यह शरीर कितना विकृत है । और इसके भोग भी क्या हैं — मात्र अशौच्य को बढ़ाने वाले । उससे मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक अशुद्धि की ही अभिवृद्धि होती है । अतः प्रबुद्ध साधक इस भावना के द्वारा भोगों की निस्सारता को जानकर उससे निवृत्त हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “आययचक्खू लोगविप्पसी लोगस्त अहोभाग जाणइ उड्ढ भाग जाणइ, तिरियं भाग जाणइ ” वाक्य में ‘उड्ढ’ की ध्वनि भी स्पष्ट प्रतिभासित होती है । क्योंकि जो महापुरुष तीनों लोक के स्वरूप को भली-भाँति जानता है और सासारिक विषय-भोगों से सर्वथा निवृत्त होकर अनन्त सुख पा चुका है, वही दीर्घदर्शी है और ऐसा महापुरुष ही संसार में फसे हुए व्यक्तियों को

मुक्त बनने की राह बता सकती है । अस्तु तीन लोक के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने वाला सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होता है । उसके स्वरूप को 'ॐ' शब्द से भी अभिव्यक्त किया जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अहोभाग' उद्धभाग और 'तिरिय' यक्ष भाग' तीनों शब्दों के आदि के एक एक अक्षर को लेकर 'अ+उ+म्' तीनों का संयोग किया जाए, अर्थात् 'आद गुण.' सूत्र से 'अ+उ' में गुण किया जाए तो 'ओम् या ॐ' शब्द की सिद्धि हो जाएगी । इससे स्पष्ट होता है कि 'ॐ' शब्द तीन लोक के स्वरूप को भली-भाँति जानने वाले सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी का परिवोधक है 'योगदर्शन में इसी भाव का समर्थन किया गया है ॥

जबकि प्रस्तुत सूत्र उक्त शब्दों को लेकर टीकाकार या वृत्तिकार आदि ने 'ॐ' शब्द की कल्पना नहीं की है । परन्तु मेरी समझ से प्रस्तुत सूत्र की रचना करते समय सूत्रकार के मन में यह कल्पना रही होगी । इसका आधार यह है कि उन्होंने 'अधो' 'तिर्यक्' और 'ऊर्ध्व' के क्रम से तीनों लोक निर्देश न करके आकार आदि क्रम से निर्देश किया । इससे यह कल्पना की जा सकती है कि सूत्रकार को इन पदों से 'ॐ' को सिद्ध करना ही अभीष्ट रहा है ।

इसके अतिरिक्त जैनों का पञ्च परमेष्ठी मन्त्र भी 'ॐ' का प्रतीक माना गया है । 'अरिहन्त' 'अशरीरी' 'सिद्ध' और 'आयसिय' उक्त तीन पदों के 'अ+अ+आ' आदि अक्षरों का 'अक' 'सवर्ण दीर्घ' सूत्र से दीर्घ करने पर 'आ' बनता है । और 'आ' में उपाध्याय के 'उ' का संयोग करने पर 'आ+उ' 'आदगुण.' सूत्र से 'ओ' बन जाता है और उसमें 'मुनि' पद के 'म्' का संयोग करने पर 'ओम्—ॐ' शब्द सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार प्राचीन आचार्यों ने नमस्कार मन्त्र से 'ॐ' शब्द सिद्ध किया है । इससे स्पष्ट होता है कि 'ॐ' शब्द के पञ्च पदों से जिन गुणों का बोध होता है, वे समस्त गुण जिसमें पूज्यभूत हों अर्थात् अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख एवं बल-वीर्य से सम्पन्न हो वह सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी आत्मा का संसूचक है ।

यह ठीक है कि 'ॐ' शब्द का प्रयोग वैदिक परम्परा में होता रहा है । जैन आगमों में इसका साधना के रूप में प्रयोग नहीं हुआ । परन्तु जैन परम्परा में आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है । और उक्त शब्द को अपनी सत्कृति एवं मिद्धात के अनुरूप ढाल लिया । तब से जैन मंस्कृति में भी इसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।

निष्कर्ष यह निकला कि जो अपने ज्ञान से या सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित श्रुत-ज्ञान से तीन लोक के स्वरूप एवं कर्मों के फल तथा काम-भोग के दुष्परिणाम को जानकर भोगों का सर्वथा परित्याग कर देता है। वास्तव में वह वीर है, प्रशसा के योग्य है और वह सर्व कर्म बन्धन से मुक्त बनता है और दूसरों को भी मुक्ति का पथ बताता है।

इस प्रकार अशुचि भावना के द्वारा साधक भोगों से निवृत्त होता है। उसके बाद अर्थात् काम—वासना से निवृत्त होने के पश्चात् साधक को क्या करना चाहिए? अपनी साधना को किस प्रकार गति-प्रगति देनी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से मइमं परिन्नाय मा य हु लालं पच्चासी, मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए, कासंकासे खलु अयं पुरिसे, बहुमाई कडेण मूढे, पुणो तं करेइ लोहं वेरं वड्ढेइ अप्पणो, जमिणं परि-कहिज्जइ इमस्स चेव पडिबूहणयाए, अमराय महासद्धी अट्टमेयं तु पेहाए अपरिणणाए कंदइ ॥६५॥

छाया—स मतिमान् परिज्ञाय मा च लालां प्रत्याशी मा तेषु तिरश्चीन-
आत्मानमापादयेत्, अकार्षं करिष्ये खलु अयं पुरुषः बहुमायी कृतेन मूढं
पुनस्तत् करोति लोभं वैरं वर्द्धते आत्मनः यदिदंपरिकथ्यते अस्य चैव
परिवृंहणार्थं अमरायते (अमरायमाणः) महाश्रद्धी, आर्तमेतं (अमरायमाणं) तु
प्रेक्ष्यापरिज्ञाय क्रन्दते ।

पदार्थ—से—वह। मइमं—मतिमान्। परिणाय—परिज्ञात-जानकर। य—समुच्चय
अर्थ में। ह—वाक्यालंकार अर्थ में है। लाल—मुख की लाल को। मा—मत। पच्चासी—प्रत्याश
न करे अर्थात् छोड़े हुए काम-भोगों को बालक की लालवत् फिर से सेवन न करे। मा—मत।
तेसु—उन अवतों में। तिरिच्छ—प्रतिकूल भाव रूप से। अप्पाणं—अपनी आत्मा को।
आवायए—स्थापन न करे अर्थात् ज्ञान आदि के मार्ग से आत्मा को प्रतिकूल न करे और
अज्ञान, अविरति, मिथ्यादर्शनादि के अनुकूल न करे, किन्तु। कासकासे—यह कार्य मैंने
कर लिया है और यह मैं करूंगा। खलु—निश्चय। अयं—यह। पुरिसे—पुरुष शांति का।

का अनुभव नहीं कर सकता, अपितु वह पुरुष । बहुमाई—बहुत माया । कडेण—करने से मूढ़े—मूढ़ हो जाता है । पुणो—फिर । तं—वह लोभानुष्ठान । करेइ—करता है तथा । लोहं—लोभ । करेइ—करता है और जिससे । अप्पणो वेर—आत्मा के साथ वैर भाव । वड्ढेइ—बढ़ता है । जमिणं—जिससे यह । परिकहिज्जइ—कहा जाता है, कि । च-और एव-शब्द पूर्ववत् जानने । इमस्स—इस शरीर की । पडिबूहणाए—वृद्धि के लिए, वह पूर्वोक्त क्रियाएँ करता है । य-और । अमराए—देव के समान आचरण करता है । महासड्ढी—काम भोगों में अत्यन्त श्रद्धा-अभिलाषा रखने वाला । एयं—यह । तु—वितर्क अर्थ में है । अट्ठ—काम-भोग आर्त ध्यान का मुख्य कारण है, अतः । पेहाए—यह देखकर, काम-भोगों में निवृत्त होना चाहिए । किन्तु जो लोग काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, अब उनके विषय में कहते हैं । अप्परिणाय—काम भोगों के विपाक को न जानने से अर्थात् ज्ञ और प्रत्याख्यान परिज्ञा से तद्विषयक सम्यक् बोध को प्राप्त न करने से । कंदइ—वह कामी पुरुष अनेक प्रकार से आक्रोश करता है । शोक सन्ताप को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ--वह बुद्धिमान् साधु मुख की लाल को चाटने वाले बालक की भाँति वमन किये-त्यागे हुए काम भोगों को फिर से भोगने की इच्छा न करे । तथा अपने आत्मा को प्रतिकूल मार्ग में न ले जाये अर्थात् ज्ञान से विपरीत दिशा में न ले जाए । मैं ने यह काम कर लिया है और यह काम मैं करूँगा इस प्रकार की चिन्ता करने वाला पुरुष कभी भी शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता । वह अत्यन्त मायावी होने से अधिक छद्म कपट करने के कारण मूर्ख हो जाता है । फिर लोभ करता है और अपनी आत्मा के साथ वैर को बढ़ाता है । जिससे ऐसा कहा जाता है कि इस शरीर को वृद्धि के लिए आरम्भ करता हुआ अपने आत्मा को देवों के समान मानता है, तथा विषय भोगों में आसक्त होने के कारण, वह आर्तध्यान के वश होकर अनेक प्रकार की चिन्ताओं से आवृत्त हो जाता है । हे शिष्य ! तू इस स्वरूप को भली-भाँति जानकर काम भोगों की आशा का परित्याग कर ? तथा जिन जीवों ने काम भोगों को वास्तविकता को नहीं जाना अर्थात् उनको तुच्छ निस्सार और अनर्थकारी जानकर त्याग नहीं किया है, वे उनकी अप्राप्ति से तथा प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से

निरन्तर शोक और सन्ताप का ही अनुभव करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अशुचि भावना के द्वारा त्याग पथ पर गति करने का आदेश दिया गया है और प्रस्तुत सूत्र में उस पथ पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने हुए कहा गया है कि साधक को त्यागे हुए भोगों को फिर से प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए । इसके लिए बालवेष्टा का बहुत ही सुन्दर उदाहरण दिया गया है । जैसे अशुभ बालक अपनी गिरती हुई नाल को फिर से मुँह में लेकर चूसने लगता है । इस प्रकार प्रबुद्ध साधक त्यागे हुए भोगों की लाल को फिर से आस्वादन करने की कामना भी न करे । और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के पथ पर गतिशील आत्मा को विपरीत दिशा में न देखने दे अर्थात् अपने मन को विषय-वासना एवं अव्रत आदि की ओर न दौड़ने दे । क्योंकि इच्छित भोग कभी पूरे नहीं होते और जो प्राप्त हुए हैं उनका भी वियोग होता रहता है, इस प्रकार आशा की अपूर्ति एवं प्राप्त के वियोग से कामी व्यक्ति का मन सदा शोक एवं चिन्तना से सन्तप्त रहता है । और विषयों की दृष्टि एवं आसक्ति से इस जीवन में विभिन्न दुःख उठाने पड़ते हैं और परलोक में भी आत्मा दुःख के महागर्त में गिरती है, अतः साधक को भोगों में आसक्त होने वाले प्राणियों की स्थिति को देखकर सदा उससे दूर रहना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “तिरिच्छमप्पाणमावावए — तिरिच्चीनमात्मानमापादये” पाठ का तात्पर्य यह है—कि विचारशील पुरुष अविरति, मिथ्यादर्शन आदि दोषों में अपनी आत्मा को नहीं लगावे । परन्तु उसे ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की ओर मोड़े और निरन्तर उसी साधना में सलग्न रहे जिससे शीघ्र ही कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त होकर निर्वाण पद को पा सके ।

‘अमराए’ पद का अर्थ है—“अमरायतेऽनमर सन् द्रव्ययौवनप्रभुत्वरूपावसक्तोऽमर इवाचरति अमरायते” अर्थात् जो व्यक्ति अपने धन, यौवन, अधिकार और रूप के गर्व में देव न होते हुए भी आप आपको देव तुल्य मान कर भोगों में आसक्त रहता है, परिणाम स्वरूप विभिन्न वेदनाओं एवं चिन्ताओं का संवेदन करता है । इस बात का ‘अदुमेय तु पेहाए’ पद से व्यक्त किया गया है । अतः उनकी शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं को देखकर मुमुक्षु पुरुष को भोगों में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए ।

अब सूत्रकार प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से तं जाणह जमहं बेमि, तेइच्छं पंडिए पवयमाणे
से हंता छिता भित्ता लुम्पइत्ता विलुम्पइत्ता उद्वइत्ता, अकडं करि-
स्सामित्ति मन्नमाणे, जस्सवि य णं करेइ, अलं बालस्स संगेणं,
जे वा से कारइ बाले, न एवं अणगारस्स जायइ, त्तिवेमि ॥६६॥

छाया—तच्चद् जानीत यदहं ब्रवीमि चिकित्सां (काम चिकित्सां)
पण्डितः प्रवदन् स हन्ता, छेत्ता भेत्ता, लुम्पयिता विलुम्पयिता, अपद्रावयिता
अकृतं करिष्ये इति मन्यमानः यस्यापि च यत् करोति अलं बालस्य संगेन यो वा
एतत् कारयति बालः न एमवनगारस्य जायते इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । तं—अतः । जं—जो । अहं—मैं । बेमि—कहता हूँ, उसको ।
जाणह—जानो । पंडिए—पांडित्याभिमानि जन । तेइच्छ—कामचिकित्सा को । पवयमाणे—
कहता हुआ । से—वह फिर । हंता—जीवों का हनन करता है । छिता—छेदन करता है ।
भित्ता—भेदन करता है । लुपइत्ता—लुम्पन करना है । विलुम्पइत्ता—विलुम्पन करता है ।
उद्वइत्ता—प्राणों का नाश करता है । अकड—अकृत कार्य । करिस्सामित्ति—मैं करूंगा इस
प्रकार । मन्नमाणे—मानता हुआ । जस्सवि—जिसकी भी । करेइ—काम चिकित्सा करता
है । अपि—अपनी तथा अन्य और दोनों की करता है, ऐसा जानना । च और णं का अर्थ
पूर्व की भांति समझना । अलं बालस्स संगेणं—बालक के संग से अल पर्याप्त है अर्थात् उसका
संग नहीं करना चाहिए । वा—अथवा । से—वह । बाले—बाल अज्ञानी जन जो । करेइ—
काम चिकित्सा करवाता है, उससे भी । अल-वस । एवं—इस प्रकार की क्रियाओं का अनुशासन
करना । अणगारस्स—अनगार साधु को । न—नहीं । जायइ—कल्पता है । त्तिवेमि—इस
प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मैं कहता हूँ उसको जानो तथा धारण करो, कामचिकि-
त्साका उपदेशक पांडित्याभिमानो व्यक्ति, जीवों का हनन करता है, छेदन
करता है, भेदन करता है, लूटता है, गला काटता है और प्राणों का वि-
नाश करता है, और मैं अकृत जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया है,
ऐसा काम करूंगा, इस प्रकार मानता हुआ अपनी वा पर की अथवा दोनों
की चिकित्सा करता है । इस प्रकार कामचिकित्सा वा व्याधिचिकित्सा

करने वाले बाल-अज्ञानी जीवों का सग नहीं करना चाहिए - । अतः इन क्रियाओं के अनुष्ठान में अनगार को कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि अनगार-मुनि को उक्त सदोष क्रियाएँ करनी नहीं कल्पती हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को काम एवं रोग चिकित्सा करने का निषेध किया गया है । क्योंकि उक्त चिकित्साओं में अनेक जीवों की हिंसा होती है, अतः साधक को किसी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । काम चिकित्सा का वात्स्यायन सूत्र में विस्तृत विवेचन किया गया है । उसमें कामसेवन के त्रिविध आसनों, प्रकाम भोजन एवं पौष्टिक ओषधियों का उल्लेख किया गया है । इससे काम-वासना उद्दीप्त होती है और मनुष्य भोग की ओर प्रवृत्त होता है । वस्तुतः यह काम की चिकित्सा नहीं, अपितु उसको बढ़ाने वाली है । चिकित्सा का अर्थ है — औषध आदि प्रयोगों से रोग का उपशमन या नाश करना । काम भी एक रोग है और इसका मूल है मोह कर्म । अतः मोह कर्म का उपशमन करना या क्षय करना वास्तव में काम चिकित्सा है । परन्तु अक्षरी पांडित्य के अभिमानी भोग प्राप्ति की योग्यता को चिकित्सा का रूप देते हैं । जो वस्तुतः काम के रोग को बढ़ाने वाली है । उस से मोह कर्म की उद्दीरण होती है और मनुष्य की भोगेच्छा में अभिवृद्धि होती है । मोह कर्म संसार में परिभ्रमण कराने वाला है । अतः साधु को ऐसी चिकित्सा करना नहीं कल्पता ।

इस प्रकार रोग चिकित्सा में जड़ी-बूटी आदि से तथा स्वर्ण भस्म आदि रासायनिक औषधों को बनाने या बनाने की विधि बताने में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति एवं त्रस प्राणियों की हिंसा होती है । और 'सो प्रवृत्ति में लगे रहने से आध्यात्मिक चिन्तन में भी विघ्न उपस्थित होता है । क्योंकि रोगी रात-दिन उसे धेरे रहेंगे, 'अतः वह अपनी साधन नहीं कर सकेगा और इसके कारण गृहस्थों में घनिष्ठ परिचय बढ़ने से अन्य दोषों में प्रवृत्ति होना भी सम्भव है । इसलिए साधक को काम एवं व्याधि चिकित्सा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और न ऐसी चिकित्सा करने वाले बाल-अज्ञानी व्यक्तियों का संसर्ग ही करना चाहिए ।

यह प्रश्न हो सकता है कि अपने शरीर में काम की पीड़ा पीड़ित करने लगे या रोग उत्पन्न हो जाए उस समय क्या करे ? काम की चिकित्सा के लिए वह काम शास्त्र में प्रयुक्त किसी भी प्रयोग का सेवन न करे । क्योंकि उससे काम

व्याधि को उत्तेजना मिलती है, रोग उपशांत न होकर अधिक बढ़ता है। उसके लिए आगमों में बताई गई तप, आतापना स्वाध्याय, ध्यान एवं सेवा-शुश्रूषा की विधि को स्वीकार करके काम-वासना पर विजय प्राप्त करे अर्थात् काम के मूल मोह को उन्मूलन करने का प्रयत्न करे।

रोग को उपशांत करने के लिए साधु अपनी मर्यादा के अनुसार चिकित्सा कर भी सकता है या दूसरे से करवा भी सकता है। उसके लिए सावद्यऔषध के त्याग का विधान है, निर्दोष औषध ग्रहण कर सकता है।

इस प्रकार प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु को सदोष आहार एवं वस्त्र-पात्र, स्थानादि को स्वीकार नहीं करना चाहिए और उक्त निर्दोष वस्तुओं में परिमाण-मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए अर्थात् उक्त वस्तुओं को मर्यादा से अधिक न लिया जाए और उनमें आसक्ति एवं ममत्व भाव नहीं रखे। इसके बाद काम—वासना का सर्वथा परित्याग करे। जिनके संसर्ग से काम की वासना एवं हिंसा की प्रवृत्ति के भावों को उत्तेजना मिलने की संभावना हो, उनका संसर्ग भी नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि साधक को आहार, उपधि सम्बन्धी सदोषता आसक्ति एवं भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करके निर्विकार एवं निर्दोष भाव से संयम साधना में सलग्न रहना चाहिए।

‘तित्तिबेमि’ का अर्थ पूर्ववत् ही समझें।

॥ पञ्चम उद्देशक समाप्त ॥

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

षष्ठम उद्देशक

पाचवें उद्देशक में यह बताया गया है कि सयम का सम्यक्तया परिपालन करने के लिए वह आहार आदि का ग्रहण करे, परन्तु उसमें आसक्त नहीं बने। प्रस्तुत उद्देशक में भी मुख्यतया इसी बात का वर्णन किया गया है कि मुनि को आहार आदि में मूर्छा भाव नहीं रखना चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार निम्नोक्त है—

**मूलम्—से तं संबुद्धमाणे आयाणीयं समुट्ठाय तस्मा पाव-
कम्मं नेव कुज्जा, न कारवेज्जा ॥६७॥**

छाया—स तत् संबुद्ध्यमान. आदानीयं समुत्थाय तस्मात् पाप कर्म
नैव कुर्यात्, न कारयेत् ।

पदार्थ—से—वह । त—उस चिकित्सा के फल को । संबुद्धमाणे—जानता हुआ
आयाणीय—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को स्वीकार करे । समुट्ठाय—सयम साधना में सावधान हो
कर । तस्मा—इस लिए । पाव कम्म—पाप कर्म को । नेव कुज्जा—न स्वयं करे, और न ।
कारवेज्जा—न अन्य से करावे ।

मूलार्थ—वह मुनि चिकित्सा के फल को जानता हुआ ज्ञान, दर्शन और
चारित्र्य को स्वीकार करके, सावधानी पूर्वक सयम का परिपालन करे ।
किन्तु न तो स्वयं पाप कर्म में प्रवृत्ति करे और न अन्य को पाप कर्म में
प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करे ।

हिन्दी विवेचन

षष्ठम उद्देशक के अन्तिम सूत्र में यह बताया है कि काम एवं व्याधि
चिकित्सा अनेक दोषों से युक्त है । उसमें अनेक प्राणियों की हिंसा होती है
और उस से साधु जीवन में अनेक दोषों के प्रविष्ट होने की सम्भावना रहती है ।
अतः, साधु को उसके दुष्परिणाम को जानकर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में प्रवृत्ति

करते हुए समस्त पाप कार्यों से बचकर रहना चाहिए। न स्वयं कोई पाप कर्म करना चाहिए और न अन्य व्यक्ति से पाप कर्म करवाना चाहिए। क्योंकि इससे उसके अन्य महाव्रतों में भी दोष लगता है।

पाचों महाव्रतों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रहा हुआ है। एक में दोष लगने पर दूसरा दूषित हुए बिना नहीं रहता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सिया तत्थ एगयरं विप्परामुसइ छसु अन्नयरंमि
कप्पइ, सुहट्ठी लालप्पमाणे, सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेइ,
सएण विप्पमाणे पुढो वयं पकुब्बइ, जंसिमे पाणा पव्वहिंया,
पडिलेहाए नो निकरण्याए, एस परिन्ना पबुच्चइ, कम्मोवसंती
॥६८॥

आया—स्यात्तत्र एकतरं विपरामृशति षट्स्वन्यतरस्मिन् कल्प्यते
सुखार्यां लालप्यमानः स्वकीयेन मूढः विपर्यासमुपैति स्वकीयेन प्रमादेन पृथग्
वयं (व्रतं) प्रकरोति यस्मिन् इमे प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रत्युपेक्ष्य नो निकरण्या
एषा परिज्ञा प्रोच्यते कर्मोपशान्ति ।

पदार्थ—सिया—कदाचित् । तत्थ—उस से । एगयर—किसी एक पृथ्वी आदि काय का । विप्परामुसइ—समारम्भ—किसी एक आस्रव से आरम्भ करता है, तो । छसु—६ काय मे । अन्नयरसि—किसी एक काय का आरम्भ करने पर । कप्पइ—प्रायः ६ काय का आरम्भ हो जाता है । सुहट्ठी—सुखाभिलाषी । लालप्पमाणे—अधिक प्रलाप करता हुआ या अपने मन, वचन और काय को उस क्रिया में लगाता हुआ । सएण—स्वकीय, दुक्खेण—दुःख से । मूढे—वह मूढ । विप्परियासमुवेइ—विपरीत भाव को प्राप्त होता है, और फिर । सएण—स्वकीय । विप्पमाणे—प्रमाद से । पुढो—पृथक्-पृथक् । वयं—वृत्त का । पकुब्बइ—भेदन करता हैं । जंसिमे—इस ससार मे ये । पाणा—प्राणी । पव्वहिंया—विभिन्न दुःखों से सतप्त एवं पीडित होते हैं । पडिलेहाए—ऐसे कर्म फल को जानकर या विचार कर । नो निकरण्याए—जिस से दुःख की अभिवृद्धि होती है, वैसा कर्म न करे । एस—यह । परिन्ना—परिज्ञा पबुच्चइ—कही जाती है, जिससे । कम्मोवसंति—कर्म उपाशत हो जाते हैं

मूलार्थ—कई बार ऐसा भी होता है कि एक काय की हिंसा करते हुए ६ काय की हिंसा हो जाती है और एक प्राणातिपात विरमण व्रत का भंग करने से अन्य व्रतों का भी भंग हो जाता है। भौतिक सुखाभिलाषी व्यक्ति भोगों के लिए प्रलाप करता है अपने कर्मोदय से मूढता एवं विपरीत भाव की प्राप्ति होता है। और विभिन्न प्रकार से प्रमाद का सेवन करने से वह व्रतों का भंग करता है और परिणाम स्वरूप अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ दुःख का संवेदन करता है। पाप कर्म में सलग्न प्राणी विभिन्न दुःखों को भोगते हैं। अतः साधक को पाप कर्म का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। यही तेजस्वी एवं शक्तिशाली प्रतिज्ञा है, इस से कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि एक काय की हिंसा से ६ काय की हिंसा भी हो जाती है। इसका विस्तृत विवेचन प्रथम अध्ययन में कर चुके हैं। यहां यह विशेष रूप से बताया गया है कि जैसे एक काय की हिंसा से ६ काय की हिंसा होती है, उसी प्रकार एक महाव्रत के भंग होने पर शेष महाव्रत भी भंग हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पाँचों महाव्रत एक-दूसरे से संबद्ध हैं। और एक दूसरे पर आधारित हैं। जैसे माधु किसी प्राणी की हिंसा करता है तो वह केवल अहिंसा व्रत से ही च्युत नहीं होता है, अपितु अन्य व्रतों से भी गिरता है। उसकी हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा असत्य हो गई, इस लिए उसका दूसरा व्रत दूषित हो जाता है। और जीव की बिना आज्ञा उसके श्राणों का अपहरण करने रूप चोरी करता है। जो व्यक्ति हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होता है, वह किसी कामनावश होता है और कामना-वासना अब्रह्मचर्य है और उस सजीव प्राणी को ग्रहण करने रूप परिग्रह तो है ही। इस प्रकार जो साधु झूठ बोलता है, वह व्यक्ति के मन को आघात पहुंचाने रूप हिंसा करता है, वीतराग आज्ञा का उल्लंघन रूपी चोरी करता है। यह झूठ भी किसी कामना-वासना एवं आसक्तिवश बोलता है। इसलिए चौथा एवं पाँचवा महाव्रत भी भंग हो जाता है। इसी प्रकार अन्य व्रतों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्रत में दोष लगने से, शेष व्रत भी दूषित हो जाते हैं।

प्रश्न—फिर मनुष्य पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं ?

वात तो ठीक है। परन्तु इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने सुख के लिए या यों कहिए कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। जब मनुष्य के जीवन में स्वार्थ की भावना जागृत होती है उस समय वह ससार के प्राणियों के हित को तो क्या अपने हित को भी भूल जाता है। पदार्थों एवं भौतिक सुखों का मोह एवं तृष्णा मनुष्य की हिताहित की दृष्टि को आवृत्त कर लेती है। वह सब कुछ जानते हुए भी मूढ़ बन जाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है—

एक राजा को भयंकर रोग हो गया। कई राजवैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी वह स्वस्थ नहीं हो पाया। एक अनुभवी वैद्य को बुलाया, उसने राजा के रोग को शांत कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि इस रोग का मूल कारण आम्र-फल है। अतः यदि आप स्वस्थ एवं कुछ दिन जीवित रहना चाहते हैं, तो कभी भी आम्र न खाएं। राजा ने स्वीकार कर लिया। समय बीतता चला गया, एक दिन राजा उद्यान में घूम रहा था। आम्र की मौसम थी। आम्रके वृक्षों की शाखाएं मधुर पक्के फलों से लदी हुईं विनम्र शिष्य की भांति झुक रही थीं। आम्र फलों की मधुर सुवास चारों ओर फैल रही थी। फलों की सुवास एवं उनके सौंदर्य को देखकर राजा का मन ललचा गया। मंत्री ने उसे रोकना भी चाहा, परन्तु तृष्णा ने राजा के मन पर अधिकार जमा लिया था। अतः सब के उपदेश को ठुकराकर वह आम्र खा ही गया और उसका परिणाम महावेदना के रूप में प्रकट हुआ और उसने राजा के प्राण भी ले लिए।

कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ, तृष्णा एवं मोह के वश मनुष्य अपना हित भी भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरों के हित को देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि दोषों में आसक्त व्यक्ति को भी अंधा कहा गया है। उनके बाहिरी आख तो रहती है, परन्तु आत्म-ज्ञान पर मोह, अज्ञान एवं कषायों का गहरा अवगुण्ठन पड़ा रहने से वह हिताहित को नहीं देख पाता। इस लिए वह पाप कार्य में प्रवृत्त होता है।

‘लालप्पमाणे’ का अर्थ है—बार-बार प्रवृत्ति करना ‘विप्परियात्तमुवेइ’ का अर्थ है—‘हितमप्यहितबुद्ध्याऽधिष्ठत्यहितं च हितबुद्धयेति’ अर्थात् हित के कार्य को अहितकर एवं अहित के कार्य को हितप्रद समझना। इसे बुद्धि की विपरीतता भी कहते हैं। ‘पुढो वय पफुत्त्वइ, पथग्-विभिन्नं व्रतं करोति यदि वा-का तात्पर्य यह है—पृथु-विस्तीर्णः ‘वयमिति ययन्ति पर्यटन्ति प्राणिनः स्वकीयेन कर्मणा यस्मिन् स वयः—सत्तारस्तं करोति, तथा दयः प्रवस्यति विशेषः’ अर्थात् यह जीव व्रत का भंग करता है और परिणामस्वरूप नसार में परिभ्रमण

करता है ।

इसका निष्कर्ष यह निकला कि प्रमाद के वश मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है और विभिन्न दुष्कार्यों में संलग्न होता है । इसलिए मुमुक्षु पुरुष को प्रमाद का त्याग करके सयम में प्रवृत्त होना चाहिए । जिसके कारण वह सारे कर्मों को छ्यल करके पूर्ण सुख को प्राप्त कर सके ।

व्यक्ति सुख-दुःख जो कुछ भी पा रहा है, वह स्वकृत कर्म का फल है । स्वयं प्रमाद एवं आसक्ति का सेवन करके ही वह मूढ़ भाव को प्राप्त होता है । अतः सबसे पहिले आसक्ति, ममत्त्व एवं मूर्छा भाव का त्याग करना चाहिए । इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे ममाइयमइं जहाइ से चयइ ममाइयं, से हु
दिट्ठपहे मुणि जस्स नत्थि ममाइयं, तं परिन्नाय मेहावी
विइत्ता लोगं वंता लोगसन्नं से मइमं परिक्कमिज्जासि
त्तिवेमि ॥

नारइं सहइ वीरे, वीरे न सहइ रतिं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥६६॥

छाया—यो ममायित मतिं जहाति, स त्यजति ममायितं, स खलु दृष्ट-
पथः मुनिः यस्य, नास्ति ममायितं, तं परिज्ञाय मेधावी विदित्वा लोकं
वात्वा लोके संज्ञां स मतिमान् प्राक्रमेत्, इति ब्रवीमि ।

नारतिं सहते वीरः, वीरो न सहते रतिं ।

यस्माद् अविमनो वीरः, तस्माद् वीरो न रज्यति ॥१॥

पदार्थ—जे—जो । ममाइयमइं—ममत्व बुद्धि को । जहाइ—छोड़ता है । से—वह ।
ममाइय—स्वीकृत परिग्रह को । चयइ—छोड़ता है । से—वह । हु—निश्चय ही । मुणी—मुनि ।
दिट्ठपहे—मोक्ष पथ को देखने वाला है, तथा । जस्स—जिसके । ममाइयं—स्वीकृत परिग्रह
नत्थि—नहीं है, तथा । तं—उस परिग्रह के स्वरूप को । परिन्नाय—जानकर । मेहावी—
बुद्धिमान्, फिर । विइत्ता—जानकर । लोगं—लोक को । लोगसन्नं—लोक सज्ञा को । बता-
वमन कर जों विचरता है । से—वह है । मइमं—मतिमान् । परिक्कमिज्जासि—संयमानुष्ठान से

पराक्रम करे। त्तिबेभि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

वीरे—वीर पुरुष। अरइ—सयम मे अरति को। न सहइ—सहन नहीं करता।
और फिर। वीरे—वीर पुरुष। रतिं--असयम मे रति को। नसहइ—सहन नहीं करता।
जम्हा—जिससे। वीरे—वीर पुरुष का। अविमणे—मन दूषित न हो। तम्हा—इसलिए।
वीरे—वीर पुरुष। न रञ्जइ—शब्दादि विषय एव परिग्रह मे मूर्च्छित नहीं होता है।

मूलार्थ^१—जो व्यक्ति ममत्व भाव का परित्याग करता है, वह स्वीकृत परिग्रह का त्याग कर सकता है। जिसके मन मे ममत्व भाव नहीं है वह मोक्ष मार्ग का द्रष्टा है। अतः जिसने परिग्रह के दुष्परिणाम को जानकर उसका त्याग कर दिया है, वह बुद्धिमान है। क्योंकि जो लोक के स्वरूप को जानकर लोक सज्ञा का त्याग करता है, वही प्रबुद्ध पुरुष संयम साधना मे पुरुषार्थ करना है।

वीर पुरुष सयम में अरति और असयम मे रति का सहन नहीं करते। वे रति-अरति दोनों का त्याग करते है। इसलिए वीर पुरुष शब्दादि विषयो मे आसक्त नहीं होते।

हिन्दी विवेचन

मुनि के लिए यह आवश्यक है कि वह परिग्रह का सर्वथा त्याग करे। पूर्ण अपरिग्रही व्यक्ति ही मुनित्व को स्वीकार कर सकते हैं। और इसके लिए—पूर्ण अपरिग्रही बनने के लिए केवल बाह्य पदार्थों का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनकी ममता, आसक्ति एव मूर्छा का परित्याग करना आवश्यक है। हम यो भी कह सकते हैं कि ममत्व का त्याग करने पर ही व्यक्ति अपरिग्रह की ओर बढ़ सकता है। जब तक पदार्थों की लालसा, भोगेच्छा एवं आसक्ति मन में चक्र काट रही है, तब तक बाह्य पदार्थों का त्याग कर देने पर भी उसे अपरिग्रही या त्यागी नहीं कहा है। आगम मे स्पष्ट शब्दों मे कहा है —“कि जो साधक वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला, आभूषण, स्त्री आदि का उपभोग करने मे स्वतन्त्र नहीं है या उसे ये साधन उपलब्ध नहीं हैं; परन्तु उसके मन में भोगेच्छा अवशेष है तो वह त्यागी नहीं कहा जा सकता है। त्यागी वही कहला सकता है, जो कंतकारी, प्रियकारी प्राप्त भोगों को भोगने में स्वतन्त्र एवं समर्थ होते हुए भी उनका एवं उनकी वासना का

त्याग कर देता है॥

इससे स्पष्ट होता है कि आसक्ति का त्याग करने वाला व्यक्ति ही परिग्रह का त्याग कर सकता है। अतः साधक के लिए यह आवश्यक है, कि वह पहिले आसक्ति के कारणों का परिज्ञान करे। इसमें यह बताया गया है कि लोक से आहार, वस्त्र आदि भोग्य पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा मन में जाग-सकती है। अतः मुनि को लोक-सज्ञा का परित्याग करके सयम में सलग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित गाथा के चारों पदों में 'वीर' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि संयम साधना में अरति का, असयम में रति का, मन में अमध्यस्थ भाव का, और शब्दादि विषयों में आसक्ति उत्पन्न होने का, प्रसंग उपस्थित होने पर भी जो अपने मन को, विचार को एवं आत्मा को उस प्रवाह में नहीं बहने देता, वही वास्तव में वीर है। योद्धा का वीरत्व तभी माना जाता है, जब वह बलवान शत्रु के बाणों के प्रवाह में, भीषण वम वर्षा में भी अपने मार्ग को छोड़कर नहीं भागता, अपितु शत्रु को परास्त करके छोड़ता है। इसी प्रकार विषय-वासना एवं कषायों के प्रबल झोकों में भी जो लड़खड़ाता नहीं, उसे ही वीर कहा गया है। और ऐसे सयमनिष्ठ साधक का बार-बार वीर शब्द का प्रयोग करके आदर-सत्कार किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'दृष्टपथे' पद भी इस अर्थ को परिपुष्ट करता है। इसका अर्थ है—'दृष्टो ज्ञानादिको मोक्षपथो येन स दृष्टपथः' जिस व्यक्ति ने ज्ञानादि रूप मोक्ष-मार्ग को सम्यक्तरया देख लिया है, उस मुनि को दृष्टपथ कहा गया है। यदि इसे 'दृष्ट भय' पढ़ा जाए तो इसका अर्थ होगा—सात भय का परिज्ञान करके उनकी उत्पत्ति के मूल कारण परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया है।

'महम' का अर्थ है—बुद्धिमान्। अर्थात् जिसमें सत्-असत् को समझने की बुद्धि है। इससे यह सिद्ध होता है कि विचारशील एवं विवेकवान व्यक्ति सयम से प्रतिकूल परिस्थितियों एवं वातावरण में उपस्थित होने पर भी अपने ध्येय से विचलित नहीं होता, वह समस्त विकारों पर विजय पा लेता है, इसलिए उसे वीर शब्द से सन्बोधित किया गया है।

॥ वत्थगन्धमलकार इत्थिओ सयणाणि य । अच्छन्दा जे न भुञ्जन्ति न से चाहति बुच्चइ ॥

जे य कन्ते पिए मोए लद्धे विप्पिट्ठि कुव्वइ । साहीणे चयइ मोए से हु चाह ति बुच्चइ ॥

—दशवैकालिक २, २, ३।

‘वीर’ शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यह है— “विशेषेणैरयति—प्रेरयति अष्ट प्रकार कर्म्मरिषड्वर्गं वेति वीर.” अर्थात् जो आठ प्रकार के कर्म्मों को आत्मा में सर्वथा पृथक् करता है अथवा काम-क्रोध आदि ६ आंतरिक शत्रुओं को परास्त करता है । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वीर पुरुष ही निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सदे फासे अहियासमाणे, निर्विन्द नंदिं इह जीवियस्स ।

मुणि मोणं समायाय, धुणे कम्मसरीरगं ॥२॥

पंतं लूहं सेवन्ति वीरा संमत्तदंसिणो ।

एस ओहंतरे मुणी, तिन्ने मुत्ते विरण वयाहिए ॥३॥

त्तिवेमि ॥१००॥

छाया—शब्दान् स्पर्शान् अध्यासमानः सम्यक् महमानः, निर्विन्दस्व नन्दिमिह जीवितस्स मुनिमौनं समादाय धुनीयात् कर्म शागीरिकं प्रान्तं रूजं सेवन्ते वीरा । सम्यक्त्व दर्शिनः एष ओघंतरो मुनिस्तीर्णमुक्तः विरत व्याख्यातः इति ब्रवीमि

पदार्थ—सदे - गव्द । फासे - स्पर्श को । अहियासमाणे - सम्यक् प्रकार में सहता हुआ, हे शिष्य । निर्विन्द - तू निवृत्त हो । नंदि - राग-और द्वेष से, तथा । इह - इस मनुष्य लोक में । जीवियस्स - अमयम मय जीवन के सम्बन्ध से । नंदि - राग में निवृत्त हो । मुणीमोण समायाय - यही मुनि का मौन भाव है, इसी को ग्रहण करके । धुणे कम्म सरीरग - काम शरीर और शरीरिक शरीर को धुन देवे । पंतं - तथा जो स्वाभाविक रम रहित वा म्वन्त । लूहं - राग रहित रुझाहार । सेवन्ति - सेवन करते हैं । वीरा - वीर पुरुष । संमत्तदंसिणो - सम्यक्त्वदर्शी वा परमार्थके देखने वाले । एस - यह । मुणी - मुनि । ओहंतरे - भविष्य सम्यग्-सागर को तैरता है, तथा । तिन्ने - सम्यग् समुद्र को पार कर जाना है, तथा । मुत्ते - परिग्रह में मुक्त हुआ । विरण - विषयादि में विरत हुआ । वयाहिए - कहा गया । त्तिवेमि - इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे शिष्य । तू गव्द और स्पर्श आदि को सम्यक्तया सहन करता हुआ राग और द्वेष से रहित हो, तथा असयम जीवन के सम्बन्ध

मे हर्ष मत कर, हे मुने । तू मौन भाव को ग्रहण करके कर्मण शरीर को धुन दे । समदर्शी आत्माएँ प्रात और रुक्ष आहार का सेवन करती हैं, वे ही वीर हैं यह मुनि ससार सागर को पार कर गया, अतः उसे तीर्ण, मुक्त विरत कहा गया है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को शब्दादि विषयों को भली-भाँति जानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि उनमें आसक्त होने से अनुकूल विषयों पर राग-भाव और प्रतिकूल विषयों पर द्वेष भाव आना स्वाभाविक है और राग-द्वेष ही कर्म बन्ध के मूल कारण हैं । यह बात ठीक है कि मनुष्य के सामने, जहाँ तक साधक के सानने भी ये विषय आते हैं, अनुकूल एवं प्रतिकूल शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श का संयोग भी मिलता रहता है । अतः इसका यह अर्थ नहीं है कि साधु कान-आँख आदि बन्द करके चले या बैठा रहे । विषयों से बचने का तात्पर्य इतना ही है कि उनमें आसक्त न हो, अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार के विषयों की ओर ध्यान न दे । अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार का प्रसंग उपस्थित होने पर समभाव का त्याग न करे, अर्थात् विषमता के प्रवाह में न बहे ।

इसलिए यह आदेश दिया गया है कि मुनि विषयों में राग-द्वेष न करे । यही उसका मौन है । वस्तुतः देखा जाए तो मौन का अर्थ केवल नहीं बोलना ही नहीं है । नहीं बोलना, यह व्यवहारिक या द्रव्य मौन है । इसमें केवल शब्द के विषय-भाषा को रोका जाता है, उसमें भी बोलने पर ही प्रतिबन्ध है, न कि सुनने पर भी । श्रोत्र-इन्द्रिय की प्रवृत्ति द्रव्य मौन में खुली रहती है, अतः मौन का यथार्थ अर्थ है—शब्दादि विषयों में राग-द्वेष नहीं करना । क्योंकि कर्म बन्ध राग-द्वेष से होता है । केवल इन्द्रियों के साथ शब्दादि विषयों का सम्बन्ध होने मात्र से कर्म का बन्ध नहीं होता है, जब तक कि उसके साथ राग-द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है । इसलिए साधक को राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इससे यह होगा कि राग-द्वेष से निवृत्त हो जाने पर नए कर्मों का बन्ध नहीं होगा और पुराने कर्म की निर्जरा करके वह कर्मण शरीर को ही नष्ट कर देगा, जिस के आधार पर जीव औदारिक आदि शरीर धारण करता है और विभिन्न योनियों में भटकता फिरता है । ससार का सारा खेल कर्म पर ही आधारित है, उसका नाश होने पर खेल की समाप्ति स्वतः ही हो जायगी । नींव उखाड़ फेंकने पर गगन चुम्बी

भवनों का स्थित रहना नितात असंभव है। इसी प्रकार कर्म का उन्मूलन ही संसार का उन्मूलन है। और उसके लिए कर्म के मूल कारण राग-द्वेष को समाप्त करना आवश्यक है। अतः मुनि को चाहिए कि वह विषयों से सदा मौन रहे अर्थात् राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करे। यही कर्मों को नष्ट-विनष्ट करने का प्रशस्त मार्ग है।

‘समत्तदक्षिणो—पाठ भी इसी बात को पुष्ट करने के लिए दिया है। जो समदर्शी है—अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों के उपस्थित होने पर भी जिसकी दृष्टि में विषमता नहीं आती, वही वीर पुरुष कर्म की विपाक्त लता को निर्मूल कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसार-सागर को पार करने के लिए समता की नाँका को ग्रीकार करना अनिवार्य है। समभाव की साधना जितनी विकसित होती जाएगी, उतना ही राग-द्वेष कम होता जाएगा और राग-द्वेष के घटने का अर्थ है—संसार का घटना। जब हमारी आत्मा में समभाव की पूर्ण ज्योति प्रज्वलित हो उठेगी, तो राग-द्वेष का अग्नित्व भी समाप्त हो जाएगा और उसके साथ संसार का भी अन्त ही समझिए।

अतः मुनि को चाहिए कि वह परिग्रह एवं विषयों की आसक्ति का परित्याग करे। क्योंकि आसक्ति में परिणामों एवं विचारों में विषमता आती है, राग-द्वेष के भाव उद्बुद्ध होते हैं। इसलिए उनके मूलकारण आसक्ति का त्याग करने वाला साधक ही ब्रह्म परिग्रह में भी निवृत्त होता है और एक दिन समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। त्रयीमि का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए।

जो अस्मि परिग्रह एवं विषयों की आसक्ति में मुक्त एवं विरत नहीं हुआ है, उनको क्या स्थिति होती है? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुर्वमुमुक्षा अणाणाए. तुच्छं गिलाइ वत्तए, एव
वीरं पमंमिण. अच्चेइ लोयसजांगं. एव नाए पवुच्चइ ॥१०१॥

झाया—दुर्वमुमुनि अनाजया तुच्छः न्यायति वक्तुम् एव वीर. प्रगंमिनः
अन्यतिनाकमंयोरं एव न्यायः प्रोच्यते।

एस — यह । नाए — न्याय-सगत । पवञ्चइ — कहा जाता है ।

मूलार्थ — जो साधक मोक्षमार्ग पर गति करने के योग्य नहीं है, वह आज्ञा से बाहिर है और ज्ञानादि से भी रहित है । अतः वह शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा करने में ग्लानि का अनुभव करता है । परन्तु प्रबुद्ध साधक वास्तविक मार्ग को बताने में नहीं सकुचाता । इसलिए वह वीर प्रशसनीय है और वह लोक के सयोग से भी मुक्त हो जाता है । ऐसा कहना न्याय सगत कहा जाता है ।

हिन्दी विवेचन

आगम में कहा गया है कि 'आणाए धम्म' अर्थात् भगवान की आज्ञा में धर्म है । इस पर प्रश्न हो सकता है कि आज्ञा में कौन है ?

इसी प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि जो मोक्ष के योग्य है, वही भगवान की आज्ञा में है । मोक्ष की योग्यता सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चरित्र पर आधारित है । इससे स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति को सम्यग् ज्ञान का आलोक नहीं, वह अज्ञान के अन्धकार में इधर-उधर टकराता फिरेगा, किन्तु मोक्ष मार्ग पर गति नहीं कर सकेगा । क्योंकि उसे उस मार्ग का ज्ञान ही नहीं और जब ज्ञान ही नहीं तब उस पर चलने का नो प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए यह कहा गया कि सम्यग् ज्ञान से रहित व्यक्ति भगवान की आज्ञा में नहीं है और ज्ञानाभाव के कारण ही वह शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा करने में हिचकिचाता है । इसके विपरीत ज्ञानसंपन्न व्यक्ति भगवान की आज्ञा में है, क्योंकि वह भगवान द्वारा प्ररूपित शुद्ध मार्ग पर चलने एवं उसकी प्ररूपणा करने में सकुचाता नहीं है । अतः भगवान को आज्ञा में प्रवर्तने वाला साधक ही मोक्ष मार्ग के योग्य है । इस मार्ग को न्याय मार्ग भी कहा गया है । क्योंकि ससार संबन्ध का त्याग करने वाला मुनि ही इसे स्वीकार करता है ।

'दुव्वसुमुणी-दुर्वसुमुनि' का अर्थ है—भव्यजीव मुक्ति के योग्य है । क्योंकि 'वसु' का अर्थ द्रव्य माना है और भव्य सज्ञक जीव द्रव्य ही मुक्ति योग्य है । अतः अभव्य जीव को 'दुर्वसुमुनि' कहा है । कारण कि उस में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं अर्थात् साधुवेश ग्रहण कर लेने पर भी मोक्ष के आधारभूत सम्यग् ज्ञान आदि

का अभाव होने से वह मोक्ष के अयोग्य है । और इसी कारण वह शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा नहीं कर सकता ।

इससे स्पष्ट है कि ज्ञान युक्त व्यक्ति ही इस पथ पर चल सकता है और इसका उपदेश देकर दूसरों को भी सन्मार्ग बता सकता है । इस लिए उपदेश का भी महत्व माना गया है । उपदेश के महत्व को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जं दुःखं पवेइयं इह माणवाणं तस्स दुःखस्स कुसला
परिन्नुदाहरन्ति, इह कम्मं परिन्नाय सव्वसो जे अण्णन्दंसी
से अण्णन्नारामे जे अण्णगणारामे से अण्णन्दंसी, जहा
पुण्णस्स कथइ तहा तुच्छस्स कथइ, जहा तुच्छस्स कथइ तहा
पुण्णस्स कथइ ॥१०२॥

छाया—यद् दुःखं प्रवेदितमिह मानवानां तस्य दुःखस्य कुशलाः
परिज्ञामुदाहरन्ति, इति कर्म परिज्ञाय सर्वशो योऽनन्यदर्शी सोऽनन्यारामो
योऽनन्यारामः स अनन्यदर्शी यथा पुण्यवतः कथ्यते तथा तुच्छस्य कथ्यते
यथा तुच्छस्य कथ्यते तथा पुण्यवतः कथ्यते ।

पदार्थ—जं—जो । दुःख—दुःख का कारण । पवेइय—प्रतिपादन किया है । इह—
इस समार मे । माणवाणं—जीवो को । तस्स—उस । दुःखस्स—दुःख रूप कर्म को ।
कुसला—निपुण पुरुष । परिन्नुदाहरन्ति—ज परिणाम से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से।
त्याग कर इस प्रकार कहते हैं । इह कम्म—इस प्रकार कर्म को । परिन्नाय—जान कर
सव्वसो—सर्व प्रकार से । जे—जो । अण्णन्दंसी—यथावयित पदार्थों को देखने वाला है । से—
वह । अण्णन्नारामे—मोक्ष मार्ग के बिना अन्यत्र रमण नहीं करता । जे—जो । अण्णगणारामे—
मोक्ष मार्ग के बिना अन्यत्र नहीं रमता है । से—वह । अण्णन्दंसी—अनन्यदर्शी—यथार्थ दर्शी है ।
जहा—जैसे । पुण्णस्स—पुण्यवान् के आगे । कथइ—धर्म कथादि कहता है । तहा—उसी प्रकार

ॐ वसु—द्रव्यम्, एतच्च भव्येऽर्थे व्युत्पादितं 'द्रव्यं च भव्य' इत्यनेन, भव्यश्च-मुक्ति-
गमनयोग्य, ततश्च मुक्तिगमनयोग्यं यद्द्रव्यं तद्वसु, दुष्टं वसु दुर्वसु दुर्वम् चासी मुनिश्च
दुर्वसुमुनिः—मोक्षगमनायोग्य ।
—आचाराग वस्ति ।

तुच्छस्स — निर्धन के आगे । कत्थइ — कहता है, फिर । जहा — जैसे । तुच्छस्स — निर्धन के आगे । कत्थइ — कहता है । तथा — वैसे ही । पुण्णस्स — पुण्यवान के आगे । कत्थइ — कहता है । (केवल समभाव और निर्जरा के लिए ही उक्त दोनों के आगे वरं कथादि कहता है) ।

मूलार्थ — इस ससार में जावों के लिए, जो दुःख के कारण बताए गए हैं, कुशल पुरुष उनका परिज्ञान करके त्याग कर देता है । इस प्रकार वह कर्म के स्वरूप को जानकर उससे छूट जाता है । जो यथार्थ द्रष्टा है वह मोक्ष पथ के अतिरिक्त अन्यत्र रमण नहीं करता । और जो मोक्ष-मार्ग के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रमता है, वही अनन्यदर्शी यथार्थ द्रष्टा है । अतः वह जैसे ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति का धर्मोपदेश देता है, मोक्ष मार्ग का पथ बनाता है, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति को भी उपदेश देता है । जिस भाव से निर्धन को उपदेश देता है, उसी भाव से ऐश्वर्यवान् को भी उपदेश देता है । तात्पर्य यह है कि उसकी उपदेश धारा में प्राणी मात्र के प्रति समभाव एवं हित बुद्धि रही हुई है, उसमें बड़े-छोटे का भेद नहीं रहता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो साधक कुशल-बुद्धिमान है, वह ससार में उपलब्ध होने वाले दुखों के कारण को जानकर उस मार्ग का परित्याग कर देता है । इस प्रकार वह दुखों एवं कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । फिर ऐसे व्यक्ति का मन संसार में नहीं लगता । वह संसार से ऊपर उठ जाता है । इसी बात को सूत्रकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि “जो अनन्यदर्शी है वह अनन्याराम है और जो अनन्याराम है वह अनन्यदर्शी है ।” इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जो यथार्थ द्रष्टा है—संसार एवं आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता-पहचानता है, वह मोक्ष मार्ग से अन्यत्र गति नहीं करता । क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका ध्येय आत्मा को समस्त कर्म बन्धनों से मुक्त-उन्मुक्त करना है । इसलिए उसके पग उसी पथ पर ही उठेंगे । जिसके पग उस मोक्ष—पथ पर बढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि वह यथार्थ द्रष्टा है । इससे यह बात सिद्ध की है कि सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है । उक्त त्रिपथ की समन्वित साधना ही से आत्मा समस्त

दुःखों से सर्वथा छुटकारा पा सकता है। यह ठीक है कि इस सूत्र में दर्शन और चारित्र-चार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। परन्तु ज्ञान और दर्शन दोनों सहभावी हैं। बिना ज्ञान के दर्शन, दर्शन के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए 'अनन्यदर्शी और अनन्याराम' के द्वारा ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की समन्वित साधन। से ही निर्वाण पद बताया गया है।

इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहिले कर्मों के स्वरूप को जाने। क्योंकि दुःख के मूल कारण कर्म ही हैं। अतः उनके स्वरूप का बोध हुए बिना उनका त्याग कर सकना कठिन है। यह प्रश्न हो सकता है कि कर्मों का स्वरूप किस प्रकार जाना जाए? इसके लिए आगम में बताया गया है—कर्म की मूल प्रकृतियें आठ हैं। और उनका चार प्रकार से बन्ध होता है—१— प्रकृतिबन्ध, २—स्थितिबन्ध, ३—अनुभागबन्ध और ४—प्रदेशबन्ध। इनके स्वरूप को समझने से कर्म का स्वरूप भली-भांति समझ में आ जाता है॥

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अणन्नदसी और अणन्नारामे' पाठ की व्याख्या इस प्रकार की गई है— "अन्यदृष्टशीलमस्येत्यन्यदर्शी यस्तथा नासावनन्यदर्शी—यथावस्थित-पदार्थद्रष्टा, कश्चैव भूतो? यः सम्पदृष्टिर्मानोन्मत्तप्रवचनाविभूततत्त्वार्थो, यश्चानन्यदृष्टिः सोऽनन्या। सो—मोक्षमार्गादन्यत्र न रमते।" अर्थात् जो व्यक्ति यथार्थ द्रष्टा होता है, वह जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के अतिरिक्त अन्यत्र रमण नहीं करता और जो अपने चिन्तन-मनन, विचारणा एवं आचरण को अन्यत्र नहीं लगाता वही तत्त्वदर्शी है, परमार्थदर्शी है। और ऐसे ही तत्त्वदर्शी पुरुष तीर्थकरों द्वारा प्ररूपित मोक्ष मार्ग का पथ बता सकते हैं, यथार्थ उपदेश दे सकते हैं। क्योंकि उनके उपदेश में समभाव की प्रमुखता रहती है। वे महापुरुष समदर्शी होते हैं। उनके मन में धनी, निर्धन का, छूत-अछूत का, पापी-धर्मी का कोई भेद नहीं होता। उनका ज्ञान-प्रकाश उनकी उपदेश धारा किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष के बन्धनों से आवद्ध नहीं होती। वे जिस विशुद्ध भाव से एक ऐश्वर्य सन्पन्न व्यक्ति को उपदेश देते हैं, उसी भाव से घर-घर की खाक छानने वाले भिखारी को भी देते हैं। और जिस भाव से एक निर्धन को देते हैं, उसी भाव से एक धनी को देते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब को जो कुछ मन में आया, वह कह दिया और सेट जी के आते ही ज़रा चिकनी-चुपड़ी बातें बनाने लगे। आगम में अनाथी मुनि का उदाहरण आता

॥ इस विषय में विशेष जानकारी करने के लिए पाठक मेरे द्वारा लिखित 'जीव कर्म सम्पाद' निबन्ध पढ़ें।

हे । वे उस युग के एक महान् ऐश्वर्य सम्पन्न एवं शक्तिशाली सम्राट् श्रेणिक को भी अनाथ कहते हुए नहीं हिचकिचाते और निर्भयता के साथ श्रेणिक की अनाथता को सिद्ध कर देते हैं । जिसे श्रेणिक स्वयं स्वीकार कर लेता है । उम मद्गमुनि ने केवल श्रेणिक की अनाथता नहीं बताई थी, अपितु समस्त पूरुषोत्तमों के धन-सम्पत्ति और राजाओं के ऐश्वर्य एवं सैनिक शक्ति के मिथ्याभिमान एवं अहंकार को अनावृत्त करके रख दिया था । तो कहने का तात्पर्य यह है कि भव्य प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने के लिए वे यथार्थ द्रष्टा कभी भी छोटे-बड़े का भेद नहीं करते । वे सबको समान भाव से उपदेश देते हैं ।

उपदेष्टा को सबके प्रति समभाव रखना चाहिए, उसके मन में भेद भाव नहीं होना चाहिए । परन्तु इसके साथ उसे परिपक्व अर्थात् श्रोताओं की योग्यता परिस्थिति एवं वहाँ के देश काल का भी ज्ञान होना चाहिए । यदि उसे इन बातों का पूरा-पूरा बोध नहीं है, तो उससे अहित होने की भी संभावना हो सकती है । अतः उपदेष्टा कैसा होना चाहिए, इसे बताने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अवि य ह्ये अणाइयमाणे; इत्थं पि जाण सेयंति नत्थि, केयं पुरिसे कं च नए ? , एस वीरे पसंसिए, जे बद्धे परिमोयए, उड्ढं अहं तिरियं दिसासु, से सब्बयो सब्बपरिन्नाचारी, न लिप्पइ छणपएणं वीरे, से मेहावी अणुग्घायणखेयन्ने, जे य बन्ध पमुक्खमन्नेसी कुसले पुण नो बद्धे नो मुक्के ॥१०३॥

छाया—अपि च हन्यात् अनाद्वियमाणः अत्रापि जानीहि श्रेय इति नास्ति कोऽयं पुरुषः कं च नतः ? , एष वीरः प्रशसितः यो बद्धान् प्रतिमोचकः ऊर्ध्वं अधः तिर्यग् दिशासु स सर्वतः सर्वपरिज्ञाचारी न लिप्यते क्षणपदेन वीरः, स मेधावी अणोद्धतन खेदज्ञः यश्च बन्धप्रमोक्षान्वषी कुशलः पुन नो बद्धः नो मुक्तः !

पदार्थ—जाण—हे शिष्य ! तू यह जान कि । इत्थं पि—यहाँ पर भी । अपि—अपि शब्द सभावनार्थक है, जैसे कोई व्यक्ति । अणाइयमाणे—साधु के वाक्य का अनादर करता है । य ह्ये—और दण्ड आदि से मारता है, तो । सेयंति नत्थि—इस प्रकार कथा करनी श्रेयस्कर नहीं है (कारण कि—राजादि के प्रतिकूल कही गई कथा लाभ के बदले हानि का ही कारण बन जाती है) ।

है। तब किस प्रकार में धर्म क्या ब्रणी चाहिए ? केयं—कौन-यह। पुनिते—पुनः है। च और फिर। कं—किस देव को। नए—ननस्कार करने वाला है अर्थात् किन देव को मानता है (इन प्रकार जानकर धर्मकथा ब्रणी चाहिए)। एम—यह व्याख्यान की विधि को जानने वाला। वीरे—कर्मों के विदारण में समर्थ पुनः। पससिए—प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वह। जे—जो व्यक्ति। बद्धे—आठ प्रकार के कर्मों से बद्ध है उनको। परिमोषए—कर्म बन्धन में मुक्त कराने में समर्थ है। तथा वह। उड्ड—ऊर्ध्व। ग्ह—नीची निरियं—मध्य। दिसासु—दिशाओं में-जो जीव रहते हैं उनको कर्म बन्धन में मुक्त कराने में समर्थ है। से—वह वीर पुनः। सव्वओ—सर्व प्रकार में। सव्व परिन्नाचारी—सर्व परिज्ञाओं के आचरण करने वाला अर्थात् विविध ज्ञान से युक्त। छण पएण—हिंसा के पदसे। न लिप्पइ—लिप्त नहीं होता। वीरे। अतः वह वीर है। से—वह। मेहावी—बुद्धिमान् है। तथा वह। अणुघ्रायणत्थेयन्ते—कर्मों के नाश करने में निपुण है। य—और वह। वंषपमुक्खमन्तेसी—बन्ध और मोक्ष का अन्वेषक-अन्वेषण करने वाला है। कुसले—चार प्रकार के धातिकर्मों का भय करने वाला-नीर्यकर वा सामान्य केवली। पुणो—फिर वह। नोबद्धे—न तो धातिकर्मों ने बद्ध होना है। नोमुक्के—और न मुक्त अर्थात् भवोपग्राही कर्म के सद्भाव से वह मुक्त भी नहीं।

मूलार्थ—ऐसा होना भी संभव है कि श्रोताओं के अभिप्राय और योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त किये बिना उनको दिया गया धर्मोपदेष्टा निष्फल या विपरीत फल देने वाला हो। अर्थात् उपदेष्टा को मुनिक श्रोताओं में कोई मुख्य श्रोता उठकर उपदेष्टाक साधु के वचन का अनादर करता हुआ उसे मारने या ताड़ना तर्जना करने पर भी उतार हो जाय तो यह असम्भव नहीं, इसलिए परिपद के अभिप्राय को जाने बिना धर्मोपदेष्टा करना भी श्रेयस्कर नहीं है अतः उपदेष्टाक के लिए उपदेष्टा देनेसे पहिले यह जानना बहुत आवश्यक है कि जिसका वह उपदेश देने लगा है वह कौन, किस विचार का और किस देवता को मानता है ? इन सब बातों का ज्ञान रखने वाला वीर पुरुष प्रशंसा के योग्य है तथा वह ऊँची नीची और मध्य दिशा में उत्पन्न होने वाले जीवों को आठ प्रकार के कर्मों के बन्धन में मुक्त कराने में समर्थ है, और सब प्रकार में सर्व परिज्ञा के अनुसार चलने वाला परम बुद्धिमान, कर्मों के नाश करने में समर्थ और बन्ध मोक्ष का यथावत् अन्वेषण करने वाला है। एवं वह कुशल अर्थात्

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करने वाला, मिथ्यात्व और कपाय के उपशम से न तो बद्ध है और न मुक्त है अथवा कुशल अर्थात् चार प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करने वाला (तोरुकर वा सामान्य केवलो) न तो बद्ध है और (भवोपग्राही कर्म के सद्भाव से) न ही मुक्त है तात्पर्य कि घातिकर्मों के क्षय उसको कर्म का बन्ध नहीं होता इस लिए वह बद्ध नहीं और नाम गोत्र आदि अघातिकर्मों का वहा सद्भाव है, अतः वह कर्मों से सर्वथा मुक्त भी नहीं कहा जा सकता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि उपदेशक को स्व और पर सिद्धान्त के साथ श्रोताओं की स्थिति, योग्यता एवं मान्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि वह परिषद् में उपस्थित व्यक्तियों की मान्यता से परिचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिया गया उपदेश और रूप में परिणत हो सकता है, उसका परिणाम उपदेशक की आशा के विपरीत आ सकता है ।

श्रोताओं के विचारों को जाने बिना दिया गया उपदेश कभी कभी उनकी उत्तेजना को बढ़ा देता है। अपने विश्वासों एवं मान्यताओं से विपरीत विचार सुनकर उनके विचारों में आवेश आ जाना स्वाभाविक है और फिर उन्हें संभालना वक्ता के लिए कठिन हो जाता है। आजकल सभाओं में कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि धर्मोपदेशक मुनि को श्रोताओं के अभिप्राय का, उनकी मान्यताओं का बोध होना चाहिए। अन्यथा उसके उपदेश से लोगों में उनके प्रति अनादर का भाव उत्पन्न होगा और परिणाम स्वरूप वे उपदेशक को तिरस्कार एवं अपमान जन्य शब्दों से विभूषित कर सकते हैं। यदि कहीं अधिक उग्रवादी व्यक्ति हुए तो डडे आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः जो वक्ता देश, काल एवं श्रोताओं की मान्यताओं से परिचित होता है, वह परिषद् में कभी भी अपमान को प्राप्त नहीं होता

उपदेश का उद्देश्य लोगों को यथार्थ मार्ग दिखाना है। इसलिए उपदेशक को बड़ी सतर्कता से काम लेना पड़ता है। उसका काम इतना ही है कि वह उपदेश के द्वारा उनके मन में सत्य-अहिंसा आदि आत्म गुणों की ज्योति जगाकर उन्हें आत्म चिन्तन एवं सदाचार की ओर गतिशील कर दे। और यह काम तभी हो सकेगा जब कि वह उनके विचारों से परिचित होगा और उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाने में प्रवीण होगा। उत्तराध्ययन सूत्र के पञ्चोसर्वे अध्ययन में जयघोष-विजयघोष के प्रकरण में उपदेशक

की शैली का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। दोनों व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परन्तु एक श्रमण-निर्ग्रन्थ बन गया और दूसरा वैदिक यज्ञ-याज्ञ में उलझ रहा है। एक समय मुनि जयघोष वाराणसी में पधारते हैं और भिक्षा के लिए विजयघोष के यहाँ जा पहुँचते हैं। विजयघोष मुनि को यह कह कर भिक्षा देने से इन्कार कर देता है कि मैं वेद में पारंगत एवं वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को ही भिक्षा दूँगा। मुनि इससे रुष्ट नहीं होते हैं, वे समभाव पूर्वक खड़े रहते हैं और उसे वैदिक विश्वासों के अनुसार धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाते हैं। वे उसे याज्ञिक भाषा में तत्त्व का उपदेश देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि विजयघोष के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह चिन्तन की गहराई में उतरता है और वास्तविकता को समझकर साधना के यथार्थ पथ पर गतिशील हो उठता है, मुनि धर्म को स्वीकार कर लेता है। और उत्कृष्ट साधना के द्वारा समस्त कर्मों को तोड़कर दोनों महामुनि मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता को बोलने से पहिले श्रोता के विचारों का ज्ञान होना ज़रूरी है। उस यह भी समझ लेना चाहिए कि यह किस मत का है और यदि कोई उससे प्रश्न पूछ रहा हो तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न कर्ता का उद्देश्य क्या है ? वह समझने की दृष्टि से पूछ रहा है या वक्ता की परीक्षा करने के लिए या उसे निरुत्तर करने या हराने की दृष्टि से पूछ रहा है। उक्त सारी परिस्थितियों एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानने वाला वक्ता ही उपदेश देने योग्य है। वह श्रोताओं के तथा प्रश्नकर्ता के मन का यथार्थ समाधान कर सकता है। उन्हें यथार्थ मार्ग बता सकता है। वह उन्हें कर्म बन्धन से मुक्त होने का मार्ग बताने में भी योग्य है। क्योंकि वह ज्ञान सम्पन्न और सदा-सर्वदा हिंसा आदि दोषों से दूर रहता है। इसलिए वह प्रबुद्ध पुरुष कर्मों को क्षय करने में निपुण है और वह प्रकृति-बन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध, इन चार प्रकार के कर्मबन्धों से बचने एवं पूर्व बन्धे हुए बन्धनों से मुक्त होने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहता है। ऐसे महापुरुष को वीर, मेधावी, कुशल, खेदज्ञ आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “अणुघायण लेयन्ते” और “बन्धपमुक्त्वमन्तेती” दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है—“जिस के प्रभाव से यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है, उसको अणु-कर्म कहते हैं। उस कर्म का जो सर्वथा क्षय करने में समर्थ है, उसे खेदज्ञ कहते हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मों को क्षय करने की विधि जानता है, वही सुमुक्त—कर्म करने के लिए उद्यत पुरुषों में कुशल एवं वीर माना जाता है। जो चारों प्रकार के बन्ध एवं बन्धन से छूटने के उपाय में

संलग्न है, उसे बन्ध-मोक्षान्वेपक कहते हैं। परन्तु यहा इतना ध्यान रखना चाहिए कि 'अणुघायणखेयन्ने' शब्द से मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों के भेद से विभिन्न योग निमित्त से आने वाले कषायमूलकवध्यमान कर्म की जो वद्ध, स्पष्ट निधत्त और निकाचित रूप अवस्था है, उसको तथा उसे दूर करने के उपाय को जो जानता है, लिया गया है और बन्धपमुक्त्वमन्नेसी, शब्द से कर्म बन्धन से छूटने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान अपेक्षित है, इसलिए यहा पुनरुक्ति दोष का प्रसंग उपस्थित नहीं होता है॥

प्रश्न— इस विवेचन से मन मे यह जानने की इच्छा होती है कि कर्मों को सर्वथा क्षय करने में निपुण एवं बन्धमोक्ष का अन्वेपक पुरुष छद्मस्थ है या वोतराग — सर्वज्ञ है ?

उत्तर— इसका समाधान यह है कि ऐसा व्यक्ति छद्मस्थ ही हो सकता है, न कि केवली। क्योंकि उक्त विशेषण केवली पर घटित नहीं होते हैं। इसलिए उसे असर्वज्ञ ही समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त 'कुशल' शब्द केवली और छद्मस्थ दोनों का परिचायक है। यदि उसका अर्थ यह करें कि जिसने घातिक कर्मों का सर्वथा क्षय कर दिया है, उसे कुशल कहते हैं। तो कुशल शब्द तीर्थंकर या सामान्य केवली का बोधक है और जब इसका यह अर्थ करते हैं— जो मोक्षाभिलाषी है और कर्मों को क्षय करने का उपाय सोचने एवं उसका प्रयोग करने मे सलग्न है, उसे कुशल कहते हैं। तो कुशल शब्द से छद्मस्थ साधक का बोध होता है।

इसके अतिरिक्त केवली ने चारों घातिककर्मों का क्षय कर दिया है, इसलिए वह कर्मों से आवद्ध नहीं होता, परन्तु अभी तक उस में भवोपग्राही-वेदनीय, नाम गोत्र और आयु कर्म का सद्भाव है, अतः वह मुक्त भी नहीं कहलाता। इसलिए 'कुशल' शब्द के आगे 'नो बद्धे न मुक्के' शब्दों का प्रयोग किया गया है। परन्तु छद्मस्थ साधक के अर्थ में कुशल शब्द का अर्थ — ज्ञान, दर्शन और चारित्र को प्राप्त करके उस पथ

॥अणोद्घातनस्य खेदज्ञ अणत्यनेन जन्तुगणश्चतुर्गतिक संसारमित्यण-कर्म तस्योत्प्रा-
वत्येन घातन अपनयन तस्य तत्र वा खेदज्ञो-निपुण इह हि कर्मक्षपणोद्यताना मुमुक्षूणा य कर्मक्षपण
विधिज्ञः स मेधावी कुशलो वीर इत्युक्तं भवति। २-यश्च प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रवेशरूपस्य
चतुर्विधस्यापि बन्धस्य य प्रमोक्ष तदुपायो वा तमन्वेष्टु-भृगयितु शीलमस्येत्यन्वेषी, यश्चैव भूत स
वीरो मेधावी खेदज्ञ इतिपूर्वेण सम्बन्ध, अणोद्घातनस्य खेदज्ञ इत्यनेन मूलोत्तर प्रकृतिभेद भिन्नस्य
योगनिमित्तायातस्य कषायस्थितिकस्य कर्मणो बध्यमानावस्था बद्धस्पष्ट निधत्त निकाचित रूपा
तदपनयनोपाय च वेत्तीत्येतदभिहित, अनेन आपनयनानुष्ठानमिति न पुनरुक्त दोषानुषंग प्रसजति।

गतिशील साधक है॥ मिथ्यात्व एवं कषाय के उपशम से उसकी आत्मा में ज्ञान का उदय है, इसलिए वह संसार में परिभ्रमण कराने वाले मिथ्यात्व आदि से बद्ध नहीं है, परन्तु अभी तक उसने उनको क्षय नहीं किया है, उनका अस्तित्व है, इसलिए वह मुक्त भी नहीं है।

इसलिए मुमुक्षु पुरुष को किस प्रकार प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से जं च आरभे जं च नारभे, अणारब्धं च न आरभे,
छाणं-छाणं परिणाय लोमसन्नं च सव्वसो ॥१०४॥

छाया—स यच्चारभते, यच्च नारभते. अणारब्धं च नारभते, छाणं-छाणं परिज्ञाय लोकसज्ञां च सर्वशः।

पदार्थ—से—वह कुशल साधक। ज—जिस—कर्मों को क्षय करने के लिए समयानुष्ठान को। आरभे—प्रारंभ करता है। च—समुच्चयार्थक है। जं च—और जिन मिथ्यात्वादि संसार परिभ्रमण के कारणों को। नारभे—प्रारंभ नहीं करता है। च-और। अणारब्धं—जो आचरणीय नहीं है। नारभे—उन्हे स्वीकार न करे, किन्तु। छाणं-छाणं—जिन-जिन कारणों से हिंसा होती है, उन्हे। परिणाय—जानकर। च—तथा। सव्वसो लोमसन्न—सर्व प्रकार से आहार आदि लोक सज्ञाओं का भी परित्याग कर दे। प्रार्थात् त्रिकरण त्रियोग से सज्ञा का परित्याग कर दे।

मूलार्थ—वह कुशल मुनि कर्मों का क्षय करने के लिए समय साधना को स्वीकार करता है। अतः वह मिथ्यात्व, अविरति आदि संसार परिभ्रमण के कारणों एवं सर्वज्ञों द्वारा अनाचरणीय आचार को स्वीकार नहीं करता है। और वह हिंसा के स्थान को तथा लोकसज्ञा आदि के स्वरूप को भली-भाँति जानकर उनका सर्वथा परित्याग कर देता है।

ॐ कुशलोऽत्र क्षीणघातिकर्माशो विवक्षित स च तीर्थकृन् मामान्य केवली वा
छद्मस्थो हि कर्मणा बद्धो मोक्षार्थी तदुपायान्वेषक, केवली तु पुनर्घातिकर्म क्षयान्नो बद्धो
भवोपग्राहिकर्मसद्भावान्नो मुक्त कुशलः — अवाप्त ज्ञान दर्शन चारित्र्यमिथ्यात्वद्वादश
कपायोपशमसद्भावान् तदुदयवानिव न बद्धोऽद्यापि तत्सत्कर्मतासद्भावान्नो मुक्त इति।

आचाराग वृत्तिः।

हिन्दी विवेचन

ससार का कारण कर्म है और उनसे मदा मुक्त होना यह साधक का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसलिए वह मुनि कुशल कहा गया है, जो संयम साधना के द्वारा कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करता है। वह प्रबुद्ध साधक मिथ्यात्व, अविरति आदि दोषों को ग्रहण नहीं करता और वह न ऐसे आचार को स्वीकार करता है, जो केवली भगवान द्वारा अनाचरित हैं।

‘क्षण—क्षण’ शब्द का अर्थ है—हिंसा। अतः मुनि हिंसा का त्याग कर के संयम साधना में प्रवृत्त होता है। उसके लिए वह लोक मंजा आदि का भी त्याग कर देता है। लौकिक सुख एवं परिग्रह का त्याग कर देने पर ही वह आत्म सुख का अनुभव कर सकता है।

इससे स्पष्ट हुआ कि कर्मों को क्षय करने के लिए हिंसा आदि दोषों एवं अनाचरणीय क्रियाओं का त्याग करके जो शुद्ध संयम में प्रवृत्ति करता है, वह साधक अपना आत्म विकास करते हुए दूसरे को भी यथार्थ मार्ग बताता है।

वस्तुतः उपदेश की किसकी आवश्यकता होती। है और संसार में कौन परिभ्रमण करता है? इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—उद्देशो पासगस्स नत्थि, बाले पुण निहे कामस-
मणुन्ने असमियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्टं अणुपरियट्ठइ,
त्तिवेमि ॥१०५॥**

**छाया—उद्देशः (उपदेशः) पश्यकस्य नास्ति, बालः पुनर्निह कामसमनुज्ञः
अशमित दुःख दुःखी दुःखानामेवावर्चमनुपरिवर्त्तते, इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—उद्देशो—उपदेश। पासगस्स—यथाद्रष्टा को। नत्थि—नहीं है, किन्तु जो। बाले—अज्ञानी है। पुण—फिर। निहे—मनेह करने वाला। कामसमणुन्ने—काम-भोगों के अभिलाषी को। असमिय दुक्खे—असीम दुःख होता है। दुक्खी—वह बार-बार दुःख का सवेदन

ॐ अनारब्धं—अनाचीर्णं केवलिभिर्विशिष्टमुनिभिर्वा तन्मुमुक्षुनारभते—न कुर्यादित्युपदेशो, यच्च मोक्षागमाचीर्णं त कुर्यादित्युक्तं भवति। —आचाराग वृत्ति।

† ‘क्षण हिंसाया’ क्षणन क्षणो—हिंसन कारणे कार्योपचारात् येन येन प्रकारेण हिंसोत्पद्यते तत्तत् क्षपरिज्ञया प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत्। —आचाराग वृत्ति

‡ लोकस्य—गृहस्थ लोकस्य सज्जन सज्जा—विषयाभिष्वङ्गजनितसुखेच्छा परिग्रह सज्जा वा ता च क्षपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान परिज्ञया च परिहरेत्। —आचाराग वृत्ति

तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय

प्रथम उद्देशक

प्रथम अध्ययन में आत्मा एवं कर्म के सम्बन्ध तथा पृथ्वी आदि ६ कायों में जीव की सजीवता एवं उनकी हिंसा से विरत होने का उपदेश दिया गया है। दूसरे अध्ययन में कषायों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। परन्तु कषायों का उद्भव पदार्थों के निमित्त से होता है। अच्छे और बुरे पदार्थों को देखकर तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोग मिलने पर या परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भावना में, विचारों में उत्तेजना एवं अन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः प्रत्येक परिस्थिति एवं संयोग में—भले ही वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, समभाव रखना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में साम्यभाव को बनाए रखने वाला व्यक्ति ही कषायों पर विजय पा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार के परीषहों के उपस्थित होने पर उनका संवेदन न करे।

प्रस्तुत अध्ययन का 'शीतोष्णीय' नाम है। 'शीतोष्णीय' शब्द का अर्थ है—ठण्डा और गर्म। परन्तु इसके अतिरिक्त निर्युक्तिकार ने इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हुए बताया है—परीषह (कष्ट सहन), प्रमाद उपशम, विरति और सुख शीत हैं और परीषह, तप, उद्यम, कषाय, शोक, वेद, कामाभिलाषा, अरति और दुःख उष्ण हैं। परीषहों की गणना शीत और उष्ण दोनों में करने का कारण यह है—स्त्री और सत्कार परीषह मन को लुभाने वाले होने से शीत हैं और शेष बीस परीषह प्रतिकूल होने से उष्ण हैं। एक विचारणा यह भी है कि तीव्र परिणामी उष्ण और मन्द परिणामी शीत हैं।

व्यवहार में भी, जो व्यक्ति धर्म एवं व्यवसाय के कार्य में प्रमादी—आलसी या सुस्त होता है, उसे ठण्डा और जो मिडनती—परिश्रमी होता है, उसे उष्ण—तेज या गर्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आवेश में होता है, तो क्रुद्ध कह दिया जाता है कि यह क्रोध में जल रहा है। अतः जिस व्यक्ति के क्रोध आदि उपशात हो गए हैं, उसे शीतल या उपशात कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो परीषह मन के अनुकूल हैं, उन्हें शीत कहा है और जो प्रतिकूल हैं, उन्हें उष्ण कहा गया है।

निर्युक्तिकार ने मोक्ष सुख को शीत एवं कषाय को उष्ण कहा है। क्योंकि मोक्ष में किसी प्रकार का द्वन्द नहीं है, एकान्त सुख है और कषाय में तपन है, दुःख है, द्वन्द है, इसलिए निर्वाण सुख शीत और कषाय उष्ण है। तात्पर्य यह है कि सुख शीत है और दुःख मात्र उष्ण है॥

प्रस्तुत अध्ययन में इसी आभ्यन्तर और बाह्य शीतोष्ण का विवेचन किया गया है। क्योंकि श्रमण शीत-उष्ण या अनुकूल प्रतिकूल स्पर्श, सुख-दुःख, कषाय परोषह, वेद, कामवासना और शोक आदि के उपस्थित होने पर उन्हें सहन करता है और सयभाव पूर्वक तप-सयम की साधना में संलग्न रहता है। वह अपनी साधना में सदा सजग रहता है। यही प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि श्रमण वह है—जो अपने जीवन में सदा—सर्वदा विवेकपूर्वक गति करता है, वह सदा जागृत रहता है। इसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—सुप्ता अमुणी, सया मुणिणो जागरंति ॥१०६॥

आया—सुप्ता अमुनयः सदा मुनयः जाग्रति ।

पदार्थ—अमुणी—मध्याह्नि । सुप्ता—भाव निद्रा में सोए पड़े हैं, किन्तु मुणिणो—प्रबुद्ध पुरुष । सया—सदा । जागरति—जागते हैं ।

मूलार्थ—अज्ञानी लोग सदा सोए रहते हैं और मुनि-ज्ञानी जन सदा जागते हैं ।

हिन्दी विवेचन

जागरण और सुषुप्ति जीवन की दो अवस्थाएं हैं। मनुष्य दिन भर की गारीरिक, अस्तित्वक एवं मानसिक थकान को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए सोता है और फिर जागृत होकर अपने काम में लग जाता है। इस प्रकार सामान्य प्राणी जागते और सोते रहते हैं। परन्तु, वहां जागरण और सुषुप्ति का माधारण अर्थ में नहीं, अपितु आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है और इसके द्वारा मुनित्व एवं अमुनित्व का लक्षण बताया गया है। जो सुषुप्त हैं, वे अमुनि हैं, बोध में रहित हैं और जो सदा जागते रहते हैं, वे मुनि हैं, प्रबुद्ध पुरुष हैं।

की निष्ठासुत नाय नीर्जुन पय प्रणावाहं । इहमवि जं तिन सुह न मिय दुक्खमवि उप्प ॥
इहमद निष्कन्तासो नीताभिम्पो उज्जन्तेसो ॥ उप्परो हो तयो क्काममार्त्तवि ज उप्प ॥

सुषुप्ति और जागरण के दो भेद हैं—१-द्रव्य और २-भाव। निद्रा लेना एव समय पर जागृत होना द्रव्य सुषुप्ति या जागरण है और विनय, कपाय, प्रमाद, अन्नत आदि में आसक्त एव संलग्न रहना भाव सुषुप्ति—निद्रा है और त्याग, तप एवं सयम में विवेक पूर्वक लगे रहना भाव जागरण है। असयम, अन्नत एव मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया भाव निद्रा है और सयम, व्रत एव सम्यग्ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाली प्रवृत्ति भाव जागरण है।

इससे स्पष्ट होता है कि जीवन विकास के लिए भाव निद्रा प्रतिबन्धक है। क्योंकि भाव निद्रा में उसका विवेक सोया रहता है, इसलिए वह अपनी आत्मा का हिताहित नहीं देख पाता और अनेक पापों का संग्रह कर लेता है। आगम में अविवेक पूर्वक की जाने वाली क्रिया को पाप कर्म के बन्ध का कारण माना है। यह सत्य है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में क्रिया लगती है। परन्तु जहाँ विवेक चक्षु खुले हैं, यतना के साथ प्रवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पाप कर्म का बन्ध नहीं होगा और जहाँ विवेक चक्षु बन्द हैं, वहाँ पाप कर्म का बन्ध होता है। इससे यह साफ हो गया कि पवन का कारण भाव निद्रा ही है। द्रव्य निद्रा इतनी हानि नहीं पहुँचाती, जितनी भाव निद्रा आत्मा का अहित करती है। यही कारण है कि भाव निद्रा में निमग्न व्यक्तियों को द्रव्य से जागृत होने पर भी सुषुप्त कहा है और भाव जागरण वाले जीवों को द्रव्य निद्रा लेते समय भी जागृत कहा है। साधु को द्रव्य निद्रा के समय भी जागता हुआ माना है। इसका कारण यह है कि उसकी प्रत्येक क्रिया सयम के लिए होती है और उसके साथ विवेक की चक्षु खुली होती है। मयम में तेजस्विता लाने के लिए वह सोता है। उसका शयन सोने के लिए जागने के लिए है, सुषुप्ति से मुक्त होने के लिए। आगम में जहाँ साधु समाचारी—दिन रात की चर्या का उल्लेख किया गया है वहाँ बताया है कि साधु तीसरे पहर निद्रा से मुक्त होवे।*

साधु का जीवन सयम मय है। उसका प्रत्येक समय संयम में बीतता है। वह दिन में या रात में, अकेले में या व्यक्तियों के समूह में, सुषुप्त अवस्था में या जाग्रत अवस्था में किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता एवं न झूठ, स्तेय आदि दोषों का सेवन ही करता है।* इसलिए

* तद्व्याप्तं निहमोक्त्वा तु ।

—उत्तराध्ययन सूत्र २६, ४८

* दशकालिक सूत्र, अध्ययन ४ ।

साधु को सदा-सर्वदा जाग्रत ही कहा है । जयन्ती श्राविका के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने अधार्मिक व्यक्तियों को सदा सुषुप्त और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को सदा जागरणशील कहा है । और जो मनुष्य सदा पाप एवं अधर्म में सलग्न रहते हैं, उन्हें आलसी कहा है और जो सदा धर्म में, सत्कार्य में एवं आत्म-चिन्तन में संलग्न रहते हैं, उन्हें दक्ष, प्रवीण, चतुर कहा है† ।

भगवद्गीता में भी इसी बात को इन शब्दों में कहा गया है कि जिसे सब लोग रात्रि समझते हैं उसमें संयमी जागता है और जब समस्त प्राणी जागते हैं तो ज्ञानवान उसे रात्रि समझता है‡ । तात्पर्य यह है कि विषय-भोगों की आसक्ति भाव निद्रा है और उनसे विरक्ति जागरण है । अतः भोगी व्यक्ति भोगों में आसक्त होने से सदा सोए रहते है और त्यागी व्यक्ति उनसे निवृत्त होते है इस लिए वे सदा जागते रहते है । हम यों भी कह सकते हैं कि अज्ञान निद्रा है और ज्ञान जागरण है ।

अज्ञान एवं मोह के कारण ही मनुष्य भोगों में फसता है और परिणाम स्वरूप वह अनेक दुःखों को प्राप्त करता है । और ये दुःख अहितकर हैं, उस वान को जान कर उससे दूर रहने वाला व्यक्ति ही मुनि है । इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लोयंसि जाण अहियाय दुक्खं, समयं लोक्कस्स जा-
णित्ता, इत्थ सत्थोवरणं, जस्सिमे सद्दा य रूपा य रसा य गन्धा-
य फासा य अभिसमन्नागया भवन्ति ॥१०७॥

छाया—लोके जानीहि अहिताय दुःख समयं लोकस्य जात्वा अत्र
शस्त्रोपरतः, यस्य इमे शब्दाश्च, रूपाश्च, रसाश्च, गन्धाश्च, स्पर्शाश्च
अभिसमन्वागताः भवन्ति ।

पदार्थ—जाण—हे शिष्य 'तू यह नमझ कि । लोयंसि—लोक में । दुक्खं—दुःख ।

† भगवती सूत्र, शतक १२ . उद्देशक २ ।

‡ या निगा सर्वभूताना, तस्या जागति संयमी
यन्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥

गीता, २, ६६ ।

अहियाय — अहितकर है। लोगस्स समय — लोक के संयमानुष्ठान को। जाणिता — जानकर। जस्सिमे — जिस मुनि को, ये। सद्दा — शब्द। य — और। ऋत्ता — रूप। य — और। रसा-रस य — और। गधा — गंध। य — और। फासा — स्पर्श। य — समुच्चय ग्रंथ में। अभिसमन्वागया — अभिसमन्वागत। जवति — होते हैं, वह। इत्थ — इस लोक में। सत्थोवरए — शस्त्र से उपरत होता है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू यह जान कि लोक में दुःख अहितकर है। इसलिए लोक में संयमानुष्ठान न एव समभाव को जान कर शस्त्र का त्याग कर दे। जिस मुनि के शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श अभिसमन्वागत होते हैं, वास्तव में वही शस्त्रों से उपरत होता है या वही मुनि है।

हिन्दी विवेचन

अज्ञान एवं मोह आदि से पाप कर्म का बन्ध होता है। और अशुभ कर्म का फल दुःख रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार सूत्रकार ने अज्ञान को दुःख का कारण बताया है और ज्ञान को दुःख से मुक्त होने के कारण कहा है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि साधक को संयम एवं आचार के स्वरूप को जानकर उसका परिपालन करना चाहिए। और शब्दादि विषयों राग-द्वेष मूलक प्रवृत्ति से निवृत्त हो कर ६ काय की हिंसा रूप शस्त्र का त्याग कर देना चाहिए, वास्तव में विषय में राग-द्वेष एवं हिंसा जन्य शस्त्रों का परित्याग ही मुनित्व है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समय' शब्द के दो अर्थ होते हैं—'समय,--आचारोजुष्ठा तथा २ समता—समशत्रु-मित्रता समात्मपरता वा' अर्थात् 'समय' शब्द आचार का भी परिवोधक है और इसका अर्थ यह भी होता है कि प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखना।

'लोगसि अहियाय दुक्ख' वाक्य का तात्पर्य यह है कि अज्ञान और मोह दुःख का कारण है। मोह और अज्ञान के कारण ही जीव नरकादि योनियों में विभिन्न दुःखों का संवेदन करता है। इसलिए नरकादि में प्राप्त होने वाले दुःखों को अहितप्रद कहा है। अतः इन दुःखों से छूटने का उपाय है—अज्ञान एवं मोह का त्याग करना।

'अभिसमन्वागया' का अर्थ है—जिस आत्मा ने शब्दादि विषयों के स्वरूप को जान लिया है और उनमें उस की राग-द्वेष मय प्रवृत्ति नहीं है, वही मुनि है और उसी ने लोक के स्वरूप को जाना है॥

जो प्रबुद्ध पुरुष शब्दादि विषयों के परिणाम को जानकर उनका परित्याग कर देते हैं, उन्हें किस गुण की प्राप्ति होती है। इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आयव नाणवं वेयव धम्मवं बंभवं पन्नाणेहिं परियाणइ लोयं, मुणीति वुच्चे, धम्मविऊ उज्जू, आवट्टसोए संगमभिजाणइ ॥१०८॥

छाया—स आत्मवान् (आत्मवित्) ज्ञानवान् (ज्ञानवित्), वेदवान् (वेदवित्), धर्मवान् (धर्मवित्), ब्रह्मवान् (ब्रह्मवित्), प्रज्ञानैः परिजानाति लोकं मुनिः इति वाच्यः धर्मवित् रिजु आवर्त्त सौर्त्तस संगमभिजानाति ।

पदार्थ—से—वह मुमुक्षु पुरुष । आयवं—आत्मवान् । नाणवं—ज्ञानवान् । वेयव—वेदवित्—अगमो का परिज्ञाता । धम्मव—धर्म स्वरूप का ज्ञाता । बंभव—ब्रह्म को जानने वाला । पन्नाणेहिं—मति-श्रुत ज्ञान आदि से । लोय—लोक के स्वरूप को । परियाणइ—जानता है । मुणीतिवुच्चे—उसे मुनि कहते हैं, क्योंकि । धम्मविऊ—धर्म के स्वरूप का परिज्ञाता । उज्जू—सरल आत्मा । आवट्ट सोए—ससार चक्र और विषयाभिलाषा के । संगं—सम्बन्ध को । अभिजाणइ—जानता है ।

मूलार्थ—वह प्रबुद्ध पुरुष आत्म स्वरूप का जानता है, ज्ञानयुक्त है, वेद-अगमो का ज्ञाता है, धर्म को जानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला है, मति-श्रुत आदि ज्ञानो से लोक के स्वरूप को जानता है, अतः उसे मुनि कहते हैं । क्योंकि वह धर्म के स्वरूप का ज्ञाता सरल आत्मा ससार चक्र एवं विषयाभिलाषी के सम्बन्ध को भली-भांति जानता है ।

हिन्दी विवेचन

साधना के क्षेत्र में सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है । जब तक साधक को अपनी आत्मा का, लोक परलोक का बोध नहीं है, जीव अजीव की पहिचान नहीं है, तब तक वह समय में प्रवृत्त नहीं हो सकता । संयम का अर्थ है—दोषों से

अन्विति—शब्दादिस्वरूपावगमात् पश्चादागता—ज्ञाताः परिच्छिन्ना यस्य भूतेर्भवन्ति स लोक जानातीति सम्बन्धः ।
—आचाराग वृत्ति ।

निवृत्त होना । अतः दोषों से निवृत्त होने के लिए यह जानना आवश्यक है कि दोष क्या है ? कौन सी प्रवृत्ति दोषमय और कौन सी निर्दोष प्रवृत्ति है ? इसलिए आगम में स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि साधक पहिले ज्ञान प्राप्त करे फिर क्रिया में प्रवृत्ति करे ॥

प्रस्तुत सूत्र में भी मृनि जीवन का वास्तविक स्वरूप बताया गया है । इसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ज्ञानवान हो, आत्म स्वरूप का, वेदों का, धर्म का, ब्रह्म स्वरूप का एवं मति-श्रुत आदि ज्ञान से लोक के स्वरूप का ज्ञाता हो । जो साधक इनके स्वरूप को नहीं जानता है, वह सयम का भली-भांति पालन नहीं कर सकता । अतः साधक के लिए सब से पहिले आत्म स्वरूप को जानना जरूरी है । जो साधक आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, वह सम्पूर्ण लोक के स्वरूप को जान सकता है । फिर उसके लिए वेद-आगम, ब्रह्म एवं लोक के स्वरूप का परिज्ञान करना कठिन नहीं रह जाता है । और आत्मा एवं लोक के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर उसकी साधना में, उसके आचरण में सहज ही गति एवं तेजस्विता आ जाती है । वह अपने आपको दोषों से वचाता चलता है । क्योंकि वह इस बात को भली-भांति जान चुका है कि इन दोषों में आसक्त होने के कारण ही आत्मा लोक में इधर-उधर भटकती फिरती है और विभिन्न योनियों में अनेक दुःखों का संवेदन करती है । इससे स्पष्ट हो गया कि दोषों से बचने के लिए पहिले ज्ञान को आवश्यकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में आत्मज्ञान के बाद वेदवित् होने को कहा गया है । 'वेदवित्'—'वेदवित्' का अर्थ है जिस साधन के द्वारा जीवाजीव आदि के स्वरूप को जाना जाता है, उसे वेद कहते हैं । वह आचाराग आदि आगम हैं । अतः उनके परिज्ञाता को वेदवित् कहते हैं ॥

इसके बाद धर्म के स्वरूप को जानने का उल्लेख किया गया है । इसका कारण यह है कि आचाराग आदि आगम साहित्य के द्वारा ही धर्म का स्वरूप स्पष्ट होता है । इस लिए पहिले श्रुत—साहित्य के अध्ययन का उल्लेख करके धर्म को जानने का विवेचन किया गया है ।

आत्म स्वरूप, श्रुत एवं धर्म के स्वरूप को जानने के बाद ब्रह्म के स्वरूप

॥ पठम नाण तत्रो द्या ।

—दशवैकालिक सूत्र, ४, ६ ।

॥ वेद्यते जीवादि स्वरूपम् अनेनेति वेद—आचाराद्यागम त वेत्तीति वेदवित् ।

आचाराग वृत्ति ।

† ब्रह्म-अशेषमलकलङ्कविकलं योगेश वेत्तीति ब्रह्मवित् ।

—आचारांग वृत्ति ।

का सुगमता से बोध हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म-परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है। जब आत्मा अपने समस्त कर्म आवरणों को सर्वथा हटा देती है, तो वह परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेती है। इसी अर्थ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। और ब्रह्म शब्द से १८ प्रकार के ब्रह्मचर्य को भी ग्रहण किया गया है। पहिले अर्थ में परमात्म स्वरूप को स्वीकार किया है और दूसरे अर्थ में ब्रह्मचर्य का बोध कराया है।

‘प्रज्ञान’ शब्द से मति-श्रुत आदि ज्ञान समझने चाहिए। क्योंकि मति-श्रुत आदि ज्ञान से ही लोक के स्वरूप का बोध होता है। और इसी ज्ञान के द्वारा साधक संसार परिभ्रमण एवं विषयाभिलाषा के सन्ध को जान लेता है। ‘श्रावद्दत्तोऽसंगमभिजाण्ड’ में ‘संग’ शब्द सन्ध का परिचायक है। शास्त्रों में संसार परिभ्रमण एवं विषयाभिलाषा का स्थायी सन्ध माना गया है। जब तक विषयाभिलाषा है तब तक संसार परिभ्रमण है। क्योंकि जहां राग-द्वेष की प्रवृत्ति है वहीं जन्म-मरण की परम्परा का पोषण होता है, संसार का संवर्द्धन होता है। अतः संसार परिभ्रमण से छुटकारा पाने के लिए राग-द्वेष का संग छोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार आत्मा आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके संयम मार्ग पर गतिशील साधक सुपुष्टि—भाव निद्रा का त्याग करके अपनी साधना में सदा सजग रहता है। क्योंकि जागरण शील साधक ही राग-द्वेष से बच सकता है। इसलिए सुपुष्टि एवं जागरण के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। अनन्तसे ज्ञाता को किस गुण की प्राप्ति होती है, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सीउसिणच्चाई से निग्गंथे अरइरइसहे, फरुसयं नो वेएइ, जागर वेरोवरण, वीरे एवं दुक्खापमुक्खसि, जराम-च्चुवसोवणीए नरे सययं मूढे धम्मं नाभिजाणइ ॥१०६॥

छाया—शीतोष्णत्यागी स निर्ग्रन्थः अरतिरतिसहः परुषतां नो वेत्ति जागर वैरोपरतः, वीरः एवं दुःखात् प्रमोक्ष्यति जरामृत्युवशोपनीतः नरः सततं मूढः धर्मं नाभिजानाति।

पदार्थ—सीउसिणच्चाई-शीतोष्ण का त्यागी। से निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ। अरइरइसहे—

अरति और रति को सहता हुआ । फसयनोवेएइ—परुपता—फठोरता का अनुभव नहीं करता । जागर—असयम रूप भाव निद्रा से जागता है । वेरोवरए—वैर से उपरत हो गया है, उसे गुरु कहते हैं । एव—इम प्रकार । बीरे—हे वीर ! दुक्खापमुक्खसि—तू दुःखो से मुक्त हो जाएगा और दूसरों को भी मुक्त करेगा । परन्तु जो उन्नत गुणों से रहित है, वह । नरे—मनुष्य । जरामच्चुवसोवणीए—जरा और मृत्यु के वशीभूत हुआ । धम्मं नाभिजाणइ—धर्म के स्वरूप को नहीं जानता । क्योकि मोह कर्म के उदय से वह । मूढे—मूढ़-भाव निद्रा में सुप्त है ।

मूलार्थ—निर्ग्रन्थ-मुनि असयम-भावनिद्रा का त्यागी होने के कारण जागरणशील है और वैर-विराध से निवृत्त हो चुका है । इस लिए वह शीतोष्ण का त्यागी, अरति और रति को सहता हुआ कठिन परीषहों के उपस्थित होने पर भी कठोरता का अनुभव नहीं करता । गुरु कहते हैं कि हे वीर ! इस प्रकार के श्रेष्ठ आचरण के द्वारा तू दुःखो से सर्वथा मुक्त हो जाएगा तथा दूसरों को भी मुक्त करने में समर्थ होगा ।

परन्तु जो जागरणशील नहीं, वह जरा और मरण के वशीभूत होकर मोह से मूढ़ बना हुआ दुःखो के प्रवाह में बहता रहता है । वह धर्म के स्वरूप को भी नहीं जान पाता, इसलिए वह दुःखो से मुक्त भी नहीं हो सकता ।

— हिन्दी विवेचन

साधक का लक्ष्य है—मोक्ष अर्थात् कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त होना । इसी लक्ष्य की, साध्य को सिद्ध करने के लिए वह साधना करता है । जब साधक अपने साध्य में तन्मय होता है, तो उसे उस समय बाह्य संवेदन की अनुभूति नहीं होती । क्योंकि अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों का अनुभव मन के द्वारा होता है । जब इन्द्रियों के साथ मन का संबन्ध जुड़ा होता है, तो हमें उसके द्वारा अच्छे-बुरे विषयों का अनुभव एवं उससे सुख-दुःख का संवेदन होता है । परन्तु जब मन का सम्बन्ध साध्य के साथ जुड़ा होता है, वह अपने लक्ष्य में तन्मय होता है, तो उस समय उसे इन्द्रियों के साथ विषयों का सम्बन्ध होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती, सुख-दुःख का संवेदन नहीं होता ।

कुछ वर्ष हुए प्रो० भंसालीजी के जीवन की एक घटना समाचार पत्रों में छपी थी। गर्मी का महीना था। वे नंगे सिर नंगे पैर सेवाग्राम से वर्धा को जा रहे थे। उधर से महादेव देसाई अपने दो तीन साथियों के साथ वर्धा से सेवाग्राम आ रहे थे। पैरों में जूते पहने हुए, सिर पर छाता ताने हुए चले आ रहे थे। फिर भी गर्मी के कारण परेशान हो रहे थे। मार्ग में भंसाली जी को नंगे सिर नंगे पांव मस्ती में भूमते हुए आते देखा, तो सब हैरान रह गए। निकट आते ही महादेव भाई ने पूछा—क्यों भंसाली जी गर्मी नहीं लगती? महादेव भाई का स्वर सुनते ही वे एकदम चौंक उठे। और ऊपर को देखते हुए बोले—क्या गर्मी पड़ रही है? और आगे बढ़ गए।

आगमों में भी वर्णन आता है कि साधु दिन के तीसरे पहर अथवा बारह बजे के बाद भिक्षा के लिए जाते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको गर्मी नहीं लगती थी। उष्णता का स्पर्श तो होता था, परन्तु मन आत्म-साधना में संलग्न होने के कारण उस कष्ट की अनुभूति नहीं होती थी। कभी-कभी चिन्तन में इतनी तन्मयता हो जाती कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि गर्मी पड़ रही है या नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि जब साधक अपने लक्ष्य या साध्य को सिद्ध करने में तन्मय हो जाता है, तो उस समय वह अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषद् को आसानी से सहन कर लेता है।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि मोक्ष की तीव्र अभिलाषा रखने वाला साधक शीतोष्ण परीषद् को समभाव पूर्वक सहन कर लेता है। और यह वैर-विरोध से निवृत्त होकर सयम साधना में संलग्न हो जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा वह समस्त कर्म बन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता है और अन्य प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिशाने में समर्थ होता है।

इसके विपरीत जिसका मन साधना में नहीं लगा है, जिसके समक्ष कोई लक्ष्य नहीं है, और जिसके मन में साध्य में तन्मयता एवं एकरूपता नहीं है, वह मोह के वश ससार में परिभ्रमण करता है। निषेधों की आसक्ति एवं मोह के कारण वह धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाता, इसलिए वह बार-बार जन्म मरण के प्रवाह में घटना हुआ विभिन्न दुःखों का संवेदन करता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “सिद्धसिण्चाई” पद का पाँचों आचार के अनुसार अर्थ

ॐ प्रो० भंसाली गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के एक सैनिक थे और १९३०-३१ कास पहले अणु परीक्षण बन्द करने के विरोध में आपने ६१ दिन का अनशन किया था।

अर्थ किया जाता है । वह इस प्रकार है —

ज्ञानाचार विषयक-आगम, ग्रंथ आदि को मन्दता से पढ़ना शीत कहा जाता है और अतिशीघ्रता से पढ़ना उष्ण । ये दोनों दोष हैं, अतः अतिमन्द एवं शीघ्र गति का त्याग करके आगम आदि को स्वाभाविक गति से पढ़ना चाहिए ।

२—दर्शनाचार विषयक दर्शन परीषद् शीत कहा है और अक्रोश आदि को उष्ण । अथवा सत्कार आदि परीषद् को शीत और वध परीषद् को उष्ण कहा है इन सब परीषद्‌ओं को शान्तभाव से सहन कर लेना चाहिए ।

३—चारित्र्याचार विषयक—शीतोष्ण-अनुकूल या प्रतिकूल स्पर्शों के द्वारा राग से विचलित नहीं होना ।

४—तपाचार विषयक—आगम में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ तप कहा है । अतः उसकी सुरक्षा के लिए शीतोष्ण स्पर्श वाली योनि (स्त्री) से सम्बन्ध न करे ।

५—वीर्याचार विषयक—मन्दगति को शीत और अति शीघ्र गति को उष्ण कहा है । साधु को अति मन्द एवं शीघ्र गमनागमन का त्याग कर देना चाहिए । इस के अतिरिक्त पण्डितवीर्य ज्ञानबल को शीत और बालवीर्य—अज्ञान को उष्ण कहा है । प्रथम का फल निर्वाण है और द्वितीय का ससार परिभ्रमण । अतः बालवीर्य का परित्याग करके ज्ञान की साधना में संलग्न होना चाहिए ।

‘फरसय नो वेण्ड’ का अर्थ है— मोक्षामिलायी पुरुष कठोर परीषद्‌ओं को दुःख रूप नहीं, अपितु अपना सहायक मानता है । यदि तप साधना से शरीर में कोई वेदना हो जाए तो वह उसका सवेदन नहीं करता, हाय-हाय नहीं करता । परन्तु शांतभाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है ।

‘वेरोवरण’ का अर्थ है—वैर से निवृत्त होना । वैर से निवृत्त व्यक्ति ही आत्मा-विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है और निर्वैरता के कारण ही वह अपनी साधना में सदा सजग रहता है ।

‘दुक्खापमुक्खसि’ इस पद का तात्पर्य यह है कि वैर-विरोध से निवृत्त व्यक्ति ही समस्त दुःखों से मुक्त हो सकता है । इसके विपरीत वैर-विरोध में फसा हुआ व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है ।

प्राणी जरा और मृत्यु के प्रहारों से प्रताड़ित हो रहा है । इससे बचने के लिए मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पासिय आउरपाणे अप्पमत्तो परिव्वए, मंता

य मइमं पास, आरंभजं दुस्खमिणंति एच्चा, माई पमाई पुण
गह्मं, उवेहमाणो सद्वृत्तसु उज्जु माराभिसंकी मरणापमुच्चइ,
अप्पमत्तो कामेहिं, उवरओ पावकम्मैहिं, वीरे आयगुत्ते खेयन्ने, जे
पज्जवज्जायसत्थस्स खेयन्ने से असत्थस्स खेयन्ने, जे असत्थस्स
खेयन्ने से पज्जवज्जाय सत्थस्स खेयन्ने, अकम्मस्स व्यवहारो न
विज्जइ, कम्मुणा उवाही जायइ कम्मं च पडित्तेहाए ॥११०॥

छाया—दृष्ट्वा आतुरप्राणान् (प्राणिनः) अप्रमत्तः परिव्रजेत् मत्वा
च मतिमन् ! पश्य ? आरंभजं दुःखम्, इदमिति ज्ञात्वा मायी प्रमादी पुनरेति
गर्भम्, उपेक्षमाणः शब्दरूपेषु ऋजुः, माराभिशंकी मरणात् प्रमुच्यते, अप्रमत्तः
कामैरुपरतः पाप कर्मभ्यः वीरः आन्म गुप्तः खेदज्ञो य पर्यवजातशस्त्रस्य
खेदज्ञः स अशस्त्रस्य खेदज्ञ यः अशस्त्रस्य खेदज्ञः स पर्यवजात शस्त्रस्य खेदज्ञः
अकर्मणः व्यवहारो न विद्यते कर्मणोपाधिर्जायते कर्म च प्रत्युपेक्ष्य ।

पदार्थ—आउर पाणे—दुखी प्राणियों को । पासिय—देखकर । अप्रमत्तो—अप्रमत्त
भाव में । परिव्रजे—सयम मार्ग का अनुसरण करे । य—और । मइम—हे मतिमन् । पास—
भाव गुण को देख ? मत्ता गुण और दोष को मानकर तू मत ध्यान कर ? आरंभजं—
प्राग्भूत में उत्पन्न हुआ । इणं—यह । दुस्स—दुःख । ति—इस प्रकार । एच्चा—जानकर ।
माई—छन करने वाला । पमाई—प्रमाद करने वाला । गह्म—गर्भ में । एह—आता है; किन्तु
जा । सद्वृत्तसु—शब्द और रूपादि विषयों में । उवेहमाणो—रागद्वेष न करता हुआ । उज्जु—
ऋजुमति होता है । माराभिसंकी—मरण में उद्विग्नचित्त वाला । मरणापमुच्चइ—मरण से
निमुक्त हो जाता है । कामेहिं—काम-भोगों से । अप्रमत्तो—अप्रमत्त है और । पावकम्मैहिं—
पाप कर्मों में । उवरओ—उपरत है । वीरे—वह वीर । आयगुत्ते—आत्मगुप्त है । खेयन्ने—
खेदज्ञ है । जे—जो । पज्जवज्जाय सत्थस्स—शब्दादिविषयों की प्राप्ति के लिए जो हिंसादि
क्रियाएँ की जाती हैं, जो उनका । खेयन्ने खेदज्ञ है । से—वह । असत्थस्स—सयम का
खेयन्ने—खेदज्ञ है । जे—जो असत्थस्स—सयम का । खेयन्ने खेदज्ञ-जानने वाला है । से—
यह । पज्जवज्जायसत्थस्स—पर्यवजात शस्त्रका । खेयन्ने—खेदज्ञ है और फिर । अकम्मस्स—

है और परिणाम स्वरूप विभिन्न थोनियों में जन्म-जरा और मरण को प्राप्त करता है।

इसके विपरीत जो व्यक्ति अप्रमत्त है, जागरणशील है, विवेकशील है, संयम-असंयम का परिज्ञाता है, वह आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त नहीं होता। उसकी प्रत्येक क्रिया संयम से युक्त होती है और वह प्रतिक्षण जागरूक रहता है, विवेक के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, अतः वह पाप कर्म का बन्ध नहीं करता। परन्तु संयम एवं तप के द्वारा नए कर्मों के आगमन को रोकता है और पुरातन आवद्ध कर्मों की निर्जरा करता रहता है। इस प्रकार वह एक दिन कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है, अपने लक्ष्य पर जा पहुँचता है। अतः मुमुक्षु का कर्तव्य है कि असंयम से निवृत्त होकर संयम में प्रवृत्ति करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे पञ्जयज्जायसत्थस्स सेवन्ने' का अर्थ है—जो व्यक्ति-शब्दादि विषयों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं एवं उसके परिणाम का ज्ञाता है वही विशुद्ध संयम का परिज्ञाता हो सकता है॥१॥ सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का हेतुहेतुमद्भाव से वर्णन किया है। अर्थात् जो व्यक्ति संसार परिभ्रमण के कारणों का परिज्ञाता है, वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता हो सकता है।

'अकम्मरस ववहारो न पिज्जद्द' का अर्थ है—गोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक समस्त कर्म बन्धनों को तोड़ देता है। और वह आठ कर्मों से मुक्त व्यक्ति फिर से संसार में नहीं आता॥२॥ इससे यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्म बन्धन से मुक्त आत्मा फिर से संसार में अवतरित नहीं होती। कर्म युक्त आत्मा ही जन्म-मरण के प्रवाह में बहती रहती है। कर्म रहित आत्मा जन्म ग्रहण नहीं करती है। यथोक्त कि जन्म-मरण का मूल कारण कर्म है और सिद्ध अवस्था में कर्म का सर्वथा अभाव है। इसलिये परमात्मा या ईश्वर के अवतरित होने की कल्पना नितांत अगत्य एवं कपोल कल्पित प्रतीत होती है। वस्तुतः कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा अपने

॥१॥ न विवसे कर्माण्डप्रकारमरयेत्यकर्म तस्य व्ययहारो न विद्यते।

आचारसंग वृत्तिः।

॥२॥ दाढ्वावीनां विषयाणां पर्ययाः—विशेषास्तेषु—तन्निमित्तं जातं धारणं पर्ययजातं धारणं—दाढ्वाविशेषोपाराधनाय यत्प्राण्युपपातकार्यानुष्ठानं तत्पर्ययजातधारणं तस्यपर्ययजात-तदशस्त्रस्य यः सेवको—निपुणः सोऽधारप्रत्यय निरयत्तानुष्ठानात्पस्य संयमस्य सेवकः यद्विधाधारप्रत्यय संयमस्य सेवकः स पर्ययजात—धारप्रत्ययापि सेवकः, इत्यादि।—

आचारसंग वृत्तिः।

है और परिणाम स्वरूप विभिन्न योनियों में जन्म-जरा और मरण को प्राप्त करता है।

इसके विपरीत जो व्यक्ति अप्रमत्त है, जागरणशील है, विवेकशील है, सयम-असंयम का परिज्ञाता है, वह आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त नहीं होता। उसकी प्रत्येक क्रिया सयम से युक्त होती है और वह प्रतिकूल जागरूक रहता है, विवेक के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, अतः वह पाप कर्म का बन्ध नहीं करता। परन्तु सयम एवं तप के द्वारा नए कर्मों के आगमन को रोकता है और पुरातन आवद्ध कर्मों की निर्जरा करता रहता है। इस प्रकार वह एक दिन कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है, अपने लक्ष्य पर जा पहुँचता है। अतः मुमुक्षु का कर्तव्य है कि असंयम से निवृत्त होकर संयम में प्रवृत्ति करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे पञ्जवज्जायसत्थस्स खेयन्ने' का अर्थ है— जो व्यक्ति-शब्दादि विषयों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं एवं उसके परिणाम का ज्ञाता है वही विशुद्ध संयम का परिज्ञाता हो सकता है। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का हेतुहेतुमद्भाव से वर्णन किया है। अर्थात् जो व्यक्ति संसार परिभ्रमण के कारणों का परिज्ञाता है, वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता हो सकता है।

'अकम्मस्स बवहारो न विज्जह' का अर्थ है—मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक समस्त कर्म बन्धनों को तोड़ देता है। और वह आठ कर्मों से मुक्त व्यक्ति फिर से संसार में नहीं आता। इससे यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्म बन्धन से मुक्त आत्मा फिर से संसार में अवतरित नहीं होती ? कर्म युक्त आत्मा ही जन्म-मरण के प्रवाह में बहती रहती है। कर्म रहित आत्मा जन्म ग्रहण नहीं करती है। क्योंकि जन्म-मरण का मूल कारण कर्म है और सिद्ध अवस्था में कर्म का सर्वथा अभाव है। इसलिए परमात्मा या ईश्वर के अवतरित होने की कल्पना नितात असत्य एवं कपोल कल्पित प्रतीत होती है। वस्तुतः कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा अपने

§ न विद्यते कर्माष्टप्रकारमस्येत्यकर्मा तस्य व्यवहारो न विद्यते ।

आचाराग वृत्तिः ।

§ शब्दादीना विषयाणा पर्यवा — विशेषास्तेषु — तन्निमित्तं जातं शस्त्रं पर्यवजातं शस्य — शब्दादिविशेषोपाशानाय यत्प्राण्युपधातकार्यानुष्ठानं तत्पर्यवजातशस्य तस्यपर्यवजातशस्य यत्सेवज्ञो — निपुण सोऽशस्त्रस्य निरवधानुष्ठानरूपस्य सयमस्य सेवज्ञं यद्विज्ञातशस्य संयमस्य सेवज्ञं स पर्यवजातः — शस्त्रस्यापि सेवज्ञं, इत्यादि । —

आचाराग वृत्तिः ।

विशुद्ध स्वरूप में रमण करती है, फिर वह संसार में नहीं भटकती है।

अतः मुमुक्षु को कर्मों की मूल एवं उत्तर प्रकृतियों को सर्वथा क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कम्म मूलं च ज छणं, पडिलेहिय सव्वं समायाय
दोहिं अन्तेहिं अदिस्समाणे तं परिन्नाय मेहावी विइत्ता लोगं
वन्ता लोगसन्नं से मेहावी परिक्कमिज्जासि, त्तिवेमि ॥११॥

छाया—कर्ममूलं च यत् क्षणं प्रत्युपेक्ष्य सर्वं समादाय द्वाभ्यामन्ताभ्याम-
दृश्यमानः तं परिज्ञाय मेधाविन् । विदित्वा लोकं वान्त्वा लोकसङ्गां स
मेधावी परिक्रमेत्—पराक्रमेत् इति ब्रवीमि।

पदार्थ—कम्ममूल—कर्म मूल को। पडिलेहिय—प्रत्युपेक्षण कर। च—समुच्चय अर्थ में है, तथा। ज छणं—जो हिंसा है वही कर्म मूल है उसको छोड़ देवे। सव्व—सर्व। समायाय—उपदेश पूर्वक समयग्रहण करके। दोहिंअन्तेहिं—दोनों से—राग और द्वेष से आत्मा को पृथक् करके तथा राग और द्वेष को। अदिस्समाणे—अदृश्यमान करता हुआ। तं—उस कर्म के कारणों को परिन्नाय—ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर। मेहावी—बुद्धिमान लोग विषय कषाय रूप को। विइत्ता—जानकर अतः। वन्ता—छोड़ कर। लोगसन्न—लोक सङ्गा को। से वह मेहावी—मर्यादावर्ती बुद्धिमान पुरुष। परिक्कमिज्जासि—समयानुष्ठान में पराक्रम करे। त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—प्रबुद्ध पुरुष का कर्तव्य है कि वह हिंसा आदि दोषों को कर्म का मूल जानकर और भगवान के उपदेश को जीवन में ग्रहण करके राग-द्वेष से निवृत्त होता हुआ कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करे और मर्यादा का परिपालन करता हुआ समय में पुरुषार्थ करे। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

कर्म बन्ध के मूल कारण ५ हैं—१-मिथ्यात्व, २-अज्ञत, ३-कषाय, ४-प्रमाद और ५-योग। इनके कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इस बात को जिनेश्वर भगवान ने अपने उपदेश में स्पष्ट कर दिया है और उससे मुक्त होने का मार्ग भी बताया है। आभयान के उपदेश को हृदयगम करके मुमुक्षु पुरुष को

उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए । संसार के वास्तविक स्वरूप को समझकर राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

राग-द्वेष कर्म बन्ध के बीज हैं । इसलिए मुख्य रूप से इन के त्याग का उपदेश दिया गया है । जो व्यक्ति राग-द्वेष का परित्याग कर देता है, उनका सर्वथा उन्मूलन कर देता है, फिर वह कर्म बन्धन से नहीं बन्धता है और परिणाम स्वरूप जन्म-मरण आदि समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

अस्तुत सूत्र में अत' शब्द राग-द्वेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^१ । अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का आराधन करके आत्मा को कर्ममल से मुक्त बनाने का प्रयत्न करे ।

यहाँ 'मेषावी' शब्द का दो बार अर्थ हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष मर्यादा में स्थित रहता है, वही आत्म विकास कर सकता है, संयम में प्रवृत्त हो सकता है । अतः ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में पंडित एवं बुद्धिमान होता है ।

'तिबेति' का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए ।

प्रथम उद्देशक समाप्त

। रागो य दोसो वि यम्मीय ।

उत्तराध्ययन सूत्र-३२

१ अन्तर्हेतुत्वावन्ती— राग-द्वेषी ताभ्या सहादृश्यमान ताभ्यामनपदिश्यमानो या तत्कर्ममिति ।

—आचाराराग वृत्ति ।

तृतीय अध्यायन-शीतावणीय

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में भाव सुप्त एव जागरणशील पुरुष के स्वरूप को बताया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म नहीं करता। पाप कर्म करने से जीव किस प्रकार दुःखी होता है, इस उद्देशक में इसका सजीव वर्णन किया गया है और कहा है कि आतकदर्शी—नरक आदि दुर्गति में मिलने वाले दुःखों से बचने वाला कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। भाव निद्रा में सुप्त पुरुष ही पाप की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए प्रायः वह दुःखों एवं असातावेदनीय कर्म का संवेदन करता है। इन भावों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र निम्न है—

मूलम्—जाइं च बुद्धिं च इहज्ज ! पासे,

भूएहिं जाणे पडिलेह सायं ।

तम्हाज्तिविज्जे परमंति णच्चा, संमत्तदंसी न करेइ पाव ॥४॥

छाया—जातिं च बृद्धिञ्च इहार्थं पश्य । भूतैर्जानीहि प्रत्युपेक्ष्य सातं ।

तस्मादतिविद्यः परमिति ज्ञात्वा, सम्यक्त्वदर्शी न करोति पापं ।

वार्थ—अज्ज—हे आर्य ! तू । जाइं—जन्म । च—और । बुद्धिं—बुद्धत्व को इह—इस मनुष्य लोक में । पासे—देख । भूएहिं—जीवों के । सायं—साता—सुख को । एडि—लेह—प्रतिलेखन कर के । जाणे—अपने समान जान अर्थात् सभी जीव मेरे समान सुख चाहते हैं । तम्हा—इसलिए । अतिविज्जे—तत्त्व निर्णायक विद्या एवं । परमं—मोक्ष को । णच्चा—जानकर । ति—पूर्णार्थ में है । सम्मत्तदंसी—सम्यग्दृष्टि । पाव न करेइ—पापकर्म नहीं करता है ।

मूलार्थ—हे आर्य ! तू इस लोक में जन्म जरा (बुढ़ापे) के दुःख को देख । और जीवों के सुख का प्रतिलेखन कर यह जान ले कि सभी जीव

सुख चाहते हैं। इसलिए तत्त्व एव मोक्ष का परिज्ञाता सम्यग् दृष्टि जीव पाप कर्म नहीं करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि साधक सबसे पहिले जन्म-जरा एवं मृत्यु के स्वरूप तथा जीवों के स्वभाव को जाने। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जन्म-जरा एवं मरण कर्म जन्य हैं और आरम्भ हिंसा आदि दोषों का सेवन करने से कर्म का बन्ध होता है। क्योंकि हिंसा से दूसरे प्राणियों को कष्ट होता है, दुःख होता है। और कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता। कारण कि जीव स्वभाव से सुख-भिलाषी हैं। सभी प्राणी सुख चाहते हैं। अतः उन्हें कष्ट देना, परिताप देना, पीड़ा पहुंचाना पाप है। इस से कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप जीव जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान होता है तथा विभिन्न दुःखों का संवेदन करता है।

अतः जन्म-जरा के स्वरूप एवं जीवों के स्वभाव का ज्ञाता प्रबुद्ध पुरुष आरंभ-समारंभ से बचने का प्रयत्न करता है। सम्यग्दृष्टि पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि पाप कर्म में आसक्ति तब तक रहती है, जब तक आत्मा में सद्-ज्ञान की ज्योति नहीं जगती। अतः पाप का कारण अज्ञान है। यह ठीक है कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आरम्भ होता है, परन्तु अज्ञान दशा में की जाने वाली प्रवृत्ति एवं ज्ञान पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति में रात-दिन का अन्तर है। मिथ्यादृष्टि आरंभ-समारंभ में संलग्न रहता है, आसक्त रहता है और हार्दिक इच्छा पूर्वक उसमें प्रवृत्ति करता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि उसमें आसक्त नहीं बनता, वह परिस्थितिबश उसमें प्रवृत्त होता है, फिर भी वह भावना से उस कार्य को त्याज्य ही समझता है।

कुछ लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि सम्यग्दृष्टि को पाप कर्म नहीं लगता परन्तु यह अर्थ सामान्य सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा घटित नहीं होता। छठे गुणस्थान की अपेक्षा से यह कथन उचित है कि उक्त गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव को पाप कर्म नहीं लगता। परन्तु उसके नीचे के गुणस्थानों के लिए यह कथन ठीक नहीं है। इसके लिए हम यहां थोड़ा-सा गुणस्थान के विकासक्रम पर भी सोच लें तो यह विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।

चौथे गुणस्थान से जीवन विकास आरम्भ होता है। इस गुणस्थान को स्पर्श करते ही मिथ्यादर्शन की क्रिया रुक जाती है। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान की विद्या नहीं लगती, छठे गुणस्थान में परिग्रह की क्रिया नहीं लगती, और वीतराग

गुणस्थान में केवल इरियावहिया क्रिया लगती है और अयोगिगुणस्थान में कोई क्रिया नहीं लगती। इससे स्पष्ट है कि पाप कर्म का बन्ध छूटे गुणस्थान में रुकता है। उक्त गुणस्थान में अप्रत्याख्यान एवं परिग्रह—आसक्ति का अभाव रहता है। परन्तु पाचवें गुणस्थान में पदार्थों के प्रति आसक्ति का पूर्ण त्याग नहीं होता और चौथे गुणस्थान में जीव आसक्ति को त्याज्य समझता है, परन्तु वह उसका आशिक त्याग भी नहीं कर सकता। इसलिए चौथे एवं पांचवें गुणस्थान में रहा हुआ जीव आरम्भ-परिग्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं होता। परन्तु उसकी भावना निवृत्त होने की रहती है और विवशतावश वह उसमें प्रवृत्त होता है। इसलिए यह कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि जीव पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है।

निष्कर्ष यह निकला कि दुःखों से बचने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। प्रबुद्ध—ज्ञानी पुरुष ही पापों से बच सकता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि “भूर्णहि जाणे पडिलेह सायं” इसका तात्पर्य यह है कि जो यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष के स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करने की साधना में संलग्न रहता है, वह पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। क्योंकि वह पाप कर्म के दुष्फल—दुःखद परिणाम से परिचित होता है।

इससे स्पष्ट होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर साधक अपने आपको सदा पाप कर्म से निवृत्त करने का प्रयत्न करता है। वह पाप कर्म के दुःखद परिणामों को जानकर उनसे बचने के लिए धर्म का आचरण करता है, संयम साधना में संलग्न होता है। यों कहना चाहिए कि सम्यग्दृष्टि आत्माभिमुखी होता है। वह अपनी आत्मा को भूलाकर कोई कार्य नहीं करता।

पाप कर्म की उत्पत्ति का कारण राग-स्नेह है। इसके बशीभूत होकर मनुष्य विभिन्न दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। अतः मुमुक्षु को राग भाव का त्याग करना चाहिए। इसी बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उम्मुञ्च पासं इह मन्विहं, आरंभजीवी उभयाणुपस्सी

❖ मूलम्—चतुर्दशभूताग्रमास्तं सममात्मन सात—सुख प्रत्युपेक्ष्य पर्यलोच्य जानीहि, तथाहि—यथा त्वं सुखप्रिय एवमन्येऽपीति, यथा च त्वं दुःखद्विडेवमन्येऽपि जन्तवः, 'एव मत्वाऽ-न्येषामसातोत्पादनं न विदध्या'।

—आचारान् वृत्ति।

मूलम्—अवि से हासमासज्ज, हंता नंदीति मन्नइ ।
अलं बालस्स संगेण, वेरं वड्ढेइ अप्पणो ॥६॥

छाया—अपि स हासमासाद्य, हत्वा नन्दीति मन्यते ।

अलं बालस्य संगेन वैरं वर्द्धयति आत्मन ॥

पदार्थ—अवि—सभावना अर्थ मे है । हास आसज्ज—हास्य को स्वीकार करके । से—वह, विषयासक्त पुरुष । हता—जीवो को मारकर । नदीति—आनन्द । मन्नइ—मनाता है । अल—वस—पर्याप्त है, वह । बालस्स—बाल—अज्ञानी के । संगेण—संसर्ग से । अप्पणो—अपनी आत्मा के साथ । वेर—वैर भाव को । वड्ढेइ—बढा रहा है ।

मूलार्थ—वह विषयासक्त व्यक्ति हास्य को ग्रहण करके हसी-विनोद के लिए जीवो को मार कर प्रसन्न होता है । ऐसे अज्ञानी पुरुष के संसर्ग से आत्मा वैर भाव को बढता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि हास्य एवं अज्ञान से आत्मा में वैर भाव बढ़ता है । क्योंकि हास्य एवं अज्ञान के वश मनुष्य हिंसा आदि पाप कार्य में प्रवृत्त होता है और उसमें आनन्द एवं प्रसन्नता का अनुभव करता है । परन्तु मरने वाला प्राणी उस दुःख से बचने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, अपनी सारी शक्ति लगा देता है । कारण यह है कि सभी प्राणी जीने के इच्छुक हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसलिए हम देखते हैं कि वध गृह, बलिदान के स्थान पर या किसी अन्य स्थान में मारने के लिए लाए हुए बकरे आदि पशुओं को जब मारा जाता है, तो वे उसके कठोर बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं । और उनकी इस चेष्टा को रोकने के लिए घातक के मन में क्रूरता और अधिक उग्र रूप धारण करती है और प्रतिक्षण द्वेष-भाव बढ़ता है । उधर मरने वाले प्राणी के मन में भी बदले की भावना उद्बुद्ध होती है—भले ही वह दुर्बल होने के कारण अपनी चेष्टा में सफल नह होता, परन्तु प्रतिशोध की भावना उसके मन से नहीं निकलती । इस प्रकार दोन व्यक्ति वैर भाव का अनुबन्ध कर लेते हैं । इससे यह कहा गया कि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति एवं उसका संसर्ग करने वाला व्यक्ति भी वैर भाव को बढ़ाता है ।

कछ लोग केवल विनोद एवं शौर्य प्रदर्शन के लिए शिकार करके प्रसन्न होते

हैं। कुछ लोग वेद विहित यज्ञों में एवं देवी-देवताओं को तुष्ट करने के लिए पशुओं का बलिदान करके आनन्द मनाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग एवं पुत्र-धन आदि की प्राप्ति तथा शत्रुओं के नाश के लिए या धर्म के नाम पर मूक एवं असहाय प्राणी की हिंसा करना, धर्म को पवित्र मानी जाने वाली वेदी को निरपराधी प्राणियों के खून से रंग कर आनन्द मनाता भी पतन की पराकाष्ठा है और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट बाल-भाव—अज्ञान है। इससे आत्मा पतन के महागते में गिरता है।

इन सब पाप कार्यों का मूल कारण विषय-कषाय है। अतः मुमुक्षु पुरुष को विषय-कषाय का परित्याग करके पाप कर्म से सर्वथा निवृत्त हो जाना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तम्हा तिविज्जो परमंति णच्चा आयकदंसी न करेइ पावं-
अग्गंच मूलच विगिंच धीरे पलिच्छिंदिया णं निक्कम्मदंसी ॥४॥

छाया—तस्मदतिविद्वान् परममितिज्ञात्वा, आतंकदर्शी न करोति पापम् ।

अग्रञ्च मूलं च त्यज धीर । परिच्छिद्य निष्कर्मदर्शी ॥

पदार्थ—तम्हातिविज्जो—इसलिए प्रबुद्ध—विशिष्ट ज्ञानी पुरुष । परमंति—मोक्ष को सर्व श्रेष्ठ । णच्चा—जानकर वह । आयंकदंसी—आतंकदर्शी—नरकादि दुःखों के कारण एवं परिणाम का द्रष्टा । पाव न करेइ—पाप कर्म को नहीं करता ।

धीरे—हे धैर्यवान् । तू । अग्र—भवोपग्राही वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन कर्म चतुष्टय और । मूलं—आत्मा के मूल गुण के घातक-जानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म चतुष्टयको । च—समुच्चयार्थक । विगिंच—दूर कर । ण—वाक्यालंकार में । पलिच्छिंदिया—तप संयम के द्वारा कर्म वृक्ष के मूल एवं शाखा-प्रशाखा का छेदन करके । निक्कमदसी—निष्कर्मदर्शी—कर्म रहित हो कर जगत् का द्रष्टा बन जाता है अर्थात् सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो जाता है ।

मूलार्थ—इसलिए आतंकदर्शी नरकादि दुःखों के कारण एवं उसके परिणाम का यथार्थ द्रष्टा प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता ।

हे आर्य ! तू आत्मा के मूल को प्रच्छन्न करने वाले घातिकर्म चतुष्टय और ससार में रोक के रखने वाले अधातिकर्म चतुष्टय को दूर कर, धैर्यवान् पुरुष तपसाधना के द्वारा कर्म वृक्ष की शाखा-प्रशाखा एवं मूल का

उन्मूलन करके आत्मा एवं लोक के स्वरूप का द्रष्टा, निष्कर्म अर्थात् कर्म आवरण में रहित सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है । प्रबुद्ध पुरुष वह है, जो लोक के यथार्थ स्वरूप को जानता है । जो इस बात को भजो-भाति जानता है कि यह जीव आरम्भ-समारम्भ आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर कर्म का सग्रह करता है और उसके परिणाम स्वरूप नरणादि लोक में विभिन्न दुःखों का संवेदन करना है । इसके साथ वह यह भी जान लेता है कि जीव आरम्भ आदि दोष जन्य प्रवृत्ति से निवृत्त हो कर निष्कर्म बन जाता है और वही मार्ग—जिस पर चलकर जीव निष्कर्म बनता है मोक्ष मार्ग कहलाता है । अतः लोक एवं मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला साधक ही प्रबुद्ध पुरुष कहलाता है । और वह यथार्थ द्रष्टा पाप कार्य के दुःख परिणामों को जानता है, इसलिए वह पाप कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता है ।

जब मनुष्य पाप कर्म से सर्वथा निवृत्त हो जाता है, तो वह दुःख एवं भव परिभ्रमण के मूल एवं उत्तर कारणों का समूलतः नाश कर देता है । तथागत बुद्ध ने भी दुःख नाश करने का उपदेश दिया है । परन्तु बुद्ध एवं महावीर के उपदेश में पर्याप्त अन्तर है । बुद्ध की दृष्टि केवल भौतिक दुःखों तक ही सीमित रही है । वे एक डाक्टर की भाँति नशे का इन्जेक्शन देकर बाहरी वेदना को दूर करने का प्रयत्न करते हैं । वे दुःख की मूल जड़ को नहीं पकड़ते और न उसके नाश का ही प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं । परन्तु भगवान् महावीर केवल भौतिक दुःख के नाश में ही नहीं उलझे रहे । उन्होंने दुःख के मूलकारण को खोजा और एक निपुण चिकित्सक की तरह रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अग्नौ च मूलं च' पाठ इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भगवान् महावीर या जैन दर्शन का मूल स्वर संसार वृत्त के पत्तों को ही नहीं, अपितु उसकी जड़ को उखाड़ने का रहा है । उन्होंने अग्र भाग को भी समाप्त करने की बात कही, उसका भी मार्ग बताया है, परन्तु साधक का लक्ष्य केवल शाखा-प्रशाखाओं का नाश तक ही नहीं, अपितु उस विषाक्त वृत्त को जड़ से उन्मूलन करने का है । जैन दर्शन ऊपर ऊपर से ही काट-छाट करने का पक्षपाती नहीं है, वह जड़ मूल से नाश करने का उपदेश देता है ।

मूल कर्म चार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म

क्योंकि ये आत्मा के मूल गुणों को प्रच्छन्न करने वाले हैं। उसके अनन्त ज्ञान दर्शन, अव्यवाय सुख और वीर्य—शक्ति को ढकने वाले हैं। शेष चार कर्म—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म आत्मा के मूल गुणों को प्रभावित नहीं करते हैं। उनका प्रभाव इतना ही रहता है कि वे आत्मा को संसार में रोके रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा के मूल गुणों के घातक पहिले चार कर्म हैं, इसलिए उन्हें घातिकर्म कहते हैं। उनके नाश का अर्थ है—संसार का नाश। यह सत्य है कि वृत्त को जड़ से उखाड़ते ही शाखा-प्रशाखा एवं पत्ते आदि नष्ट नहीं हो जाते। परन्तु साथ में यह भी तो है कि मूल का नाश होने के बाद शाखा आदि का अस्तित्व थोड़े समय का ही रह जाता है। क्योंकि उन्हें पोषण मूल से ही मिलता है और उसके नाश होते ही उन्हें पोषण मिलना बन्द हो जाता है और परिणाम स्वरूप वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यही स्थिति संसार की है। मूल कर्मों के क्षय होते ही शेष कर्म आयुष्य कर्म की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और यह जीव पूर्णतः निष्कर्म—कर्म आवरण में रहित बन जाता है।

निष्कर्म जोव किस गुण को प्राप्न करता है इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — एस मरणापमुच्चइ, से हु दिट्ठभए मुणी; लोगंसि परमदंसी विविक्तजीवी उवसंते समिए सहिए सया जए काल-कांखी परिव्वए, वहुं च खलु पावं कम्मं पगडं ॥११२॥

छाया—एष मरणात् प्रमुच्यते स खलु दृष्टभयो मुनिर्लोलोके परमदर्शी विविक्तजीवी उपशान्तः समितः सहितः सदायतः कालाकांक्षी परिव्रजेत् बहु च खलु पापकर्म प्रकृतम् ।

पदार्थ—एस—वह निष्कर्मदर्शी। मरणा—मृत्यु मे। पमुच्चइ—मुक्त हो जाता है, मोक्ष। से हु—निश्चय ही वह। मुणी—मुनि। वहुं—बहुन। च—समुच्चयार्थ मे। खलु। निश्चयार्थक है। पावकम्म—पाप कर्म। पगड—जो पूर्व में बधा हुआ है या प्रकट है, उसे दूर करने के लिए वह। दिट्ठभए—भयों का द्रष्टा। लोगंसि—लोक मे। परमदसी—मोक्ष या सुयम मार्ग का द्रष्टा। विविक्त जीवी—श्री, पशु और नपुंसक रहित निर्दोष उपाश्रय मे रहने वाला या राग द्वेष रहित। उपसते—उपशान्त रूप। समिए—यात्र समिति से युक्त।

सहिए — ज्ञानवान् । समा — सदा । जए — यत्नशील । कालकखी — पण्डित मरण का आकाशी ।
पण्डिए — सयम मार्ग पर चले ।

मूलार्थ—निष्कर्मदर्शी जन्म-मरण से मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है अतः निष्कर्म-दर्शी बनने का अभिलाषी मुनि पूर्व में बान्धे हुए पाप कर्म को क्षय करने के लिए वह सात भयों का द्रष्टा लोक में मोक्ष या सयम मार्ग का परिज्ञाता, शुद्ध एव निर्दोष स्थान-उपाश्रय में ठहरने वाला, उपशांत भाव में रमण करने वाला, पांच समिति से युक्त एव सदा यत्नशील होकर पण्डितमरण की आकाक्षा रखते हुए सयम साधना में सलग्न रहे ।

हिन्दी विवेचन

जन्म-मरण कर्मजन्य हैं । आयु कर्म के उदय से जन्म होता है और क्षय होने पर मृत्यु आ घेरती है । फिर आयु कर्म उदय होने पर अभिनव योनि में जन्म होता है और उसका क्षय होते ही वह उस योनि के भौतिक शरीर को वहीं छोड़ कर चल देता है । इस प्रकार वह बार-बार जन्म मरण के प्रवाह में बहता है और बार-बार गर्भाशय एवं विभिन्न योनियों में अनेक दुखों का संवेदन करता है । अतः जब तक कर्म बन्ध का प्रवाह चालू है, तब तक आत्मा काल-चक्र से मुक्त नहीं होता । अतः मृत्यु पर विजय पाने के लिए जन्म के कारण कर्म का क्षय करना जरूरी है । जब जीव निष्कर्म हो जाता है; तब फिर वह मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाता है । कारण कि निष्कर्म आत्मा का जन्म नहीं होता और जब जन्म नहीं होता—तो फिर मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मृत्यु जन्म के साथ लगी हुई है । हम यों भी कह सकते हैं कि जन्म का दूसरा रूप मृत्यु है । मनुष्य जिस क्षण जन्म लेता है, उसके दूसरे क्षण ही वह मृत्युकी ओर पांव बढ़ाने लगता है । इसलिए निष्कर्म बनने का अर्थ है—जन्म और मरण की परम्परा को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर देना ।

इसलिए साधक को सब से पहिले निष्कर्मदर्शी बनना चाहिए । उसकी दृष्टि, भावना एव विचार-चिन्तन निष्कर्म बनने की ओर ही होनी चाहिए । जब मन में निष्कर्म बनने की भावना उद्बुद्ध होगी, तब ही वह उस ओर पांव बढ़ा सकेगा और उस मार्ग में आने वाले प्रतिकूल एव अनुकूल साधनों को भली-भांति जान सकेगा । इसी दृष्टि को सामने रख कर कहा गया है—वह सप्त भय एवं सयम मार्ग का द्रष्टा है । उनके स्वरूप एव परिणाम को भली-भांति जानता है । इसलिए उसे 'परमदंती' — परमदर्शी

अर्थात् सर्व श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग का द्रष्टा कहा है ।

वह ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न साधक आचार से भी सम्पन्न होता है । वह एकांत गांन एवं निर्दोष स्थान में ठहरता है और अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी राग-द्वेष नहीं रखता हुआ समभाव से संयम साधना में संलग्न रहता है । सदा उपशांत भाव में निमज्जित रहता है । और पांच समिति से युक्त होकर तप संयम के द्वारा पूर्व में बन्धे हुए पाप कर्मों का क्षय करने में सदा यत्नशील रहता है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'परमदंती' पद से यह अभिव्यक्त किया गया है कि साधक सम्यग्दर्शन और ज्ञान से सम्पन्न होता है । 'समि' शब्द चारित्र का परिचायक है और 'विविक्त जीवी' और 'परिव्व' शब्द तप एवं वीर्य आचार के ससूचक हैं । इस प्रकार इस सूत्र में साधक का जीवन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य पाँचों आचार से युक्त बताया गया है ।

सांख्य दर्शन आत्मा को कर्म से आवद्ध नहीं मानता है । उसके विचार में आत्मा शुद्ध है, इसलिए बन्ध एवं मोक्ष आत्मा का नहीं, प्रकृति का होता है । परन्तु वस्तुतः संसारी आत्मा बन्धन रहित नहीं है । क्योंकि वह निष्कर्म नहीं, अपितु कर्मयुक्त है । 'बहु पाव कम्म पण्ड' इस पाठ से इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि वह बहुत पापकर्म से आवद्ध है ।

अतः निष्कर्म व्यक्ति को पापकर्मों का सर्वथा क्षय कैसे करना चाहिए ? इस का मार्ग बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सच्चंमि^{*}धिइं कुव्वहा, एत्थोवरए मेहावी सव्वं पावं कम्मं भोसइ ॥११३॥

छाया—सत्ये धृतिं कुरुष्व अत्रोपरतो मेधावी सर्वं पापं-कर्म भोषयति ।

पदार्थ—सच्चंमि - सयम मे । धिइ - धृति । कुव्वहा - कर । एत्थोवरए - इस । सयम मे जो उपरत है वह । मेहावी - तत्त्वदर्शी । सव्व - सर्व । पावं कम्म - पाप कर्म को । भोसइ - क्षय-नष्ट कर देता है ।

मूलार्थ—जो तत्त्वदर्शी पुरुष सयम में संलग्न है, वह समस्त पाप-

कर्म को क्षय कर देता है । अतः हे आर्य ! सत्य-सयम मे धैर्य करो अर्थात् धैर्य के साथ सत्य सयम का परिपालन करो ।

हिन्दी विवेचन

इस बात को हम देख चुके हैं कि हिंसा, असत्य, असंयम आदि दोषों से पाप कर्म का बन्ध होता है । और सयम से पाप कर्म का प्रवाह रुकता है एवं उसके साथ सत्य एवं तप आदि सद्गुण होने से पूर्व बन्धे हुए पाप कर्म का क्षय भी होता है । इस प्रकार संयम की साधना—आराधना से जीव कर्मों का आत्यांतिक क्षय कर देता है । इससे स्पष्ट हुआ कि सयम साधना का फल निष्कर्म—कर्म रहित होना है।

‘एत्थोवरए’ पद का अर्थ है—भगवान् के वचनों पर विश्वास करके संयम में जो रत है—सलग्न है । और ‘सब्ब पाव कम्मं भोसइ’ का तात्पर्य है—समस्त अवशिष्ट पाप कर्मों का क्षय करना। अतः निष्कर्म बनने के लिए साधक को धैर्य के साथ सत्य संयम का परिपालन करना चाहिए ।

जो संयम का परिपालन नहीं करते हैं । उन प्रमादी जीवों की स्थिति का चित्रण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-- अणोगचित्ते खलु अयं पुरिसे, से केयणं अरिहए
पूरित्तए, से अणवहाए, अणपरियावाए, अणपरिग्गहाए
जणवयवहाए, जणवयपरियावाए, जणवयपरिग्गहाए ॥११४॥

छाया—अनेक चित्तः खलु अयं पुरुषः स केतनमहतिं पूरयितुं सोऽन्ध-
वधाय, अन्यपरितापाय, अन्यपरिग्रहाय, जनपदवधाय, जनपदपरितापाय,
जनपदपरिग्रहाय —जनपदपरिवादाय ।

पदार्थ—खलु—अवधारण अर्थ मे है । अयं अणोग चित्ते—यह अनेक चित्त वाला । पुरिसे—पुरुष । से केयण—वह लोभ रूप घर को । पूरित्तए—भरने की । अरिहए—इच्छा करता है । से—वह लोभ पूर्ति के लिए । अणवहाए—अन्य जीवों का वध करता है ।

ॐ ‘अत्र’ अस्मिन् संयमे भगवद् वचसि वा उप-सामीप्येन रतो—व्यवस्थितो । और, सर्वं अशेषं पापं, कर्म, ससारान्धपरिभ्रमणहेतुं भोषयति—भोषयति क्षयं नयतीति यावत् ।

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

अण्णपरियावाए—अन्य प्राणियों को परिताप देता है । अण्णपरिग्गहाए—अन्य द्विपद-चतुष्पद आदि प्राणियों को अपने अधीन करता है । जणवयवहाए—जनपद का सहार करने के लिए प्रवृत्त होता है । जणवयपरिग्गहाए—जनपद को अपने अधीन बनाने का प्रयत्न करता है ।

मूलार्थ—अनेक चित्त वाला पुरुष अपनी अतृप्त तृष्णा को पूरा करने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए वह अन्य जीवों एवं जनपद का बध करने, उन्हें परिताप देने एवं उन्हें अपने अधीन बनाने के लिए प्रवृत्त होता है ।

हिन्दी विवेचन

कपाय आत्म गुणों के नाशक हैं । क्रोध प्रेम का, मान विनय का और माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी गुणों का विनाश करता है । क्रोधादि एक-एक आत्म गुण के नाशक हैं, परन्तु लोभ इतना भयंकर शत्रु है कि वह गुण मात्र को नष्ट कर देता है । लोभ के नशे में मनुष्य इतना बेईमान हो जाता है कि वह अच्छे-बुरे कार्य का भेद ही नहीं कर पाता । वह न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है । लोभी मनुष्य अपनी अनन्त तृष्णा के गढ़े को भरने के लिए रात-दिन दृष्टवृत्तियों में लगा रहता है ।

स्वाद एवं धन के लोभ से मनुष्य अनेक पशु-पक्षी एवं मनुष्यों तक का हिंसा करते हुए संकोच नहीं करता । आज देश में बढ़ती हुई हिंसा मनुष्यों के लोभ का ही परिणाम है । जिह्वा के स्वाद के लिए भी हिंसा होती है, परन्तु इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपए का पशुओं का चमड़ा, आते; जिगर, सींग एवं चर्बी विदेशों में भेजने के लिए भी प्रतिदिन हजारों पशुओं को मारा जाता है । इसके अतिरिक्त डाकू-लुटेरे राह चलते मनुष्यों को या गावों में मनुष्यों को मार कर धन-माल लूट लेते हैं । बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपने अधीन बनाकर उनके धन-वैभव से अपने राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिए उन पर आक्रमण करके लाखों मनुष्यों को मार डालते हैं ! आज के अणु युग में ऐटमबम की शक्ति से पूरे जनपद (राष्ट्र) को देखते ही देखते राख का ढेर बनाया जा सकता है । नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण हमारे सामने है । इन सब दृष्टान्तों का मूल कारण तृष्णा है । लोभ-लालच के वश ही मनुष्य पशु-पक्षी एवं व्यक्तियों का सहार करने के लिए प्रवृत्त होता है ।

‘जणवय परिग्गहाय’—जनपद परिविदाय का अर्थ है—लोगों को चोर-धार्क

आदि बताकर उनकी निन्दा करना[॥] । जब कि सूत्र में क्रियापद का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी यहा क्रिया का अध्याहार कर लेना चाहिए ।

लोभ आत्मा के अध्यात्मिक विकास में प्रतिवन्धक चट्टान है । इसलिए मुमुक्षु को लोभ के स्वरूप एवं उसके परिणाम को जानकर उसका त्याग कर देना चाहिए । इसी बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मू.सू.-आसेवित्ता एतं (एवं) अटूठं इच्चेवेगे समुत्तिथ्या, तम्हा तं विइयं नो सेवे निस्सारं पाप्पिय नाणी. उववायं चवणं णच्चा, अण्णण चर माहणे, से न छणे न छणावए छणंतं नाणुजाणइ, निर्विंद नंदिं, अरए पयासु, अण्णामदंसी, निसरणे पावेहिं कम्मेहिं ॥११५॥

छाया—आसेव्य एतम् (एवं) अर्थमित्येवैके समुत्थिताः तस्मात् तं द्वितीयं नो सेवेत, निस्मार दृष्ट्वा ज्ञानी उपपातं च्यवनं ज्ञात्वा अनन्यं चर, माहन ! (मुने) स न क्षणुयात् नाप्यपरं घातयेत् घातयन्तं न समनुजानीयात्, निर्विन्दस्व नन्दिं अरक्तः प्रजासु (स्त्रीषु) अन्वमदर्शी निषण्ण. पापकर्मभ्यः—पापैःकर्मभिः—पापकर्मसु ।

पदार्थ—एवं—इस प्रकार । इच्चेवेगे—लोभवश भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने अटूठ—धन-ऐश्वर्य आदि भोगों को । आसेवित्ता—आसेवन-भोगकर भी । समुत्तिथ्या—सयम साधना में सलग्न हो गए । तम्हा—इसलिए । त—उन त्यागे हुए भोगों को । विइयं—दूपरी बार । नोसेवे—सेवन नहीं करे अर्थात् हिंसा, झूठ आदि असयम में प्रवृत्ति न करे । निस्सार—विषयों की निस्सारता को । पाप्पिय—देखकर । नाणी—ज्ञानी पुरुष है । उववाय—चवणं—देव भव को जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवहमान । णच्चा—जानकर, विषय भोगों का सेवन न करे । अण्णणं—ज्ञानादि । चर—ग्रहण करे । माहणे—वह माहन-मुनि है, अतः । न छणे—न स्वयं हिंसा को । न छणावए—न दूसरे व्यक्ति से हिंसा करवाए । छणतं—हिंसा करते हुए

॥ जनपदाना—लोकाना परिबादाय-इत्युर्यं पिक्षुनो वेत्येवं मर्मोद्घाटनाय ।

—आचारांग वृत्ति

व्यक्ति को। नाणुसमणुजाणइ—अच्छा नहीं समझता है। अब चौथे व्रत के विषय में कहते हैं—निव्विंदनन्दि—विषय भोगों से उत्पन्न हुए आनन्द को घृणित समझकर। पयासु—स्त्रियों में। अरण—अनासक्त—राग रहित रहे। अणोमदसी—सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से युक्त, वह मुनि। पावेहिं कम्मेहिं—पाप कर्मों से। निस्सण्णे—निवृत्त हो जाता है।

मूलार्थ—लोभ के वश प्राप्त किए गए धन-वैभव एवं विषय-भोगों का आसेवन करके भी कई एक महापुरुष फिर से सावधान हो जाते हैं। दूसरी बार वे उन त्याज्य भोगों को भोगने की इच्छा नहीं करते। भोगों को निस्सार एवं देव भव को भी जन्म और मृत्यु रूप जानकर वे विषय-वासना में आसक्त नहीं होते। अतः हे मुनि ! तू भोगों का त्याग, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार कर अथवा सयम पथ पर चल।

सयमशील मुनि ऽम्बयं हिंसा नहीं करता, न अन्य से हिंसा करवाता है और न हिंसा करने वाले को भी अच्छा समझता है। इसी प्रकार रत्न त्रय से युक्त मुनि विषय-भोगों से उत्पन्न आनन्द को घृणित समझकर स्त्रियों में आसक्त नहीं बनता। वह संयम को आराधना करके पाप कर्म से मुक्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य चलते-चलते गिरता भी है और उठता भी है। ऐसा नहीं है कि जो गिर गया वह गिरने के बाद कभी उठता ही नहीं है। यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन की है। हिंसा आदि दोषों में प्रवृत्त आत्मा पतन के गर्त में गिरती जाती है। परन्तु अपने आप को सभालने के बाद वह पतन के गर्त से बाहर निकल कर विकास के पथ की ओर बढ़ सकती है, अपना उत्थान कर सकती है। वह भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। बस, आवश्यकता इस बात की है कि वह दोषों को दोष समझकर उनका परित्याग कर दे, अपने मन, वचन एवं शरीर को पाप चिन्तन, पाप कथन एवं पाप आचरण से हटा ले। इस प्रकार विचार एवं आचार में परिवर्तन होते ही जीवन बदल जाता है, मनुष्य पापी से धर्मात्मा बन जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि मनुष्य को पापी से नहीं पापों से घृणा करनी चाहिए और पापों का ही तिरस्कार करना चाहिए। क्योंकि आज जो पापी है, आने वाले कल को धर्मात्मा भी बन सकता है। इसलिए घुरे एवं अच्छे का आधार व्यक्ति नहीं, आचरण है।

प्रस्तुत सूत्र में भी यह बताया गया है कि कई लोभ वश पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, दोषों का आसेवन करते हैं, परन्तु उसी जीवन में जागृत होकर उनका परित्याग करते हैं और फिर उन परित्यक्त भोगों एवं दोषों की ओर घूमकर देखते भी नहीं। क्योंकि वे उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित हो चुके हैं। उन्होंने यह जान लिया है कि ये भोग-विलास दुःख के कारण हैं और अस्थायी हैं। यहां तक कि देवों के भोग विलास भी स्थायी नहीं हैं। वे भी मृत्यु की चपेट में आकर अपनी स्थिति से गिर जाते हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैषयिक सुख स्थिर नहीं है। ऐश्वर्य एवं भोगों की दृष्टि से देव मनुष्य से अधिक सम्पन्न हैं। सामान्य देवों की भौतिक सम्पत्ति के समस्त क्रोड़ अरवपति का वैभव भी तुच्छ सा प्रतीत होता है। ऐसे महाऋद्धि वाले एवं ऐश्वर्य सम्पन्न देवों के सुख भी सदा नहीं रहते, कम उन्हें भी आघेरते हैं; तो मनुष्य के लिए अभिमान करने जैसी बात ही क्या है? इस प्रकार भोगों की असारता, अस्थिरता एवं पूति न होना तथा उनके दुःखद परिणाम को जानकर मुमुक्षु पुरुष विषय-भोगों में आसक्त नहीं होते और वासना के साधन स्त्री-पुरुष संयोग से सदा दूर रहते हैं।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-कोहाइमाणं हणिया य वीरे. लोमस्स पासे निरयं महंतं ।
तम्हा य वीरे विरे वहाओ, छिदिज्ज सोयं लहुभूयगामी ।७।
गंथं परिणाय इहज्ज ! धीरे, सोयं परिणाय चरिज्ज दंते ।
उम्भज्ज लद्धुमिह माणवेहिं, नो पाणिणं पाणे समारभिज्जासि
तिवेमि ॥८॥

छाया—क्रोधादि मानं हन्याच्चवीरः, लोभस्य पश्य ! नरकं महान्तम् ।

तस्माच्च वीरः विगतो वधात्, छिद्यात् शोकं लघुभूतगामी ॥

ग्रन्थं परिज्ञाय इहाद्यैव धीरः स्रोतः परिज्ञाय चरेद् दान्तः ।

उन्मज्ज लब्ध्वा इह मानवै, नो प्राणिनां प्राणान् समारभेथाः ॥ इति ब्रवीमि

पदार्थ—कोहाड़—क्रोधादि । य— तथा । माण—मान को । वीरे—वीर पुरुष । हणिया—हनन करे-क्रोध, मान, माया को नष्ट करे और । लोभस्स—हे शिष्य । तू लोभ को लोभ के विपाक को । पासे—देख जो । महंत—महान् । नरयं—नरक का कारण है । तम्हा—इसलिए । य—समुच्चय अर्थ मे । वीरे—वीर पुरुष । बहाओ—वध हिंसा से । विरयो-निवृत्त हो जाए, और । लहूँभूयगामी—मोक्ष गमन की इच्छा करने वाला साधक । छिविज्ज सोय—भाव स्रोत को छेदन करे अब उपदेश विषय मे कहते हैं । गंथं—परिग्रह को । परिणाय—ज्ञ परिज्ञा से । जानकर तथा प्र याख्यान परिज्ञा से त्याग कर दिया है जिसने । धीरे—वह र्यवान । इहज्ज—इस मनुष्य लोक मे । अज्ज—अति शीघ्रता से । सोय-ससारश्रोत विषय स्रोत को रिणाय—जानकर और । दते—दमनेन्द्रिय होकर इन्द्रियो का दमन कर । धरिज्ज—सयम का आचरण कर । उम्मज्ज—तैरने का मार्ग । लद्धुं—प्राप्त होने पर वह । इह—इस । माणवेहि—मनुष्य लोक मे । पाणिण—प्राणियो के । पाणे—प्राणो का । नो समारमिज्जासि—समारम्भ न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वीर पुरुष क्रोध और मानादि का विनाश करे तथा महान नरक आदि के हेतु भूत लोभ को देखे, लोभ यह महान नरकादि दुखो का कारण है ऐसा अनुभव करे, इसलिए वीर पुरुष को वध से निवृत्त होना चाहिए, तथा मोक्ष गमन की इच्छा रखने वाला साधक प्रथम भाव श्रोत का छेदन करे तथा इस लोक मे दुख का मूल कारण धनादि पदार्थ ही है, ऐसा जानकर उनका-धनादि का तत्कात परित्याग करदे, एव भाव स्रोत को जानकर इन्द्रियो का दमन करता हुआ सयम को धारण करे, और इस लोक मे तरने का मार्ग प्राप्त करके प्राणियो को हिंसा न करे, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवरण

क्रोध, मान, माया और लोभ आत्मा को समार मे परिभ्रमण कराने वाले हैं । इसलिए इन्हें कपाय कहा गया है । कपाय शब्द कप्+आय मे बना है । 'कप्' का अर्थ है—समार और आय का अर्थ है—लाभ । जिस क्रिया से समार की अभिवृद्धि हो उसे कपाय कहते हैं और यह उपरोक्त चार प्रकार की है इसलिए जन-साधारण की भाषा मे इसे चांडाल-चोंकडी भी कहते हैं । यह कपाय मोह कर्म के उद्भूत का परिणाम है और मम कर्मो मे मोह कर्म को प्रधान माना गया है । अतः साधक

को सबसे पहिले कषायों का नाश करना चाहिए। क्योंकि यह नरक एवं महादुःखों का कारण हैं। इसलिए साधक को कर्म आगमन के भाव स्रोत को नष्ट कर देना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में लोभ को स्पष्ट रूप से नरक का कारण बताया है। क्योंकि लोभ समस्त गुणों का विनाशक है और छद्मस्थ अवस्था के अन्तिम चरण तक उसका अस्तित्व रहता है। उसका क्षय करने पर ही आत्मा लघुभूत होता है और सर्व वातिकर्मों को क्षय कर शेष कर्मों का आत्यान्तिक क्षय करने की ओर बढ़ता है और आयुर्कर्म के क्षय के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है।

इस लिए हे आर्य! द्रव्य एवं भाव ग्रंथि-गांठ को जानकर और शोक एवं दुःख के कारण का परिज्ञान करके संयम मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, परिग्रह एवं वासना में गन्धमान इन्द्रियों एवं मन का दमन करना चाहिए, उसे उस मार्ग से हटाकर साधना में संलग्न करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वरूप का भली-भाँति अवलोकन कर के उससे पार होने का प्रयत्न करना चाहिए।

संसार से पार होने का साधन मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। इस मानव शरीर के द्वारा ही आत्मा सर्व बन्धनों से मुक्त हो सकता है। अतः ऐसे श्रेष्ठ साधन को—मानव जीवन को प्राप्त करके साधक को फिर से संसार बढ़ाने के साधन—हिंस्र आदि में प्रवृत्त न होकर, आरम्भ—समारम्भ एवं दोष जन्म प्रवृत्ति का त्याग करके संयम साधना में प्रवृत्त होना चाहिए।

‘तिबेमि’ का अर्थ पूर्वोक्त समर्थे।

द्वितीय उद्देशक समाप्त

तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक मे कष्ट सहिष्णुता का उपदेश दिया गया है। साधु को कठिन परीषद् उत्पन्न होने पर भी घबराना नहीं चाहिए और कष्ट से विचलित होकर न प्राणियों की हिंसा एव अन्य पाप कार्य भी नहीं करने चाहिए। अहिंसा की इस विराट् भावना को जीवन में साकार रूप देने के लिए आत्मदृष्टि को विशाल बनाने की आवश्यकता है। अपने अन्दर समस्त प्राणियों के हित एवं सुख का साक्षात्कार करना जरूरी है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक प्राणी जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, व्याघात एव दुःखों से बचना चाहते हैं, वही व्यक्ति हिंसा आदि दोषों से मुक्त-विमुक्त हो सकता है।

अतः हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए आत्मदृष्टि बनना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही हमारे दुःख-सुख का, मुक्ति-बन्धन का आधार है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा ही हमारा मित्र है और शत्रु भी वही हो जाता है। अतः जीवन विकास के लिए सहयोगी मित्रों को बाहिर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। वह मैत्री का अनन्त सागर अपने अन्दर ही लहर-लहर कर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अन्तर्द्रष्टा बनें। यही बात प्रस्तुत उद्देशक में बताई गई है। इसका प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संधिं लोयस्स जाणित्ता, आयओ बहिया पास, तम्हा न हंता न विघायए, जमिणं अन्नमन्नवित्तिगिच्छाए पडिलेहाए न करेइ पावं कम्मं. किं तत्थ मुणी कारणं सिया ? ॥११६॥

छाया—संधिं लोकस्य ज्ञात्वा आत्मनः बहिः पश्य । तस्मान्न हन्ता न व्यापादकः (न विघातयेत्) यदिदं अन्योन्यस्य विचिकित्सया प्रत्युपेक्ष्य न करोति पापं कर्म, किं तत्र मुनिः कारणं स्यात् ?

पदार्थ—संधि—अवसर-धर्म साधना के अवसरको जाणित्ता—जानकर । लोयस्स—लोक के जीवों को कष्ट नहीं देना, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए । पास—ऐसा देख, जैसे । आयओ—अपनी आत्मा को सुख प्रिय है, वैसे ही । बहिया—अन्य आत्माओं को भी सुख प्रिय है । तम्हा—इसलिए । न हंता—किसी जीव को नहीं मारना चाहिए । न विघायए—न उनकी विशेष रूप से घात-विघात करनी चाहिए । जमिणं—जो यह । अन्नमन्न वित्तिगिच्छाए—परस्पर भय या लज्जा के कारण । पडिलेहाए—प्रतिलेखन करके । पाव कम्मं—पाप कर्म । न करेइ—नहीं करता है, तो । कि—क्या । तत्थ—उस पाप कर्म के नहीं करने में । मुणी—मुनि । कारणं सिया—कारण है—मुनित्व है ।

मूलार्थ—हे आर्य ! लोक में धर्म करने के अवसर को जानकर, तू प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के समान देख । और यह समझ कि मेरी ही तरह प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है । इसलिए किसी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए और न उनकी विशेष रूप से घात ही करनी चाहिए । जो व्यक्ति परस्पर भय एवं लज्जा को प्रतिलेखन-विशेष रूप से देख कर पाप कर्म नहीं करता है, तो क्या यह भी मुनित्व का कारण है ?

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मुनि संधि का परिज्ञाता हो । संधि शब्द का सामान्य रूप से जोड़ना अर्थ होता है । संधि भी दो प्रकार की मानी गई है—
१-द्रव्य सन्धि और २-भाव सन्धि ।

दीवार आदि में छिद्र का होना द्रव्य सन्धि कहलाता है । और कर्म विवर को भाव सन्धि कहते हैं । भाव सन्धि भी तीन प्रकार की है—१-सम्यग्दर्शन, २-सम्यग्ज्ञान और ३-सम्यक्चारित्र की प्राप्ति ।

१—उदय में आए हुए दर्शनमोहनीय कर्म क्षय या क्षयोपशम और शेष का उपशमन करके सम्यक्त्व को प्राप्त करना भी भाव सन्धि है । इससे मिथ्यात्व का छिद्र रुक जाता है ।

२—ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है । इससे आत्मदृष्टि का धुंधलापन दूर होता है । आत्मा बाह्यद्रष्टा ही न रहकर आत्म द्रष्टा बन जाता है । अज्ञान के छिद्र नहीं रह पाते हैं ।

३— चारित्रमोहनीय कर्म का देशत या सर्वत क्षयोपशम करने से आत्मा को देश एवं सर्व चारित्र—श्रावकत्व एवं साधुत्व की प्राप्ति होती है इससे अत्रत के द्वार बन्द हो जाते हैं ।

‘सन्धि’ शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—‘सन्धनम् सन्धि —स च भव सन्धिर्ज्ञानदर्शनचारित्राध्यवसायस्य कर्मोदयात् त्रुट्यत पुनः सन्धाम्—मौलनम्’ अर्थात् स्वलित होते हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र का पुन संयोजन करना भाव सन्धि है ।

सन्धि का अर्थ अवसर भी किया जाता है । संध्या एवं उषा काल को—दिन की समाप्ति एवं रात के प्रारम्भ तथा रात की समाप्ति एवं दिन के उदय का संयोग काल होने से सन्धि काल कहलाते हैं । इसी प्रकार धर्म या सद्ज्ञान, अधर्म या अज्ञान रूप निशा का अवसान और आत्म विकास का उदय काल होने से उसे भाव सन्धि कहा है । इस दृष्टि से धर्म अनुष्ठान के अवसर को जानना भी सन्धि का परिज्ञान करना कहा जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में सन्धि’ शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है । क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण एवं दर्शन और चारित्रमोहनीयकर्म का क्षयोपशम होने पर ही आत्मा में धर्म की भावना उद्बुद्ध होती है और मनस्य अपने अन्दर झांकने लगता है—आत्म द्रष्टा बनता है । यहीं से जीवन का अभ्युदय आरम्भ होता है । वह अपनी आत्मा के समान ही दूसरे प्राणियों की आत्मा को देखने लगता है और उसे यह अनुभूति होती है कि मेरे समान प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय है एवं दुःख अप्रिय है ।

जब व्यक्ति आत्मद्रष्टा होता है तो वह स्वतः हिंसा आदि दोषों से निवृत्त हो जाता है । उसे हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए व्यवहार, भय और लज्जा की अपेक्षा नहीं रहती । परन्तु जिस व्यक्ति की अन्तर दृष्टि कुछ धूमिल है, वह एक दूसरे के भय एवं लज्जा से हिंसा आदि पाप कर्म का सेवन नहीं करता है । तो वहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उसमें मुनित्व है ? इसका समाधान नकार की भाषा में दिया गया है ।

मुनित्व का सम्बन्ध भावना से है । आगम में बताया गया है कि जो व्यक्ति वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री आदि भोगोपभोग के साधनों का उपभोग करने में स्वतन्त्र न होने के कारण भोग नहीं करता है; परन्तु उसके मन में भोगेच्छा अवशेष है, तो वह त्यागो नहीं है, उसे मुनि नहीं कह सकते ॥

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुनित्व भाव पूर्वक किए गए त्याग में है । केवल लोक

लज्जा या लोकभय की दृष्टि से किसी पाप में प्रवृत्त नहीं होना ही मुनित्व नहीं है ।

निश्चय नय की अपेक्षा से मुनित्व आत्मा में राग-द्वेष के त्याग एवं सब प्राणियों के प्रति समानता के भाव में है । परन्तु यह अन्तर्दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख सकता । इसका साक्षात्कार सर्वज्ञ या स्वयं आत्मा ही कर सकता है । साधारणतः मनुष्य व्यवहार को ही देख सकता है । इस दृष्टि से निश्चय के साथ व्यवहार का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है । और इसी कारण किसी भी वेष-भूषा एवं अवस्था में सर्वज्ञ होने के बाद भी वे महापुरुष स्वलिङ्ग को धारण करते हैं । भरत चक्रवर्ती को गृहस्थ के वेश में आरिसा भवन—काच के महल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था । उसके बाद उन्होंने गृहस्थ लिङ्ग का परित्याग करके मुनि वेश को स्वीकार किया । यह कार्य केवल व्यवहार का पालन मात्र है । इससे व्यवहार शुद्धि बनी रहती है । क्योंकि व्यवहार भी भाव या निश्चय शुद्धि का साधन है ।

इस अपेक्षा से पारस्परिक व्यवहार शुद्धि के लिए दोषों से बचना एकात्म रूप से अमुनित्व का परिचायक नहीं है । इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार के साथ निश्चय और निश्चय के साथ व्यवहार का सम्बन्ध जुड़ा रहे । लोक मर्यादा के साथ आत्म भावना धूमिल न पड़ने पाए । अस्तु आत्म के उज्ज्वल, समुज्ज्वल प्रकाश में व्यवहारिकता का परिपालन करना मुनित्व है । जहाँ आत्म उद्योति दीप्त नहीं है, वहाँ केवल दिखाते मात्र के लिए व्यवहारिकता को निभाने में मुनित्व का अभाव है, वहाँ द्रव्य ही रह जाता है ।

मुनित्व भाव की साधना को सफल बनाने के लिए साधक को किस भाव की साधना करनी चाहिए, इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समय तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पसायए—

अगन्तपरमं नाणी, नो पभाए कयाइवि ।

आयगुत्ते सयावीरे, जाया मायाइ जावए ॥१०॥

विरागं रूवेहिं गच्छिज्जा, महया खुड्डएहिं य, आगइं गइं
परिणाय दोहिं वि अन्तेहिं अदिस्समाणोहिं से न छिज्जइ न
भिज्जइ न डज्झइ न हम्मइ कंचणं सन्वलोए ॥११७॥

छाया—समतां तत्रोन्प्रेक्ष्य आत्मानं विप्रमादयेत् । अनन्य परमज्ञानी नो प्रमादयेत् कदाचिदपि आत्म गुप्तः सदा वारः यात्रामात्रया यापयेत् । विरागं रूपेण गच्छेत्, महता चल्लक्षेण च आगतिं गतिं परिज्ञाय द्वाभ्यामप्यन्ताभ्यामदृश्यमानाभ्यां स न छिद्यते न मिद्यते न दह्यते न हन्यते केनचित् सर्व लोके ।

पदार्थ—समर्थ—समता को । तत्पुवेहाए—उस समय में पर्याप्तज्ञान करके-जो कुछ करना है वह सब मुनित्वका ही कारण है, अथवा । समय—आगम के । नन्पुवेहाए—अनुमान को अनुष्ठान किया जाता है वह सब मुनित्व-मुनि भाव का ही कारण है, अतः । अप्रपण—आत्मा का समता भाव में । विष्यमायए—प्रसन्न करे, तथा । नाणी—जानी पुण्य । अणन्नपरम—संयम में । कयाइवि—कभी भी । नो प्रमाए—प्रमाद न करे । आयगुत्ते—वह आत्मगुण । मया—मदा । वीरे—रुमं विदारण में समर्थ । जायामायाइ—संयम जाना मात्रा से । जावए—काल यापन करे । (अथ आत्म गुणता के वाग्णों का निर्दोष करने हैं) । आगइं गइ—समार स आवृत्ति-प्रागमन और गति-गमन अर्थात् समार परिभ्रमण को । परिणाय—जानकर । अंतोहि—राग-द्वेष । दोहि वि—दोनों को । अदिस्समाणेहि आत्मा में अदृश्य करता हुआ । अर्थात् राग-द्वेष में निवृत्त होता हुआ । च्चोहि—प्रिय रूपों में विराग-वैराग्य भाव को । गच्छेज्जा—प्राप्त करे, और । महया—दिश्य भाव में अर्थात् प्राधान्यरूप में पुनः । गृह्णहि—मनुष्य के रूप में-सब में वैराग्य भाव उत्पन्न करके, फिर । मे—उसका । मच्चनोए—समस्त लोक में कचण—किसी के द्वारा । न छिच्चइ—छेदन नहीं किया जाता । न मिच्चइ—भेदन नहीं किया जाता । न डच्चइ—दग्ध नहीं किया जाता । न हम्मइ—न हनन किया जाता है ।

मूलार्थ—समता-समभाव मुनित्व का प्रधान कारण है । अतः सयम निष्ठ मुनि समता में आत्मा को प्रसन्न करे और सयम परिपालन में कभी भी प्रमाद न करे । इस तरह आत्मा को वश में रखने वाला वीर पुण्य सदा सयम से जीवन व्यतीत करे । और जीवों के आगमन एवं गमन के स्वरूप को जान कर, रागद्वेष में आत्मा को पृथक् करता हुआ, मानवी और दैवी रूपों में वैराग्य धारण करे, फिर वह इस लोक में किसी तरह भी छेदन-भेदन का प्राप्त नहीं होता, किसी द्वारा जलाया नहीं जाता और न उसका किसी द्वारा अवहनन ही होता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस मायिक के जीवन में समता

समभाव है, जो आगम के अनुरूप संयम साधना में संलग्न है और जो इन्द्रिय एव नो-इन्द्रिय-मन का गोपन करके अपनी आत्मा में केन्द्रित होता है—आत्म-द्रष्टा बनता है, वही मुनि है। इससे स्पष्ट है कि मुनित्व की साधना केवल वेश में नहीं, अपितु मावों के साथ अन्नवृत्ति को बदलने में है। जब तक अन्त करण में विषय-वासना एव राग-द्वेष की आग प्रज्ज्वलित है, तब तक बाहिर के त्याग एवं मात्र वेष धारण का विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। क्योंकि मुनित्व वासना, ममता एवं आसक्ति के त्याग में है, प्रत्येक परिस्थिति में समभाव एवं सहिष्णुता को बनाए रखने में है।

गंयम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस की साधना में स्व और पर का हित रहा हुआ है। इसमें किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुचाने, कष्ट देने या मन को आघात पहुचाने के भाव नहीं रहते। संयमी पुरुष के मन में सब प्राणियों के प्रति समता का भाव रहता है उसकी दृष्टि में विकार एव वासना नहीं रहती वह मन एव इन्द्रियों को अपने वश में रखता है। इसलिए वह मनुष्य-स्त्री एव देवी के रूप सौंदर्य को देखकर वासना के प्रवाह में नहीं बहता है।

शब्दादि पाचों विषय मानव को भटकाने वाले हैं। परन्तु उनमें रूप की प्रधानता है। मानव सौंदर्य को देखकर कभी-कभी पागल हो उठता है, उस रूप को देखते हुए थकता ही नहीं। अतः शब्दादि विषयों में रूप अधिक आकर्षक है। परन्तु, इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अनर्थ का मूल राग-द्वेष है, आसक्ति है। यन्त्रिजान में राग-द्वेष या आसक्ति नहीं है, तो जीवन के मात्र विषयों का सम्बन्ध होने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता है। जो समभाव पूर्वक संयम साधना में मालग्न है, उसके पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। क्योंकि वह रूय आदि विषयों में मुग्न एव आमक्त नहीं होता। अतः समभाव की साधना ही मुनित्व की साधना है। इस साधना में प्रवर्तमान साधक किसी भी प्राणी का छेदन भेदन एवं अवहनन नहीं करता है। और न अन्य व्यक्ति उसका छेदन-भेदन एव अवहनन करते हैं।

हिंसा में प्रवृत्त होने का कारण राग द्वेष है। राग द्वेष से निवृत्त व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता इस लिए वह समार में परिभ्रमण भी नहीं करता है। चार गति के आवागमन को समाप्त कर देता है। अतः साधक को गति-आगति के स्वरूप को जानना चाहिए। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता मुनि ही गमनागमन के दुःखों से बच सकता है। लोक में चार गतिगं मानी गई हैं—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ससारी प्राणी अपने-अपने कृत कर्म के अनुसार इन गतियों में गमनागमन करते हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष पाचवी गति मानी गई है। मनुष्य मरना के द्वारा मोक्ष में जा सकता है, परन्तु वश से वापिस नहीं आना नहीं होता। क्योंकि वहा आत्मा की शुद्ध अवस्था रहती है, उस गति में जने वाले

जीव के कर्म एवं कर्म जन्य उपाधि नहीं रहती । इस लिए वह फिर से जन्म नहीं लेता । मानव ही उत्कृष्ट साधना के द्वारा सर्व कर्मों को नष्ट करके उच्च गति में जा सकता है । अतः मोक्ष गति मनुष्य भव की अपेक्षा से मानी गई है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कंचण' शब्द का 'केनचित्' रूप बनता है । इसका अर्थ है—राग-द्वेष से रहित आत्मा को किसी के द्वारा छेदन-भेदन आदि का भय नहीं रहता, वह अभय का देवता स्वयं निर्भय होकर प्राणी जगत को अभयदान देता है ।

जो व्यक्ति लोक एवं गतागति के स्वरूप को नहीं जानते हैं अथवा जिन्हें यह ज्ञात नहीं है कि हम कहां से आए हैं ? हमें कहां जाना है ? तथा हमें किम वस्तु की प्राप्ति होगी ? वही व्यक्ति ससार में दुःखों का अनुभव करता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—अपरेण पुंवि न सरंति एगे, किमस्स तीयं किं वागमिस्सं ?

भासंति एगे इह माणवाद्यो, जमस्स तीयं तमागमिस्सं ॥११॥

नाईयमट्ठं न य आगमिस्सं, अट्ठं नियच्छन्ति तहागया उ ।

विहुयकप्पे एयाणुपस्सी, निज्झोसइत्ता रुदगे महेसी ॥१२॥

ध्याया—अपरेण पूर्व न स्मरन्त्येके, किमस्य अतीतं किं वागमिष्यति ?

भाषन्ते एके इह मानवाः, यदस्य अतीतं तदेवागमिष्यति ॥

नातीतार्थमनागत रूपतया, नियच्छन्ति अर्थं तथागतास्तु ।

विधूतकल्पः एतदनुदर्शी, निज्झोषयिता जपकः महर्षिः ॥

पदार्थ—अपरेण—प्रागामी काल और । पुंवि—अतीत काल को । एगे—कोई एक । न सरति—स्मरण नहीं करा तथा । किमस्मतीयं—अतीत काल में इस जीव का क्या हुआ ? या—अथवा । किं वागमिस्सं—प्रागामी काल में क्या होगा तथा । एगे—कोई एक इह—इस मनुष्य लोक में । माणवाद्यो—मनुष्य । जमति—कर्म है, नि । जमस्स—जीव का जो यह प्राणवैधेय । तीयं—अतीत काल में था । तमागमिस्सं—वही प्रागामी काल में होगा । नाईयमट्ठं—अतीत काल में प्रथम का । य—पुनः । आगमिस्सं—प्रागामी काल में । अट्ठं—अथ-

को । न नियच्छन्ति - नहीं चाहते - ना ही अवधारणा करते हैं, तथा । नाईयमदृढ - न अतीत काल के भोगादि नो । न य आगामिस्स - और न आगामी काल के दिव्यागनादि सग को । नियच्छन्ति - चाहते हैं और न उनका स्मरण करते हैं । उ - तु पुन कौन ? तहामया - तथागत-सर्वज्ञ । विहपक्खे - विधूत कल्प - शुद्धाचार के द्वारा कर्मों का नाश करने वाला । एयाणुपस्सी- इस प्रकार देखने वाला । महेसी - जो महर्षि - महायोगीश्वर है, वह । निज्झोसइत्ता - पूर्वोपचित कर्मों का क्षय करने वाला या । खवगे - कर्म क्षय करता है तथा आगामी काल में कर्म क्षय करेगा ।

मूलार्थ-कइ एक व्यक्ति पूर्व और अपर काल के स्वरूप का स्मरण नहीं करते-मैं पूर्व काल में क्या था और आगामी काल में क्या बनूंगा ? तथा इस लोक में कई एक व्यक्ति इस प्रकार भी कहते हैं कि जो अतीत काल में था वही आगामी काल में होगा, अतीत काल के अर्थ को और आगामी काल के अर्थ को तथागत नहीं चाहते, तथा पर्याय को विचित्रता से जो अतीत काल का अर्थ है वह आगामी काल का अर्थ नहीं हो सकता, और विधूत कल्प शुद्ध समय के परिपालक महर्षि अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों कालों में कर्मों का क्षय करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

मोह एवं अज्ञान से आवृत्त आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान सकती । वह न अपने पूर्व भव को देख सकती है और न भविष्य के स्वरूप को जान सकती है । इसलिए अज्ञानी लोग आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनाएं करते रहते हैं । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस व्यक्ति का जो रूप इस समय है वही रूप इसके पूर्व भवों में था और भविष्य में भी वही स्वरूप रहेगा । सती प्रथा इसी परम्परा की देन थी । पति की मृत्यु होने पर उसके शव के साथ पत्नी के जीवित शरीर को इसलिए जला दिया जाता था कि आगामी भव में फिर से दोनों पति-पत्नी के रूप में आवद्ध हो सकेंगे इन लोगों की यह मान्यता रही है कि पुरुष सदा पुरुष ही बनता है और स्त्री स्त्री ही बनती है । प्राणी के लैंगिक जीवन में कोई अन्तर नहीं आता । परन्तु यह मान्यता असत्य है ।

आत्मा की तरह लिंग नित्य नहीं है । क्योंकि लिंग कर्म जन्य है और कर्म में परिवर्तन होता रहता है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा अपने कृत कर्म के अनुसार कभी पुरुष वेद को प्राप्त करता है, कभी स्त्री वेद को, तो कभी नपुंसक वेद को वेदता है । जैन दर्शन की मान्यता है कि कर्म परिवर्तन के कारण आत्मा एक भव में भी तीनों वेदों को वेद सकती है । इसका तात्पर्य यह है कि वेदोदय का सम्बन्ध मोह कर्म जन्य वासना

की प्रबलता पर है । यदि वासना जल्दी जागृत होती है । और भोग के बाद शीघ्र ही शांत हो जाती है, तो वहा पुरुष वेद का उदय रहता है । और जहां वासना जागृत होने के बाद बहुत देर तक शांत नहीं होती है, तो वहां स्त्री वेद का उदय होता है । और जहा हर समय वासना की आग प्रज्वलित रहती है, वहां नपुंसक वेद का उदय सम्भूत चाहिए । जिस समय पुरुष में वासना की प्रबलता रहती है और वह जल्दी शांत नहीं होती है, तो उस समय वह लैंगिक रूप से पुरुष होते हुए भी स्त्री वेद को वेदता है और एक नारी के जीवन में वासना की स्वल्पता है, उसे जल्दी ही सन्तोष हो जाता है, तो वह स्त्री लिंग में पुरुष वेद का वेदन करती है । इस प्रकार मोह कर्म के शमन के साथ वेद के संवेदन में भी परिवर्तन आ जाता है ।

इससे स्पष्ट है कि हर समय लिंग में एक रूपता नहीं रहती । अतः उक्त कथन तथागत—सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित नहीं है । क्योंकि पर्यायें सदा परिवर्तनशील हैं । उनमें सदा एक रूपता नहीं रहती । सर्वज्ञ इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं । इसलिए कहा गया है कि तथागत—सर्वज्ञ अतीत और अनागत काल की पर्यायों को एक रूप से स्वीकार नहीं करते । और न वे भूत एवं भविष्य काल के भोगों में आसक्त होते हैं और न विषय-भोगों की आकांक्षा ही रखते हैं । क्योंकि उन्होंने आकांक्षा के उत्पादक राग-द्वेष का ही क्षय कर दिया है ।

‘तथागत’ शब्द का अर्थ है—सर्वज्ञ । इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं— “जो पुनरावृत्ति से रहित है और जो पदार्थ को यथार्थ स्वरूप-पूर्ण रूप से जानते हैं,” उन्हें तथागत कहते हैं—अरिहंत, सिद्ध और सर्वज्ञ को तथागत कहा जाता है ॥

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘विहय कप्पे—विधूत कल्प.’ का अर्थ है—अष्टकर्मों को आत्मा से पृथक् करने वाला व्यक्ति ।

कर्म क्षय करने के लिए उद्यत मुनि जब धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान में निमग्न होता है, तब उसे शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती ।

तथैव गतं—अपुनरावृत्त्या गतं—गमनं येषां ते—तथागताः—सिद्धाः, यदि यथैव ज्ञेय तथैव गतं ज्ञानं येषां ते तथागताः—सर्वज्ञाः, ते तु नातीतमर्थमनागतरूपतयैव नियच्छन्ति-अवधारयन्ति, नाप्यनागतमतिक्रान्तरूपतयैव, त्रिचित्रत्वात् परिणतेः, पनरर्थग्रहण पर्यायरूपार्थार्थं, द्रव्यार्थ-तया त्वेकत्वमेवेति, यदिवा नातीतमर्थं विषयभोगादिक नाप्यनागत दिव्यागनासगादिक स्मरन्त्यमिल-षन्ति वा, के ? तथागता—रागद्वेषाभावात्, पुनरावृत्तिरहिता, तु शब्दो विशेषमाहा-यथ मोहोदयादेके पूर्वमागामि वाऽमिलषन्ति, सर्वज्ञास्तु नैवमिति ।

—आचारांग वृत्तिः ।

१ विविधम्—अनेकधाधूतम्—अपनीतमण्डप्रकारं कर्म येन स विधूतः, कोऽसौ ? कल्पः—आचारो, विधूतः कल्पो यस्य साधो सः विधूतकल्पः ।

—आचारांग वृत्तिः ।

उस समय उसकी जो स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—का अरई के आणंदे ? इत्थंपि अगगहे चरे, सव्वं हासं परिच्चज्ज आलीणगुत्तो परिव्वए, पुरिसा !—तुममेव तुमं मित्तं, किं बहिया मित्तमिच्छसि ? ॥११८॥

छाया—का अरतिः ? कः आनन्दः ? अत्रापि अग्रहः चरेत्, सर्वं हास्यं परित्यज्य आलीनगुप्तः परिव्रजेत्, हे पुरुष ! त्वमेव तव मित्रम् किं बहि मित्रमिच्छसि ?

पदार्थ—का अरई—का अरति है ? के आणंदे—क्या आनन्द है ? इत्थंपि—इस विषय में । अगगहे—अनासक्त होकर । चरे—विवरण करे, और । सव्व—सब प्रकार के । हास—हास्य को । परिच्चज्ज—परित्याग करे । आलीणगुत्तो—गुप्तेन्द्रिय होकर । परिव्वए—सयम का परिपालन करे । पुरिसा—हे पुरुष—आत्मन् । तुममेव—तू ही—सदनुष्ठान करने से । तुमं मित्तं—अपना मित्र है, फिर तू । बहिया—अपने आत्म स्वरूप से बाहिर अन्य को । किं मित्तमिच्छसि—मित्र बनाने की क्या इच्छा रखता है अथवा अपने से बाहिर मित्र ढूँढता क्यों फिरता है ?

मूलार्थ—हे आर्य ! धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान में सलग्न मुनि को यह अनुभूति नहीं होती कि भौतिक अरति-दुःख एवं आनन्द क्या है ? वह दुःख-सुख के संवेदन से अनासक्त होकर आत्म-चिन्तन में तल्लीन होकर रहता है । इसलिए मुनि को कछुए की भांति मन एवं इन्द्रियो का गोपन करके सयम-साधना में प्रवृत्त रहना चाहिए । क्योंकि, वस्तुतः तेरी आत्मा ही तेरा मित्र है अर्थात् सदनुष्ठान में प्रवृत्त आत्मा से ही तू कर्मों का आत्यान्तिक क्षय कर सकता है । अतः हे पुरुष-आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है फिर तू अपने से बाहिर अन्य मित्रों को क्यों इच्छा रखता है अर्थात् अपने मन को अन्यत्र से हटाकर अपनी आत्म ज्योति का जगा ।

हिन्दी विवेचन

जीवन में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये कर्म बन्धन के भी कारण हैं ।

और निर्जरा के भी कारण है। जब योगों की विषय-वासना में प्रवृत्ति होती है, तो उनसे पाप कर्म का बन्ध होता है और जब इन्हें बाह्य पदार्थों से हटाकर संयम में, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में लगाते हैं, तो ये निर्जरा के कारण बन जाते हैं। क्योंकि उस समय साधक को प्रवृत्ति आत्माभिमुख होनी है। उसे इस बात का कोई ध्यान ही नहीं रहता कि बाहिर क्या कुछ हो रहा है? जिस समय वह आत्म चिन्तन में सत्लग्न रहता है, उस समय उसे शारीरिक अनुभूति भी नहीं होती है। इसलिए उसे यह भान नहीं रहता कि दुःख एव आनन्द क्या है? जिस समय गजसुकुमाल मुनिके सिर पर सोमल ब्राह्मण ने प्रज्वलित अगारे रखे तो उसको तीव्र वेदना हुई होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके शरीर को ताप नहीं हुआ हो? परन्तु उनके चिन्तन आत्म स्वरूप में था, इसलिए उन्हें उसकी अनुभूति नहीं हुई।

मनुष्य जब देहाभिमुख होकर सोचता है तो उसे अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों तथा स्पर्शों आदि में आनन्द एव अरति (दुःख) की अनुभूति होती है। उस से उसके मन में राग-द्वेष की भावना जागृत होती है, विषयों की आसक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण बढ़ता है। परन्तु साधक आत्माभिमुख होता है। अतः जब वह धर्मध्यान एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न होता है तो उस समय उसे आनन्द एव अरति का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उसका संवेदन नहीं होता। क्योंकि उस समय योगों की प्रवृत्ति चिन्तन में लगी होती है, अतः साधक को आत्म अनुभूति के अतिरिक्त अन्य अनुभूति नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि रति एव अरति मोह जन्य है और वहा मोह कर्म का अभाव होने के कारण उभय विकारों की अनुभूति को घनपने का अवकाश ही नहीं मिलता।

इससे स्पष्ट हो गया कि जब साधक आत्म चिन्तन में तल्लीन होता है, तब उसे पौद्गलिक सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती है और ऐसी स्थिति में ही ध्यान एव चिन्तन-मनन में तेजस्विता आ पाती है। आगम में भी कहा गया है कि जब साधक का मन लेश्या, अभ्यवसाय, तीव्र अध्यवसाय, -आत्म चिन्तन में लगा होता है [तथा उसे जिन वचनों में या आत्म-चिन्तन में अनुराग होता है, अपने योगों को आत्म-चिन्तन में अर्पित कर देता है; उसी की भावना रखता है और अन्यत्र कहीं भी उस का मन नहीं जाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं]।

ॐ तच्चित्तो, तत्तमणे, तल्लेसे, तदब्भवसिए, तत्तिव्वज्जभवसाणे, तदद्वोवउत्ते तदप्पि-
अकरणे, तन्मावणाभाविए, अणत्थ कत्थमणं अकरेमाणे... ।

—अनुयोगद्वार सूत्र २७ (मल सुत्ताणि) पृ० ३४६ ।

ध्यान योगों को एकाग्र करने का साधन है और इसी साधना के बल से साधक एक दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा योगों का निरोध कर अयोगि अवस्था को प्राप्त करता है और फिर समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से सर्वथा मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है, अपने साध्य को पा लेता है। अस्तु, ध्यान एवं आत्म-चिन्तन, मनन साध्य सिद्धि का साधन हैं। इसलिए साधक को हास्य आदि का परित्याग करके तथा विषय-वासना से मन एवं इन्द्रियों का गोपन करके, उसे ध्यान एवं चिन्तन-मनन में सलग्न होना चाहिए।

इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को अपनी आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। उसमें अनन्त शक्ति विद्यमान है। अपना विकास करने में वही समर्थ है। संसार की कोई भी शक्ति न उसे गिरा सकती है और न उसे उठा सकती है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि हे पुरुष—आत्मन् ! तू ही अपना मित्र है फिर अपने को छोड़कर बाहिर मित्रों को कहाँ ढूँढता फिरता है ? तुझे अपनी शक्ति को पाने के लिए बाहिर नहीं, अपने अंदर ही भाँकने की आवश्यकता है। तू अपनी दृष्टि को बाहिर से हटाकर अपने अंदर मोड़ ले, फिर अनन्त ज्ञान-दर्शन की ज्योति से तू ज्योतिमान हो उठेगा, तेरे अंदर ही अनन्त सुख का सागर लहर-लहर कर लहराता दिखाई देगा और तेरे जीवन के कण कण में अनन्त शक्ति का संचार होने लगेगा। यह अनन्त चतुष्टय तेरे भीतर ही निहित है। इसे प्रकट करने के लिए अन्तर्द्रष्टा अर्थात् आत्म चिन्तन ध्यान में संलग्न होने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'पुरुष' को सम्बोधित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान एवं आत्म चिन्तन का अधिकारी पुरुष ही है।

आत्म चिन्तन की पूर्व भूमिका का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अं जाणिज्जा उच्चालइयं तं जाणिज्जा दूरालइयं, जं जाणिज्जा दूरालइयं तं जाणिज्जा उच्चालइयं, पुरिसा ! अत्ताण-मेवं अभिणिगिंज्म एवं दुवखा पमुच्चसि, पुरिसा सच्चमेव सम-भिजाणाहि, सच्चस्स आणाए से उवट्ठए मेहावी मारं तरइ,

† पुरुषद्वारामंत्रण तु पुरुषस्यैवोपदेशाहित्वात्तदनुष्ठानसमर्थत्वाच्चेति ।

आचारांग वृत्ति ।

सहिग्रो धम्ममायाय सेयं समणुपस्सइ ॥११६॥

छाया—यं जानीयादुच्चालयितारं तं जानीयात् दूरालयिकं, यं जानीयाद् दूरालयिकं तं जानीयादुच्चालयितारम्, पुरुष ! आत्मानमेवाभिनिगृह्य एवं दुःखात् प्रमोच्यसि, पुरुष ! सत्यमेव समाभिजानीहि सत्यस्य आज्ञयो-पस्थितो मेधावी मारं तरति, सहितोधर्ममादाय श्रेयः समनुपश्यति ।

पदार्थ—जं—जो । उच्चालइयं—कर्म क्षय करना । जाणिज्जा—जानता है । तं—वह —मोक्ष मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । ज—जो । दूरालइयं—मोक्ष मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । त—वह । उच्चालइयं—कर्म क्षय करने के मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । पुरिसा—हे पुरुष ! अत्ताणमेव—अपने आत्मा को ही । अभिणिगिज्झ—धर्म ध्यान से बाहिर जाते हुए को रोक—निरोध कर । एव—इस प्रकार तू । दुक्खा—दुःख से । पमुच्चसि—छूट जाएगा । पुरिसा—हे पुरुष ! सच्चमेव—सत्य और संयम को ही । समाभिजा णाहि—भली प्रकार जानकर आचरण कर । सच्चस्स—सत्य की । आणाए—आज्ञा मे । उवट्ठिए—उपस्थित हुआ । से—त्रह । मेहावी—बुद्धिमान व्यक्ति । मार—संसार को । तरइ—पार कर देता है । सहिग्रो—ज्ञानादि से वा हित से युक्त । धम्ममयाय—श्रुत और चारित्र रूप । धर्म को ग्रहण करके । सेयं—पुण्य वा आत्म हित को । समणुपस्सइ—सम्यक् प्रकार से देखता है ।

मूलार्थ—जो कर्म क्षय करने के मार्ग को जानता है, वह मोक्ष को भी जानता है और जो मोक्ष को जानता है, वह कर्म क्षय करने के मार्गों को भी जानता है । हे पुरुष ! तू अपने आत्मा का ही निग्रह कर, धर्म—ध्यान से विमुख जाते हुए आत्मा को रोक, इस प्रकार करने से तू दुःखों से छूट जाएगा । हे पुरुष ! तू सत्य संयम का सम्यक् प्रकार से अनुष्ठान कर, पालन कर, सूत्र की-आगम की आज्ञा में उपस्थित हुआ मेधावी-बुद्धि-मान संसार को तैर जाता है और ज्ञानादि से युक्त हुआ श्रुत और चारित्र रूप धर्म को ग्रहण करके आत्महित को भली-भांति देखता है ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधक ध्यान के द्वारा योगों को एकाग्र करता है । मन, वचन एवं काया की बाह्य प्रवृत्ति को अपने अंदर मोड़ता है, आत्म चिन्तन में लगाता

है । इस से संयम साधना में तेजस्विता आती है और वह इस साधना के द्वारा नए कर्मों के आगमन को रोकता है और पुरातन कर्मों का क्षय करता चलता है । इस प्रकार वह एक दिन समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय करके मोक्ष को, निर्वाण को पा लेता है । क्योंकि कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करना ही मोक्ष है अथवा संपूर्ण कर्म क्षय का ही दूसरा नाम मुक्ति है । इसलिए प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि जो कर्म क्षय करना जानता है, वह मुक्ति को जानता है और जो मोक्ष को जानता है वह कर्म क्षय करने की प्रक्रिया को जानता है॥

साधक अन्तर्मुखी साधना से ही कर्म क्षय करता है । इसलिए उसे आदेश देते हुए कहा गया है—तू अपनी आत्मा को बहिर्वृत्तियों से हटाकर धर्मध्यान या आत्म-चिन्तन की ओर मोड़ । दूसरे शब्दों में यों कहते हैं कि तू बाहिर से सिमट कर अपने अन्दर स्थित हो जा । इससे विषय-वासना की आसक्ति से आने वाले कर्म रुक जायेंगे और परिणाम स्वरूप तू दुःखों से मुक्त हो जाएगा ।

इसके लिए सत्य-संयम का आचरण आवश्यक है । सत्य पथ पर गतिशील एवं सत्य—आगम की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है । क्योंकि विषयों में आसक्त रहने का नाम संसार है और जब वह विषयों से अपने को सबथा हटा लेता है, तो उसके लिए संसार दूर होता जाता है और मोक्ष निकट होता जाता है, इसलिए साधक को सत्य-संयम के परिपालन करने एवं आगम के अनुसार प्रवृत्ति करने का आदेश दिया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में सत्य शब्द सत्य, संयम एवं आगम तीनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

ॐ 'उच्चारण' शब्द कर्मों को दूर करने का तथा 'दूरालय' शब्द मोक्ष मार्ग का मसूचक है । संस्कृत में इसका 'दूरालय' रूप बनता है और इससे मत्वर्थीय प्रत्यय का सबध कर देने से 'दूरालयिक' रूप बन जाता है, जो मोक्षमार्गानुगामी आत्मा का परिबोधक है ;

‘दूरे सर्वहेयधर्मभ्य इत्यालयो दूरालय—मोक्षस्तन्मार्गो वा स विद्यते यस्येति मत्वर्थीयष्ठन् दूरालयिकस्तमिति ।’

—आचाराग वृत्ति ।

१ सद्भ्यो हित सत्यः—संयमस्तमेवापर व्यापारनिरपेक्ष समभिजानीहिआसेवना-परिज्ञया समनुतिष्ठ, यदिवा सत्यमेव समभिजानीहि—युष्म साक्षिगृहीत प्रतिज्ञानिर्वाहको भव, यदिवा सत्य—आगमस्तत्परिज्ञान च मुमुक्षोस्तद्वक्तप्रतिपालन । ‘सच्चमेव समणुजाणाहि इम वाक्य मे प्रयुक्त सत्य शब्द के तीन अर्थ किए गए हैं और ‘सच्चस्स’ का अर्थ तो एक आगम ही किया है—“सत्यस्य—आगमस्याज्ञयोपस्थित सन् ।

—आचाराग वृत्ति ।

‘मार’ शब्द का अर्थ संसार किया है, यह भी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त ‘मार’ शब्द कामदेव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और वह अर्थ भी यहां अनुप-युक्त नहीं है। क्योंकि श्रुत और चारित्र धर्म का आराधक काम-वासना पर विजय पा लेता है और विषय-भोग का विजेता कर्म का क्षय करके जन्म-मरण रूप संसार सागर से पार हो जाता है।

“पुरिसा । अत्ताणमेव अभिणिगिञ्ज्म एव दुक्खा पमुच्चसि” इस पाठ से अयोगी गुणस्थान की ओर संकेत किया गया है। इसमें कहा गया है कि हे पुरुष ! तू योगी का निरोध कर, जिससे तू सारे दुःखों से छूट जायगा। योगों का पूर्ण निरोध चौदहवे अयोगी गुणस्थान में ही होता है और इस गुणस्थान को स्पर्श करने के बाद जीव निर्वाण-पद को पा लेता है, समस्त कर्म बन्धन एवं कर्म जन्य उपाधि से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है।

इतना स्पष्ट होने पर भी कुछ लोग प्रमाद का सेवन करते हैं, विषय कपाय में आसक्त होते हैं। उनका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुहयो जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए, जंसि एगे पमायंति ॥१२०॥

छाया—द्विहतः [दुर्हतः] जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनार्थ (पुजनाय) यस्मिन्नेके प्रमाद्यन्ति ।

पदार्थ—दुहयो — राग-द्वेष से पीडित जीव । **जीवियस्स** — जीवन के लिए । **परिवंदण** परिवन्दनार्थ । **माणण** — मान के लिए । **पूयणाए** — पूजा के लिए । **ज** — उक्त निमित्तों से । **एगे—कोई एक जीव** । **पमायंति** — प्रमाद का सेवन करते हैं अर्थात् हिंसादि पाप में प्रवृत्त होते हैं ।

मूलार्थ — राग-द्वेष में सतत कइ एक जीव अपने जीवन के मान-सम्मान के लिए, एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए प्रमाद-हिंसा आदि परिवन्दन, पापों का आसेवन करते हैं।

हिन्दी विवेचन

जब मनुष्य की दृष्टि देहाभिमुख या भौतिकता की ओर होती है, तब वह दुःखों के नाश का उपाय भी ब्राह्म पदार्थों में खोजता है। इसलिए वह अनुकूल पदार्थ एवं

साधनों पर अनुराग करना है और वह प्रतिकूल साधनों पर द्वेष करता है। उनसे बचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार राग, द्वेष में सलग्न व्यक्ति अपने जीवन के लिए, वन्दन, सत्कार पाने के लिए, मान—सम्मान एवं पूजा—प्रतिष्ठा पाने के लिए अनेक प्रकार से प्रमाद का सेवन करता है। वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए हिंसा आदि अनेक दोषों का सेवन करता है और विषय—वासना में अधिक आमक्त होने के कारण रात—दिन अव्रत का पोषण करने में लगा रहता है। इससे वह पाप कर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है।

निष्कर्ष यह है कि राग—द्वेष के वश जीव हिंसादि दोषों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का समग्र करता है और परिणाम स्वरूप दुःखों के प्रवाह में प्रवहमान रहता है।

अतः साधक को राग—द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति राग—द्वेष का परित्याग कर देते हैं। उनके विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सहिग्रो दुःखमच्चत्ताए पुट्टो नो भंभाए, पासिमं दविए लोकलोकपवंचाओ मुच्चइ. तिवेमि ॥१२१॥

छाया—सहितोदुःखमात्रया स्पृष्टः नो भञ्जयेत् (नो व्याकुलितमतिर्भवेत्) पश्य। इमं द्रव्यः लोकलोक प्रपंचात् मुच्यते। इति ब्रवीमि।

पदार्थ—सहिग्रो—हित-ज्ञान आदि से युक्त। दुःखमच्चत्ताए—दुःख मात्र से। पुट्टो—स्पर्शित हुआ। नो भंभाए—व्याकुल न होवे। पासिम—हे शिष्य। तू इस बात को देख। दविए—द्रव्यभूत—मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधु। लोकलोकपवंचाओ—लोक के प्रपंच से। मुच्चइ—मुक्त हो जाता है। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—ज्ञानवान साधु दुःखों से स्पर्शित होने पर भी आकुल व्याकुल नहीं होते। अतः हे साधक! तू मोक्षमार्ग पर चलने वाले साधुओं को देख। जो लोक के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

विचारशील, चिन्तनशील साधक कष्ट उपस्थित होने पर भी आकुल-व्याकुल नहीं होता। यद्वारा नहीं और न वह उन कष्टों को दूर करने के लिए कोई साधन अनुष्ठान ही करता है। वह समस्त दुःखों का मूल कारण कर्म को ही मानता है। अतः

वह अपनी शक्ति दुखों के मूल का उन्मूलन करने में लगा देते हैं। उसका प्रयत्न केवल भौतिक दुःख नाश का नहीं, बल्कि समस्त दुखों का एवं संसार भ्रमण के कारण कर्म का ज्ञय करने का रहता है। अतः वह अपनी वृत्ति को बाहिर से मोड़ कर अन्दर की ओर हटा लेता है। या यों कहिए कि सदा आत्म साधना में संलग्न रहता है।

इसलिए प्रस्तुत सूत्र में साधक को आदेश देते हुए कहा गया है कि तू साधु जीवन की साधना को देख। और अपने आचरण को उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर। क्योंकि संयम निष्ठ मुनि तप-संयम की साधना से मोक्ष पथ पर बढ़ता हुआ लोक-संसार के समस्त प्रपञ्चों से मुक्त हो जाता है।

निष्कर्ष यह रहा है कि साधु को ज्ञान के साथ धैर्यशील एवं सहिष्णु होना चाहिए। कष्ट एवं वेदना के समय भी उसे साहस, शांति एवं आत्म-चिन्तन का त्याग नहीं करना चाहिए। और जीवन से निराश होकर संकल्प—विकल्प में नहीं उलझना चाहिए। रोग उपशान्ति के लिए औषधि की आवश्यकता पडने पर निर्दोष एवं सात्विक औषध का सेवन करते हुए भी धैर्य एवं आत्म चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि जब योगों की प्रवृत्ति चिन्तन में लगी रहेगी तो बाह्य वेदना की अनुभूति स्वतः कम हो जाएगी। इससे आत्मा में शांति की अनुभूति होगी और पहिले के बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा भी होगी। इसलिए साधक को कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिए हर स्थिति-परिस्थिति में आत्माभिमुख होकर चलना चाहिए।

‘तित्वेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थे।

तृतीय उद्देशक समाप्त

तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में सयम, आत्म चिन्तन एवं परीपहों के उपस्थित होने पर भी धैर्यता एवं सहिष्णुता बनाए रखने का उपदेश दिया है। वस्तुतः देखा जा तो अधैर्य एवं चंचलता का कारण कषाय, राग-द्वेष एवं भय ही है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में इनके त्याग का उपदेश दिया गया है। उसका प्रारम्भ करते हुए कहा है—

मूलम्-से वंता कोहं च माणं च माधं च लोभं च, एयं
पासगस्स दंसणां, उवरयसत्थस्स, पलियंतकरस्स आयाणां सगड-
ब्धि ॥१२२॥

छाया—सः वमिता क्रोधं च मानं च मायां च लोभं च एतत् पश्यकस्य
दर्शनं, उपरत शस्त्रस्य पर्यन्तकरस्य आदानं स्वकृतमित् ।

पदार्थ—से—वह जो-त्यागी है। कोह—क्रोध को। च—और। मान—मान को।
च—और। माय—माया को। च—और। लोभ—लोभ को। वंता—छोड़ता है। च—और
आयाण—कर्माश्रय को छोड़ता है, वह। सगडब्धि—स्वकृत कर्मों का भेदन करता है। एय—
यह। दंसण—अभिप्राय। उवरयसत्थस्स—द्रव्य और भाव शस्त्र से निवृत्त। पलियंतकरस्स—
कर्मों का या ससार का अन्त करने वाले। पासगस्स—भगवान महावीर का है।

मूलार्थ—जो ज्ञान से युक्त स्रयमनिष्ठ मुनि है, वह कषाय-क्रोध, मान
माया और लोभ का वमन-त्याग कर देता है। जो कर्माश्रय का परित्याग
करता है, कह स्वकृत कर्मों का भेदन करता है। ससार और कर्मों का
अन्त करने वाले तथा द्रव्य और भाव शस्त्र से रहित भगवान महावीर ने
ऐसा उपदेश दिया है।

मूलार्थ—जो एक द्रव्य को जानता है, वह सब को जानता है, और जो सब को जानता है वह एक को जानता है ।

हिन्दी विवेचन

जैन दर्शन में मूल रूप से दो तत्त्व माने हैं—जीव और अजीव । संसार के सभी रूपी-अरूपी पदार्थ इन दो तत्त्वों में आ जाते हैं । और संसार में इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का ज्ञान होने पर दूसरे का या समस्त पदार्थों का परिज्ञान हो जाता है । जब व्यक्ति आत्मा का चिन्तन करता है, उसके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है तो वह सहज ही अन्य तत्त्वों से परिचित हो जाता है । क्योंकि आत्मा असाध्यात, प्रदेशी, अरूपी एवं अनन्त चतुष्टय युक्त शुद्ध है । फिर भी अनन्त आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है । इसका कारण यह है कि वे कर्म पुद्गलों से आवृत्त हैं । कर्म अजीव हैं, जड़ हैं । अतः जब कर्म आवरण पर सोचते हैं, तो अजीव तत्त्व का बोध हो जाता है । अब प्रश्न यह होता है कि अजीव या कर्म आत्म को क्यों आवृत्त करते हैं ? इस समस्या के समाधान में गोता लगाने पर ज्ञात होता है कि आत्मा राग-द्वेष एवं कषाय युक्त परिणामों तथा योगों की प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ कर्मों—जिन्हें पाप और पुण्य भी कहते हैं, का संग्रह करती है । शुभाशुभ कर्म आगमन के द्वार को शास्त्रीय भाषा में आस्रव कहते हैं । और इन आए हुए कर्मों का परिणामो की तीव्रता एवं मन्दता के अनुसार उनका तीव्र एवं मन्द बन्ध होता है । संयम के द्वारा आते हुए नए कर्मों को रोक दिया जाता है और तप के द्वारा पुराने कर्मों का क्षय कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया से आत्मा एक दिन कर्म एवं कर्म जन्य साधनों से सर्वथा मुक्त हो जाती है, इन्हें क्रमशः संवर, निर्जरा और बन्ध कहते हैं । इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान करने वाला व्यक्ति अन्य तत्त्वों को भी जान लेता है । एक तत्त्व के परिज्ञान में सब तत्त्वों का तथा सब तत्त्वों के परिज्ञान में एक तत्त्व का ज्ञान हो जाता है ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक के साथ अनेक या समस्त का संबंध जुड़ा हुआ है और अनेक में एक समाहित है । इसलिए सम्यक्तया एक का ज्ञान होने पर अनेक का बोध सहज ही हो जाता है । इस प्रकार आत्म चिन्तन की गहराई में उतरने पर वह अज्ञान के आवरण को अनावृत्त करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाती है ।

सर्वज्ञ बनने के बाद तीर्थंकर क्या उपदेश देते हैं. इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्--सर्वत्रो प्रमत्तस्स भयं, सर्वत्रो अप्रमत्तस्स नात्थि
भयं, जे एगं नामे से बहुं नामे; जे बहुं नामे से एगं नामे, दुक्खं
लोगस्स जाणित्ता वंता लागस्स संजोगं जंति धीरा महाजाणं,
परेण परं जंति, नावकं खति जीवियं ॥१२४॥

छाया—सर्वतः प्रमत्तस्य भयं, सर्वतोऽप्रमत्तस्य नास्ति भयम् । यः एकं
नामयति स बहून् नामयति यः बहून् नामयति स एकं नामयति दुःखं लोकस्य
ज्ञात्वा व्रान्त्वा लोकस्य संयोगं यान्ति धीराः महायानं परेण परं यान्ति नावकां
क्षन्ति जीवितम् ।

पदार्थ—प्रमत्तस्स—प्रमादि व्यक्ति को । सर्वत्रो—सब तरह से । भय—भय है ।
अप्रमत्तस्स—अप्रमत्त को । सर्वत्रो—सब तरह से । भयं—भय । नात्थि—नही है । जे—
जो । एग—एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को । नामे—क्षय करता है । से—वह । बहु—बहुत से
मानादि को भी । नामे—क्षय करता है । जे—जो । बहु—बहुत को । नामे—क्षय करता है ।
से—वह । एगं—एक अनन्तानुबन्धिक्रोध को । नामे—क्षय करता है । लोगस्स—लोक के ।
दुक्खं—दुःख को । जाणित्ता—जानकर फिर । लोगस्स—लोक के । संजोग—संयोग को । वंता—
छोड़ कर । धीरा—धीर पुरुष । महाजाणं जन्ति—महायान को अर्थात् एक जन्म में ही बर्शनादि
का ग्रहण करके मुक्त हो जाते हैं अथवा । परेण परं जंति—परम्परा से आगे बढ़ता हुआ मोक्ष को
प्राप्त करता है । परन्तु । नावकं खन्ति जीविय—असमय जीवन की इच्छा नहीं करते ।

मूलार्थ—प्रमत्त-प्रमादी जीव को सब तरह से भय है और अप्रमत्त
को सब तरह से कोई भय नहीं । जो एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को क्षय
करता है वह अन्य बहुत सी कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है, और जो
बहुत सी कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है । वह एक को क्षय करता है लोक
के दुःख को जान कर और उस के संयोग को त्याग कर धीर पुरुष मोक्ष मार्ग
पर चलते हैं और वे अनुक्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं । वे महापुरुष
कभी भी असमयमय जीवन की इच्छा नहीं करते ।

हिन्दी विवेचन

भय मोह जन्य है। क्योंकि वह चारित्र मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है। इसलिए असयम निष्ठ जीवन में उसका उदय रहता है। इससे प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि प्रमादी व्यक्ति को सब प्रकार से भय है अर्थात् जहां प्रमाद है वहीं राव भय है। और जब आत्मा अप्रमत्त भाव में विचरण करती है, तब मनुष्य को कोई भय नहीं रह जाता है। इसका कारण यह है कि प्रमादी व्यक्ति की दृष्टि में भौतिक पदार्थों की मुख्यता है, अतः उनके नाश या वियोग की स्थिति उत्पन्न होने ही मन में भय एवं कम्पन उत्पन्न हो जाता है। परन्तु अप्रमत्त मुनि का चिन्तन आत्म-भिमुखी होता है, शरीर एवं अन्य भौतिक साधन उसकी दृष्टि में केवल आत्म-विकास के साधन मात्र हैं—इससे अधिक नहीं, इसलिए और साधनों का तो क्या देह के विनाश का प्रसंग आने पर भी वह भयभीत नहीं होता। वह उसे उसी प्रसन्न भाव से त्याग देता है, जिस प्रसन्न भाव से पुरातन वस्त्र का परित्याग करता है। अतः सयमनिष्ठ अप्रमत्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह सदा निर्भय होकर विचरता है। वह अभय का देवता न स्वयं भयभीत होता है और न अन्य किसी भी प्राणी को भयभीत करता है।

जहां भय रहता है, वहां मोह कर्म की अन्य प्रकृतियां भी रहती हैं। और वस्तुतः मोह कर्म ही सब कर्मों का राजा है। उसका नाश करने पर शेष कर्मों का नाश करना सरल हो जाता है। इस लिए कहा गया कि जो व्यक्ति मोह कर्म की एक प्रकृति अनन्तानुबन्धी क्रोध को क्षय कर देता है, वह शेष प्रकृतियों को भी क्षय कर देता है और जो मोह कर्म की बहुत सी प्रकृतियों को क्षय करता है वह अनन्तानुबन्धी क्रोध का भी नाश करता है या जो मोह कर्म को क्षय करता है, वह बहुत से कर्मों का अर्थात् तीन धातिकर्मों—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का उसी समय नाश करता है और शेष कर्मों का आयुर्कर्म के क्षय के साथ क्षय कर देता है। और जो बहुत से कर्मों का क्षय करता है, वह मोह कर्म का भी क्षय करता है।

इस प्रकार आत्मा समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुखों का मूल कारण कर्म है और विषय-वासना की आसक्ति एवं राग-द्वेष से कर्म का बन्ध होता है। इसलिए साधक राग-द्वेष एवं विषयों की आसक्ति का परित्याग करके मोक्ष मार्ग पर चले। इससे वह उसी भव में या परम्परा से—कुछ भवों में समस्त कर्मों का नाश करके निर्वाण पद पा लेता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'महाजाणं—महायान' शब्द का प्रयोग मोक्षमार्ग के अर्थ में

किया गया है। ऋइसके अतिरिक्त 'यान' शब्द का चारित्र्य अर्थ भी होता है। अतः 'महायान' का अर्थ हुआ — उत्कृष्ट चारित्र्य। और धैर्यवान् पुरुष चारित्र्य को आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अतः इस अपेक्षा से चारित्र्य को भी महायान कहा है।

यद्यपि चारित्र्य की आराधना से आत्मा उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेती है या वह देव, मनुष्य आदि गतियों में कुछ भव करके मोक्ष प्राप्त करती है? कुछ आत्माएं उसी भव में समस्त कर्मों से मुक्त हो जाती हैं और कुछ आत्माएं संयम के साथ सरागता होने के कारण सौधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होती हैं। और वहां मनुष्य एवं विशिष्ट स्वर्गों में उत्पन्न होता हुआ, एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रस्तुत सूत्र में इस बात को 'परेण परं जाति' पाठ से अभिव्यक्त किया है। 'परेण (तृतीयांत) और परं (द्वितीयान्त) इन दोनों शब्दों का कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे—१-धीर पुरुष संयम की आराधना से स्वर्ग और परम्परा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। २-आत्मा चतुर्थ गुणस्थान में बढ़ते हुए, पंचम गुणस्थान आदि में होता हुआ अयोगि केवली १४वें गुणस्थान में पहुँच जाता है। ३-अनन्तानुबन्धी क्षय से दर्शन और चारित्र्य मोहनीय कर्म या घाति एवं अघाति कर्मों का क्षय कर देता है। इसके अतिरिक्त इन उभय शब्दों का 'परेण' —तेजोलेश्या से भी 'परं'— विशिष्टतर लेश्या को प्राप्त करना भी अर्थ होता है।

'नामे' यह क्रियापद है, जैसे—नामयति—क्षययति लोकस्य संयोगं' पद में आत्मा के अतिरिक्त पुत्र, पत्नी आदि परिवार में आसक्त रहना। अतः इसका अभिप्राय यह है कि मुनि को धन वैभव एवं पारिवारिक संबन्ध का त्याग करके संयम का परिपालन करना चाहिए।

ॐमहयान—सम्यग् दर्शनाविग्रहं यस्य स महायानो मोक्षः । —आचाराग वृत्ति।

† यान्त्यनेन मोक्षमिति यानं—चारित्र्यं तच्चानेकभवकोटिदुर्लभं लब्धमपि प्रमाद्यत-
स्तथाविध कर्मोदयात् स्वप्नावाप्तनिधिसमतामवाप्नोत्यतो महच्छब्देन विशेष्यते, महच्छ-
त्त्वानं च महायानमिति ।

—आचाराग वृत्ति ।

‡ यथा—'परेण-संयमेनोदिष्ट विधिना पर-स्वर्गं पारम्पर्येणापवर्गमपि यान्ति, यदि-
वा परेण— सम्यग् दृष्टिगुणस्थानेन "परं"—देशवृत्त्यायोगिकेवति पर्यंतं गुणस्थानकमधि-
तिष्ठन्ति, परेण वा अनन्तानुबन्धि क्षयेणोत्तसत्कटकस्थानाः 'परं' "दर्शनमोहनीयचारित्र्य-
मोहनीयक्षयघातिमवोपग्राहीकर्मणां वा क्षयमवाप्नुवन्ति" एव विधाश्च कर्म क्षयणोद्यत जीविनं
किपद्गत किं वा शेषमित्येषं नायकांक्षन्ति ।"

जो आत्मा, अनन्तानुबन्धो आदि कर्म प्रकृतिओं का क्षय करने को तैयार होता है, उस समय उन्हीं का क्षय करता है या साथ में अन्य प्रकृतियों का भी क्षय करता है ? इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एगं विगिंचमाणे पुढो विगिंचइ, पुढोवि एगं. सद्धी आणाए मेहावी लोगं च आणाए अभिसमिच्चा अकुग्रोभयं, अत्थि सत्थं परेण परं, नत्थि असत्थं परेण परं ॥१२५॥

छाया—एकं क्षयन् पृथक् (अन्यदपि) क्षयति, पृथगपि (अन्यदपि) श्रद्धा (श्रद्धावान्) आज्ञया मेधावी लोकं च आज्ञया अभिसमेत्याकुतोभयं, अस्ति शस्त्रं परेण परं, नास्ति अशस्त्रं परेण परम् ।

पदार्थ—एगं—एक मोहनीय कर्म का । विगिंचमाणे—क्षय करता हुआ साधक । पुढो—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन अनेक कर्मों का । विगिंचइ—क्षय करता है । पुढोवि—ज्ञानावरणीय आदि अनेक कर्मों का क्षय करता हुआ साधक । एगं—एक कर्म का क्षय करता है ।

आणाए—भगवत् प्रणीत आगम के अनुसार आचरण करने वाला । सद्धी—श्रद्धावान और मेहावी—बुद्धिमान साधक द्वारा । लोगं—छ काय के जीव लोक को । आणाए—आगम के उपदेश से । अभिसमिच्चा—जानकर । अकुग्रोभयं—किनी भी प्राणी को भय न हो, वैसा व्यवहार करना चाहिए । सत्थं—सत्त्व रूप अवयव । परेण परं—तारतम्य वाला, है । अत्थि—है, परन्तु । असत्थं—सयम । परेण परं नत्थि—तारतम्य—उत्तार चढ़ाव वाला नहीं है ।

मूलार्थ—मुनि एक अनन्तानुबन्धो क्रोध का क्षय करता हुआ दर्शन सप्तक का भी क्षय करता है और दर्शन सप्तक का क्षय करता हुआ एक अनन्तानुबन्धो क्रोध का क्षय करता है ऐसा श्रद्धावान भगवत् प्रणीत आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करता हुआ बुद्धिमान भगवान के उपदेश से लोक को जानकर किसी भी जीव को भय न दे । क्योंकि असयम तारतम्य रूप वाला होता है परन्तु सयम उत्तार चढ़ाव वाला नहीं होता ।

हिन्दी विवेचन

जैन दर्शन विकासवादी है। वह आत्मा के स्वतन्त्र विकास पर विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से विकास करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। प्रस्तुत मूत्र में इसी श्रेणिविकास का क्रम बताया गया है।

जब साधक क्षपकश्रेणी पर चढ़ता है तो वह अनन्तानुबन्धी कषाय, दर्शन—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों को क्षय करके सायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उक्त गुणस्थान से ही उसका विकास आरम्भ होता है, दृष्टि में एक नया परिवर्तन आता है। उसका चिन्तन, मनन अब बाह्याभिमुखी नहीं अपितु आत्माभिमुख होता है।

इसके बाद वह अग्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय एवं संज्वलन के क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता हुआ पांचवे, छठे, सातवे आदि गुणस्थानों को लांघकर तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है और वहाँ से चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करके वहाँ समस्त कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करके और मन, वचन एवं काय का निरोध करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार साधक सदा कर्म बन्धन को शिथिल—ढीला करने की साधना में लगा रहता है। कुछ साधक एक भव में समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ नहीं होते। उनकी साधना में इतनी तेजस्विता नहीं होती कि वे शीघ्र गति से सभी सीढ़ियों को पार कर सकें। फिर भी उनका लक्ष्य संपूर्ण कर्म क्षय करने का होता है और वे उसी श्रेणी, क्रम से उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं।

इसलिए कहा गया है कि मोक्षाभिलाषी साधक श्रद्धानिष्ठ होकर संयम मार्ग पर चलता है और भगवान् की आज्ञा के अनुसार साधना में प्रवृत्त होता है। अथवा ६. काय या कषाय रूप लोक एवं उसके आरम्भ—समारम्भ तथा कषाय सेवन से बढ़ने वाले संसार परिभ्रमण को जानकर किसी भी जीव को त्रास एवं भय नहीं देता। वह प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान जानता है। अर्थात् दूसरे प्राणी को कष्ट देना अपनी आत्मा को कष्ट देना है, ऐसा जानकर वह सब को अभयदान देता है।

वस्तुतः भय संयम का शस्त्र है। असंयम सबसे भयंकर शस्त्र है। क्योंकि असंयत जीवन में एकरूपता नहीं रहती। अपने स्वार्थ की प्रमुखता के कारण दूसरे जीवों पर समदृष्टि नहीं रहती। इस लिए असंयत जीव अपने स्वार्थ को साधने के लिए

द्रव्य एव भाव शस्त्रों को तीक्ष्ण बनाता रहता है । अस्थि शस्त्र युग से लेकर अणु-वम एव हाईड्रोजन वम तक का इतिहास असंयम की विषाक्त भावना का परिणाम है । इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ एवं राग-द्वेष आदि भाव शस्त्रों में तीव्रता आती रहती है । परन्तु संयम अशस्त्र है, उसमें द्रव्य एवं भाव दोनों प्रकार के शस्त्रों का अभाव है । साधक ममभाव की दृष्टि लेकर आगे बढ़ता है । इसलिए उसमें तरतमता नहीं पाई जाती है । वह शस्त्र से दूर रहता हुआ, सदा आगे बढ़ता रहता है । उसकी साधना की पूर्णता चौदहवें गुणस्थान में होती है । फिर उसे संयम की भी आवश्यकता नहीं रहती है । क्योंकि साधना की उपयोगिता साध्य के प्राप्त होने तक ही है, उसके प्राप्त हो जाने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है । इस प्रकार संयम निष्ठ साधक श्रेणी विकास करता हुआ अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है ।

साधक कषाय के यथार्थ स्वरूप को जानता है । जिस प्रकार वह क्रोध के स्वरूप एवं परिणाम से परिचित है उसी प्रकार मान के एवं अन्य कषायों के स्वरूप से भी परिचित है । इसी बात को बताते हुए मूलकार कहते हैं—

मूलम्—जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से माया-दंसी, जे मायादंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से पिज्जदंसी, जे पिज्जदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, जे मोहदंसी से गब्भदंसी, जे गब्भदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मार-दंसी, जे मारदंसी से नरयदंसी, जे नरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी । से मेहावी अभिणिवट्टिज्जा कोहं च माणं च मायं च लोभं च पिज्जं च दोसं च मोहं च गब्भं च जम्मं च मारं च नरयं च तिरियं च दुक्खं च । एयंपासगस्स दंसणं

माया । लोभं च—लोभ । पिज्जं च—प्रेम-राग । दोस च—द्वेष । मोह च—मोह । जम्मं च—जन्म । मारं च—मरण । नरय च—नरक । तिरिय च—तिर्यक् और । दुख च—दुःख से । (चकार शब्द प्रेरणार्थ वा समुच्चय अर्थ वा पादपूर्णार्थ मे जानना चाहिये । तथा उक्त पदो का अर्थ द्वितीया विभक्ति का करना और भावार्थ मे पाचवी विभक्ति का भी हो सकता है)
 एय—यह । पासगरस्स—तीर्थकर देव का । दसण—दर्शन है, जो कि । उवरय सत्थस्स—शस्त्र-से उपरत हैं । पलियंतकरस्स—कर्मों का अन्त करने वाले हैं । कि—क्या । पासगस्स—पण्यक केवली भगवान को । ओवाहि—उपाधि है । अत्थि—है ? न विज्जइ—न विद्यते-नहीं है नत्थि—नहीं है । त्तिबेमि इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो क्रोध के देखने वाला है, वह मान के देखने वाला है, जो मान के देखने वाला है, वह माया के देखने वाला है, जो माया के देखने वाला है, वह लोभ के देखने वाला है, जो लोभ के देखने वाला है, वह राग के देखने वाला है, जो राग के देखने वाला है, वह द्वेष के देखने वाला है, जो द्वेष के देखने वाला है, वह मोह के देखने वाला है, जो मोह के देखने वाला है, वह गर्भ के देखने वाला है, जो गर्भ के देखने वाला है, वह जन्म के देखने वाला है, जो जन्म के देखने वाला है, वह मरण के देखने वाला है, जो मरण-मृत्यु के देखने वाला है, वह नरक के देखने वाला है, जो नरक के देखने वाला है, वह तिर्यक् के देखने वाला है, जो तिर्यक् के देखने वाला है, वह दुःख के देखने वाला है, मेधावी व्यक्ति क्रोध, मान, माया और लोभ को तथा राग-द्वेष और मोह का एव गर्भ, जन्म, मरण, नरक तिर्यक् और दुःख को छोड़ देता है, इनसे निवृत्त हो जाता है । यह तीर्थकर देव का दर्शन अर्थात् सिद्धांत है जो कि शस्त्र मे उपरत और संसार का अन्त करने वाले और स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाले हैं । क्या तीर्थकर अथवा केवली भगवान वे भी कोई उपाधि है ? उत्तर-तीर्थकर केवली भगवान के कोई भी उपाधि नहीं है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में क्रमशः क्रमशः के बहुत परिणाम को बताया गया है । ये ही

संसार परिभ्रमण एवं दुःख प्रवाह को बढ़ाने वाले हैं। अतः बुद्धिमान व ही है; जो उनसे निवृत्त हो जाता है। तीर्थंकर भगवान का यही उपदेश है। वे असंयम रूप शस्त्र से रहित होते हैं। अतः वे संसार का अन्त करने वाले एवं उपाधि रहित माने गए हैं।

जिस वस्तु को ग्रहण किया जाए, उसे उपाधि कहते हैं। वह दो प्रकार की है— १-द्रव्य उपाधि और २-भाव उपाधि। स्वर्णादि भौतिक साधन सामग्री को द्रव्य उपाधि कहते हैं और अष्ट कर्म को भाव उपाधि कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान में द्रव्यउपाधि तो होती ही नहीं और भाव उपाधि में उन्होंने चार घातिकर्मों का क्षय कर दिया है। इसलिए अवशिष्ट चार कर्म भी कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते। केवल आयु कर्म के रहने तक उनका अस्तित्व मात्र रहता है। इसलिए उन्हें भी उपाधि रूप नहीं माना गया है। क्योंकि आयु कर्म के साथ उनका भी क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार द्रव्य एवं भाव उपाधि संसार परिभ्रमण का कारण है और उसका परित्याग संसार नाश का कारण है। इसलिए साधक को द्रव्य एवं भाव उपाधि से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रस्तुत अध्ययन का सार है।

‘त्तिवेमि’ की ज्ञात्या पूर्ववत् समर्थे।

चतुर्थ उद्देशक समाप्त

॥ तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय समाप्त ॥ -

माया । लोभं च—लोभ । पिञ्जं च—प्रेम-राग । दोषं च—द्वेष । मोहं च—मोह । जन्मं च—जन्म । मारं च—मरण । नरयं च—नरक । तिर्यक् च—तिर्यक् और । दुःखं च—दुःख से । (चकार शब्द प्रेरणार्थं वा समुच्चय अर्थं वा पादपूर्णार्थं मे जानना चाहिये । तथा उक्त पदों का अर्थ द्वितीया विभक्ति का करना और भावार्थ में पाचवीं विभक्ति का भी हो सकता है)
 एष—यह । पातंगस्त—तीर्थंकर देव का । दशन—दर्शन है, जो कि । उवरय सत्यस्त—शस्त्र-से उपरत हैं । पलियंतकरस्त—कर्मों का अन्त करने वाले हैं । कि—क्या । पातंगस्त—पण्डित केवली भगवान को । ओवाहि—उपाधि है । अत्थि—है ? न विज्जद—न विद्यते-नहीं है नत्थि—नहीं है । त्तिबेमि इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो क्रोध के देखने वाला है, वह मान के देखने वाला है, जो मान के देखने वाला है, वह माया के देखने वाला है, जो माया के देखने वाला है, वह लोभ के देखने वाला है, जो लोभ के देखने वाला है, वह राग के देखने वाला है, जो राग के देखने वाला है, वह द्वेष के देखने वाला है, जो द्वेष के देखने वाला है, वह मोह के देखने वाला है, जो मोह के देखने वाला है, वह गर्भ के देखने वाला है, जो गर्भ के देखने वाला है, वह जन्म के देखने वाला है, जो जन्म के देखने वाला है, वह मरण के देखने वाला है, जो मरण-मृत्यु के देखने वाला है, वह नरक के देखने वाला है, जो नरक के देखने वाला है, वह तिर्यक् के देखने वाला है, जो तिर्यक् के देखने वाला है, वह दुःख के देखने वाला है, मेधावी व्यक्ति क्रोध, मान, माया और लोभ को तथा राग-द्वेष और मोह का एव गर्भ, जन्म, मरण, नरक तिर्यक् और दुःख को छोड़ देता है, इनसे निर्वृत्त हो जाता है । यह तीर्थंकर देव का दर्शन अर्थात् सिद्धांत है जो कि शस्त्र में उपरत और संसार का अन्त करने वाले और स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाले हैं । क्या तीर्थंकर अथवा केवली भगवान वे भी कोई उपाधि है ? उत्तर-तीर्थंकर केवली भगवान के कोई भी उपाधि नहीं है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में कर्माणो के कटु परिणाम को बताया गया है । ये ही

संसार परिभ्रमण एवं दुःख प्रवाह को बढ़ाने वाले हैं। अतः बुद्धिमान व ही है, जो इनसे निवृत्त हो जाता है। तीर्थंकर भगवान का यही उपदेश है। वे असंयम रूप शस्त्र से रहित होते हैं। अतः वे संसार का अन्त करने वाले एवं उपाधि रहित माने गए हैं।

जिस वस्तु को ग्रहण किया जाए, उसे उपाधि कहते हैं। वह दो प्रकार की है— १-द्रव्य उपाधि और २-भाव उपाधि। स्वर्णादि भौतिक साधन सामग्री को द्रव्य उपाधि कहते हैं और अष्ट कर्म को भाव उपाधि कहते हैं^१। सर्वज्ञ भगवान में द्रव्यउपाधि तो होती ही नहीं और भाव उपाधि में उन्होंने चार घातिकर्मों का क्षय कर दिया है। इसलिए अवशिष्ट चार कर्म भी कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते। केवल आयु कर्म के रहने तक उनका अस्तित्व मात्र रहता है। इसलिए उन्हें भी उपाधि रूप नहीं माना गया है। क्योंकि आयु कर्म के साथ उनका भी क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार द्रव्य एवं भाव उपाधि संसार परिभ्रमण का कारण है और उसका परित्याग संसार नाश का कारण है। इसलिए साधक को द्रव्य एवं भाव उपाधि से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रस्तुत अध्ययन का सार है।

‘सिद्धेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्थे।

चतुर्थ उद्देशक समाप्त

॥ तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय समाप्त ॥ -

^१उपाधि.—विशेषण, उपाधीयत इति उपाधिः, द्रव्यतो हिरण्यादिनिवृतोऽष्ट प्रकारं ।

चतुर्थ-अध्ययन-सम्यक्त्व

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—सम्यक्त्व । तत्त्वार्थ की श्रद्धा करने को सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन कहते हैं । सम्यक्त्व—यथार्थ श्रद्धा का महत्त्व बताते हुए निर्युक्तिकार ने कहा है—जैसे सारे प्रयत्न करने पर भी अन्धा व्यक्ति शत्रु पर विजय नहीं पा सकता, उसी प्रकार मिथ्यात्व संपन्न व्यक्ति धन-वैभव एवं परिजनों का त्याग करके, व्यवहार से निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके तथा तप एवं काय-क्लेश आदि अनेक कष्ट उठाकर भी वह राग-द्वेष रूपी शत्रु को परास्त करके मुक्ति नहीं पा सकता । अतः कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रद्धा संपन्न होना आवश्यक है । श्रद्धा युक्त व्यक्ति के ही ज्ञान, तप और चारित्र्य सफल होते हैं, मोक्ष के कारणभूत होते हैं । और सम्यक्त्व को स्पर्श करने के अनन्तर ही क्रमशः उन्नति करके तीर्थंकर आदि पद की प्राप्ति सम्भव है । इसलिए जैन दर्शन में सम्यक्त्व का महत्त्व पूर्ण स्थान है । हम यों भी कह सकते हैं कि सम्यक्त्व मोक्ष साधना का मूल कारण है । इसी कारण आगमों में मनुष्यत्व, शास्त्र श्रवण, संयम परिपालन आदि को दुर्लभ कहा है, परन्तु श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा है❀ । अस्तु, श्रद्धा साधना का प्राण है, जीवन है ।

प्रश्न हो सकता है कि किस बात पर श्रद्धा की जाए ? कौन से तत्त्वों पर विश्वास रखा जाए ? प्रस्तुत अध्ययन में इसी प्रश्न का समाधान किया गया है । इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक के पहले सूत्र में साधना के मूल मंत्र, श्रद्धा रखने के तत्त्व एवं जैन दर्शन के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है । वह सूत्र इस प्रकार है—

मूलम्—से वेमि जे अईया, जे य पडुप्पन्ना, जे आगमिस्सा
अरहंता भगवंतो ते सव्वे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं

पणविति एवं परुविति-सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघित्तव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्देव्यव्वा, एस धम्मे सुद्धे, निइए सासए समिच्च लोयं खेयगणेहिं पवेइए, तंजहा—उट्ठिएसु वा अणुट्ठिएसु वा उवट्ठिएसु वा अणुवट्ठिएसु वा उवरयदंडेसु वा अणुवरएदंडेसु वा सोवहिएसु वा अणोवहिएसु वा संजोगरएसु वा असंजोगरएसु वा तच्च चेयं तहा चेयं अस्सिं चेयं पवुच्चइ ॥१२७॥

छाया—अथ ब्रवीमि ये अतीताः ये प्रत्युत्पन्नाः ये आगामिनः (अनागताः) अर्हन्तः भगवन्तः ते सर्वे एवमाचक्षते एवं भाषन्ते एवं ज्ञापयन्ति एवं प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणा. सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः न ज्ञापयितव्याः न परिग्राह्याः न परितापयितव्याः नापद्रावयितव्या एष धर्मः शुद्धः नित्यः शाश्वतः समेत्य लोकं खेदज्ञैः प्रवेदितः तद्यथा—उत्थितेषु वा अनुत्थितेषु वा उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा उपरतदंडेषु वा अनुपरतदण्डेषु वा, सोपधिकेषु वा अनोपधिकेषु वा संयोगरतेषु वा असंयोगरतेषु वा तथ्यंचैतत् तथा चैतत् अस्मिन् चैतत् प्रोच्यते ।

पदार्थ—से — मे । वेमि — कहता हूँ । जे — जो । अईया — अतीत काल मे हो गए । य — गौर । पडुप्पन्ता — जो वर्तमान काल मे हैं तथा जो । आगमिस्सा — भविष्यत काल में होने । अरहंता — अर्हन्त । भगवंतो — भगवन्त । ते — वे । सव्वे — सब । एवमाइक्खति — इस प्रकार कहते हैं । एष — इस प्रकार । मासट्ठि — भाषण करते हैं । एव — इस प्रकार । पणविति — प्रज्ञापन करते हैं । एव — इस प्रकार । परुविति — प्ररूपण करते हैं । सव्वे — सर्व । पाणा — प्राणी । सव्वे — सब । भूया — भूत । सव्वे — सब । जीवा — जीव । सव्वे — सब । सत्ता — सत्त्व । न हंतव्वा — न मारने चाहिए । न अज्जावेयव्वा — न दूसरो से मरवाने चाहिए । न परिघित्तव्वा —

न किसी अन्य के द्वारा पकड़वाने चाहिए' । न परियावेयव्वा—न इनको परितापना देनी चाहिए । न उह्वेयव्वा—न इनके ऊपर उपद्रव करना चाहिए अर्थात् प्राणी से वियुक्त न करना चाहिए । एस धम्मे—यह अहिंसा रूप धर्म । सुद्धे—शुद्ध है । निइए—नित्य है । सासए—शाश्वत है । लोथ—जतु लोक के दुख सागर के श्रवगाढ को । समिच्च—विचार कर । खेयणोह—जीवों के दुखों को जानने वालों ने । पवेइए—प्रतिपादन किया है । तंजहा—जैसे कि । उट्टिएसु—जो धर्म सुनने के लिए तैयार हैं । वा—अथवा । अणुट्टिएसु—जो अनुद्यत हैं । वा—अथवा । उवट्टिएसु—जो धर्म सुनने के लिए उपस्थित हैं । वा—अथवा । अणुवट्टिएसु—अनुपस्थित हैं । वा—अथवा । उवरयदडेसु—जो मन, वचन और काया के दड से उपरत हैं । वा—अथवा जो अणुवरयदडेसु—दड से उपरत नहीं हैं । वा—अथवा । सोवहिएसु—जो उपधि से युक्त हैं । वा—अथवा । अणोवहिएसु—जो उपधि से रहित हैं । वा—अथवा । सजोगरएसु—माता-पिता के संयोग में रक्त हैं । वा—अथवा । असजोगरएसु—जो संयोग रत नहीं हैं—एकान्त भावना के ऊपर आश्रित हैं, इनके प्रति भगवान ने धर्मदेशना दी है । एय—वह । तच्च—सत्य है । च—नियमार्थ है । तहा—तथा । चेय—एतद वस्तु अहिंसा धर्म । अस्सिं—इस मीनेन्द्र प्रवचन । में सम्यग् मोक्ष मार्ग के विधान करने वाली । चेय—यह शिक्षा । पवुच्चइ-प्रकर्ष से कही गई है ।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि हे आर्य ! जिस प्रकार मैंने भगवान के मुख से श्रवण किया है, उसी प्रकार मे तुम्हारे को कहता हूँ— जो अरिहंत भगन्त अतीत काल में हो चुके हैं, वर्तमान काल में हैं, तथा आगामी काल में होंगे, वे सब इस प्रकार भाषण करते हैं, इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार प्रज्ञापित करते हैं, इस प्रकार प्ररूपण करते हैं—सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों को न मारना चाहिए, न अन्य व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिए, न बलात्कार से पकड़ना चाहिए, न परिताप देना चाहिए, न उन पर प्राणापहार-उपद्रव करना चाहिए, यह अहिंसा रूप धर्म ही शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत, है लोक के दुःखों का विचार कर खेदज्ञ पुरुषों ने इसका वर्णन किया है, जैसे कि—जो अहिंसा धर्म के सुनने के लिए उद्यत हैं अथवा अनुद्यत हैं, उपस्थित हैं, वा अनुपस्थित हैं, मन, वचन और काय रूप दण्ड से उपरत हैं वा अनुपरत हैं, सोपधिक है अथवा उपधि रहित हैं,

संयोग मे रत है वा सयोग से उपरत हैं, इन सबको अहिंसा रूप धर्म मुनाना चाहिए। कारण कि यह धर्म सत्य है, मोक्ष प्रदाता है, जैना-गम मे इस अहिंसा निष्ठ धर्म का प्रकर्ष रूप से वर्णन किया गया है। अतः प्रत्येक साधक को इस शुद्ध एवं शाश्वत धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए।

हिन्दी विवेचन

जैन धर्म ले मूल उद्देश्य को समझने के लिए प्रस्तुत सूत्र महत्त्वपूर्ण है। अहिंसा की निष्ठा का इससे अधिक वर्णन अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसमें बताया गया है कि अतीत, अनागत एवं वर्तमान तीनों काल में रहने वाले समस्त तीर्थंकरों का यही उपदेश रहा है कि किसी भी प्राण, भूत, जीव एवं सत्त्व की हत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें पीड़ा और सन्ताप नहीं देना चाहिए। यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। इसके आचरण से जीव दुर्गति के द्वार को बन्द करके सुगति या मोक्ष की ओर बढ़ता है, आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए वृत्तिकार ने अहिंसा को इस महासाधना को दुर्गति के लिए अर्गला एवं सुगति के लिए सोपान रूप बताया है॥

यह अहिंसा धर्म सर्व प्राणी जगत के लिए हितकर है, कल्याण रूप है। इससे समस्त जीवों को शांति मिलती है, सबको आत्म विकास का सुअवसर मिलता है, इसलिए इसका समस्त प्राणियों को उपदेश देना चाहिए, भले ही, वे सुनने के इच्छुक हों या न हों, सुनने के लिए उपस्थित हों या न हों, मन, वचन, काय से संवृत्त हों या न हों, सांसारिक उपाधि से मुक्त हों या न हों, धन-वैभव एवं परिवार मे अनासक्त हों या न हों अथवा हम एक शब्द में यों कह सकते हैं कि पापी एवं धर्मी सभी व्यक्तियों को यह उपदेश देना चाहिए। अहिंसा का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। साधना के क्षेत्र में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, धर्मी-अधर्मी का कोई भेद नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता एवं निष्कण्टकता वीते हुए जीवन से नहीं नापी जाती। प्रत्युत वर्तमान एवं भविष्य के जीवन से नापी जाती है, अतः जब साधक जागृत होता है, संयम एवं अहिंसा के पथ पर बढ़ता है, तभी से उसका जीवन विकास आरम्भ हो जाता है और वह विश्व के लिए वन्दनीय एवं पूजनीय बन जाता है अस्तु अहिंसा

धर्म का सभी प्राणियों को समान भाव से उपदेश देना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि तीनों काल में होने वाले तीर्थंकर इसी अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि धर्म अनादि-अनन्त है । यह बात अलग है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ काल के लिए तीर्थंकर एवं तीर्थंकरों का शासन नहीं होता । परन्तु महाविदेह क्षेत्र में हर समय तीर्थंकरों का शासन रहता है । अतः कर्मभूमि में धर्म को सरिता सदा बहती रहती है और धर्म का आधार अहिंसा है । क्योंकि अन्य व्रत, नियम एवं साधना इसी के आधार पर पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होती है और इससे प्रत्येक प्राणी को शांति मिलती है । साधक के मन में भी शांति का सागर ठाठें मारता है । मन में संकल्प-विकल्प एवं कलुषता को पनपने का अवसर हो नहीं मिलता । इस कारण अहिंसा को धर्म का प्राण कहा गया है और धर्म अनादि काल से चला आ रहा है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक काल में होने वाले तीर्थंकर सर्व चोमकरी अहिंसा का उपदेश देते हैं ।

अतः साधक को अहिंसा धर्म पर श्रद्धा रखना चाहिए । श्रद्धा के बाद वह क्या करे, इसको स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं आइत्तु न निहे न निक्खवे जाणित्तु धम्मं, जहा तहा, दिट्ठेहिं निव्वेयं गच्छिज्जा, नो लोगस्सेसणं चरे ॥१२८॥

छाया—तदादाय न गोपयेत्, न निक्षिपेत् ज्ञात्वा धर्मं यथा-तथा दृष्टैः निर्वेदं गच्छेत्, नो लोकस्यैषणं चरेत् ।

पदार्थ—त—सम्यग् दर्शन को । आइत्तु—स्वीकार करके । न निहे—उसका गोपन न करे । न निक्खवे—न उसका परित्याग करे । धम्म—धर्म को । जहा-तहा—यथार्थ रूप से । जाणित्तु—जानकर । दिट्ठेहिं—इष्ट या अनिष्ट रूप आदि में । निव्वेय—वैराग्य भाव गच्छिज्जा—धारण करे । नो लोगस्सेसणं चरे—परन्तु, लोकेषणा को ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—सम्यक्त्व को स्पर्श करने के बाद उसकी आराधना में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए और मिथ्यात्व के प्रवाह में बहकर उसका परित्याग भी नहीं करना चाहिए । इष्ट-अनिष्ट रूप, रस आदि में वैराग्य भाव रखे अर्थात् उनमें आसक्त न बने, न प्रिय वस्तु पर राग करे और न अप्रिय पदार्थ पर द्वेष रखे और लोकेषणा—श्रद्धा विहिन लोगो

का अनुकरण करके इष्ट वस्तु को उपादेय एवं अनिष्ट वस्तु को हेय बुद्धि से ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अहिंसा में निष्ठा—श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को दृढ़ शब्दों में कहा गया है कि वह अपनी शक्ति श्रद्धा को दृढ़ बनाने एवं उसके अनुरूप आचरण करने में लगावे । सम्यक्त्व का विस्तार करने में कभी भी शक्ति का गोपन न करे और उसका परित्याग करने की भी न सोचे । सम्यक्त्व का प्रकाश धुंधला न पड़ जाए इसके लिए उसे उसके अतिचारों—दोषों से बच कर रहना चाहिए । लोकेषणा भी जीवन को गिराने वाली है । लोकेषणा से यहां पुत्र, धन, काम-भोग, विषय-वासना, विलासता आदि की इच्छा-कामना समझनी चाहिए । और यह विषयेच्छा कर्म-बन्ध एवं दुःखों की परम्परा को बढ़ाने वाली है । अतः मुमुक्षु को लोकेषणा से निवृत्त होना चाहिए ।

जिस व्यक्ति के जीवन में लोकेषणा नहीं होती, उस के मन में कुमति भी नहीं होती है । इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स नत्थि इमा जाई अण्णा तस्स कम्मो सिया ?
दिट्ठं सुयं मयं विण्णायं जं एयं परिकहिज्जइ, समेमाणा पले-
माणा पुणो २ जाईं पक्कप्पंति ॥१२६॥

छाया—यस्य नास्ति इयं ज्ञातिः तस्यान्या कुतः स्याद्? दृष्टं श्रुतं मतं विज्ञातं यदेतत् परिकथ्यते शाम्यन्तः प्रलीयमानाः पुनः पुनः जातिं प्रकल्पयन्ति ।

पदार्थ—जस्स—जिस मुमुक्षु पुरुष के मन में । इमा—यह । जाई—ज्ञाति—लोकेषणा बुद्धि । नत्थि—नहीं है । तस्स—उसके । अण्णा—सावद्य प्रवृत्ति । कम्मो—कहा से । सिया—हो । दिट्ठ—देखा हुआ । सुयं—सुना हुआ । मयं—माना हुआ । विण्णायं—विशेषता से जाना हुआ । ज—जो । एयं—यह । परिकहिज्जइ—मेरे द्वारा कहा जाता है अर्थात् जो कुछ मैं कहता हूँ वह सब सर्वज्ञोक्त है । तथा जो सर्वज्ञोक्त कथनानुसार क्रिया नहीं करते उनकी जो दशा होती है अब उसके विषय में कहते हैं—समेमाणा—भोगों में आसक्त एवं । पलेमाणा—मनोज इन्द्रियों के अर्थ में मूर्छित होते हुए । पुणोपुणो—बार बार । जाईं—एकेन्द्रियादि जातियों में । पक्कप्पन्ति—परिभ्रमण करते हैं ।

मूलार्थ — जिसको यह लोकेषणा नहीं है उसको अन्य-सावद्य-रूप प्रवृत्ति कहा से हो सकती है ? जो यह कहा जाता है कि वह सर्वज्ञों द्वारा देखा हुआ, सुना हुआ, माना हुआ और विशेषता से जाना हुआ है, कि जो जीव लोकेषणा के त्यागी नहीं, वे अत्यन्त आसक्ति रखने वाले मूर्छित और इन्द्रियो के अर्थों में लीन होते हुए बार-बार एकेन्द्रियादि जाति में परिभ्रमण करते हैं ।

हिन्दो विवेचन

विषयेच्छा से मन में पाप भावना उद्बुद्ध होती है । और उस तृष्णा एवं आकांक्षा को पूरी करने के लिए मनुष्य आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होता है । अतः जिस व्यक्ति के मन में भोगेच्छा नहीं होती है, विषयों की तृष्णा एवं आकांक्षा नहीं रहती है, उसके मन में पाप भावना भी नहीं जागती और परिणाम स्वरूप वह सावद्य कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि लोकेषणा, विषयेच्छा ही पाप एवं सावद्य कार्य का कारण है । ऐसा सर्वज्ञ भगवान् ने देखा-जाना है । सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट होने के कारण इस मार्ग में सन्देह का अवकाश नहीं है । अतः साधक को लोकेषणा का त्याग करना चाहिए ।

जो व्यक्ति विषयेच्छा का त्याग नहीं करते, रात-दिन भोगों में आसक्त रहते हैं, वे पाप कर्मों का बन्ध करते हैं और परिणाम स्वरूप एकेन्द्रिय आदि योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं । इस प्रकार वे दुःख के प्रवाह में बहते रहते हैं ।

संसार की यथार्थ स्थिति को जानकर मनुष्य को इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार का प्रयत्न करे ? इस का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहो अ रात्रो य जयमाणे धीरे सया आगयपराणाणे
पमत्ते बहिया पास अप्पमत्ते सया परिक्कमिज्जासि, त्तिबेमि

॥१३०॥

छाया—अहश्च रात्रिं च यतमानः धीरः सदागतप्रज्ञानः प्रमत्तान्
बहिः पश्य ! अप्रमत्तः सन् सदा पराक्रमेयाः ।

पदार्थ—अहो—दिन । य—और । रात्रो—रात्रि । य—समुच्चयार्थ मे । जयमाणे—यत्न करता हुआ । धीरे—धीर्यवान् पुरुष । सया—सदा । आगवपण्णणे—जिसको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है । वहिया पमत्ते—धर्म से बाहिर प्रमादी लोगो को । पास—तू देख, और । अप्पमत्ते—अप्रमादी होकर । सया—सदा—उपयोग पूर्वक । परिक्कमिज्जासि—संयम पालन में पुरुषार्थ कर । तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जिस साधक को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह धैर्यवान् यत्न पूर्वक सदा मोक्ष मार्ग की साधना मे सलग्न रहता है । हे आर्य ! तू प्रमादी जोवो को स्थिति को देख । जो रात-दिन धर्म से बाहिर विषयो में आसक्त है । उन्हें देख कर, तू स्वयं प्रमाद का त्याग कर के विवेक पूर्वक संयम-साधना में पुरुषार्थ कर । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रमत्त और अप्रमत्त व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण किया गया है । अप्रमत्त व्यक्ति सहिष्णु होता है । वह बाह्य कष्टों से घबराकर संयम मार्ग का त्याग नहीं करता, अपितु धैर्यता पूर्वक कष्टों को सहन कर लेता है । भयंकर परीपह भी उसके मन को विचलित नहीं कर सकते । क्योंकि उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती है । आत्म साधना में तल्लीन वह साधक बाह्यी जीवन को भूल जाता है । उसे सुख-दुःख का संवेदन नहीं होता ।

प्रमादी जीव की स्थिति इससे विपरीत है । उसकी दृष्टि शरीर एवं भौतिक पदार्थों पर लगी रहती है । वह रात-दिन शरीर को शृङ्गारने, परिपुष्ट बनाने एवं भौतिक सुखों की अभिवृद्धि करने का उपाय ढूँढने रहता है । उसका चिन्तन एवं प्रयत्न बाह्य सुखों को बढ़ाने तक ही सीमित रहता है । इसलिए वह अपने स्वार्थ को, पूरा करने के लिए दूसरों के स्वार्थ को, सुख को लूटने लगता है । इसलिए उसके जीवन को धर्म से बाहिर कहा गया है और साधक को सावधान किया गया है कि वह प्रमादी के आरम्भमय जीवन एवं उसके दुःखद परिणाम को जानकर उससे बचने का प्रयत्न करे । अर्थात् अपनी शक्ति संयम साधना में लगाए ।

‘तिबेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थ-अध्ययन-सम्यक्त्व

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में सम्यक्त्व—श्रद्धा का विवेचन किया गया है। उसका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। अतः मिथ्यात्व के हटने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और मिथ्यात्व का नाश सम्यग् ज्ञान से होता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में सम्यग्ज्ञान का वर्णन किया गया है।

संसार परिभ्रमण का कारण बन्ध है और संसार समाप्ति का कारण संवर एव निर्जरा है। इस लिए साधक को इस बात का अवश्य बोध होना चाहिए कि किस भावना से बन्ध होता है और किस से बन्ध रुकता है अर्थात् संवर की साधना सधती है। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे आसवा ते परिस्रवा, जे परिस्रवा से आसवा ।
जे अणासवा ते अपरिस्रवा, जे अपरिस्रवा ते अणासवा । एए
पए संबुज्झमाणे लोयं च आणाए अभिसमिच्चा पुढो पवेइयं
॥१३१॥

छाया—ये आसवाः ते परिस्रवाः, ये परिस्रवाः ते आसवा । ये अनासवा
ते अपरिस्रवा ये अपरिस्रवा ते अनासवा । एतानि पदानि सबुध्यमानः लोक
च आज्ञयाप्यभिसमेत्य पृथक् प्रवेदितम् ।

पदार्थ—जे—जो । आसवा आसव-कर्मबन्ध के स्थान है । ते—वे ही । परिस्रवा-
निर्जरा के भी स्थान है । जे—जो । परिस्रवा—निर्जरा के स्थान है । ते—वे ही । आसवा—
आसव के भी स्थान है । जे—जो । अणासवा—संवर के स्थान है । ते—वे । अपरिस्रवा—
कर्म आगमन के स्थान भी है । जे—जो । अपरिस्रवा—कर्म आगमन के स्थान है । ते—वे
अणासवा—संवर के भी स्थान है । एए पए—इन पदों के अर्थ को । संबुज्झमाणे—समझते हुए
च—और लोयं—लोक [के स्वरूप को । अभिसमिच्चा—विचार कर । आणाए—भगवान

की आज्ञा से—भगवान के उपदेशानुसार। पुढो—अलग-अलग-जीव, अजीव, कर्म बन्ध-मवरादि स्थानों का। पवेद्वय—प्रतिपादन किया है।

मूलार्थ—जो आस्रव के स्थान है वे निर्जरा के भी स्थान है, जो निर्जरा के स्थान है वे कर्म बन्ध के भी स्थान है। जो व्रतो के स्थान है वे कर्म आगमन के स्थान भी है और जो कर्म आगमन के स्थान है, वे व्रतो के भी स्थान है। इन पदों को समझकर तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार लोक के स्वरूप का विचार करके कर्म बन्ध एवं निर्जरा आदि के स्थानों का अलग-अलग वर्णन किया है।

हिन्दी विवेचन

आस्रव एवं संवर के लिए स्थान एवं क्रिया की अपेक्षा भावना का अधिक मूल्य है। जो स्थान कर्म बन्ध का कारण है, वही स्थान विशुद्ध भावना याने साधक के लिए निर्जरा, संवर एवं मयम साधना का कारण बन जाता है। और जो स्थान निर्जरा, संवर एवं साधना का सुरम्य स्थल है, वह परिणामों की अशुद्धता के कारण कर्म बन्ध का कारण बन जाता है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मनुष्य लोक में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ आस्रव, बंध, संवर एवं निर्जरा की साधना नहीं की जा सकती है। भावना के परिवर्तित होते ही आस्रव का स्थान संवर-साधना का स्थान बन जाता है और संवर को साधना भूमि आस्रव का स्थान ग्रहण कर लेती है। तो आस्रव एवं संवर भावना—परिणामों की अशुद्ध एवं विशुद्ध भावना पर आधारित है। हम चतुर्भंगी को उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है।

१-सम्यग्दृष्टि साधक जब वैराग्य भाव से आत्म-चिन्तन में गोते लगाने लगता है, तो उस समय आस्रव—कर्म बन्ध का स्थान भी उसके लिए संवर या निर्जरा का साधनास्थल बन जाता है। भरत चक्रवर्ती शीश महल में शृङ्गार करने गया था। शृङ्गार करने के अनन्तर अरुमात् उनकी अंगुली की मुद्रिका गिर पड़ी। सारा शृङ्गार फीका सा लगने लगा। वम भावना परिवर्तित हो गई। बाह्य सजावट में लगा हुआ ध्यान आत्म-चिन्तन को ओर मोड़ खा गया और धीरे-धीरे गरीर पर से शृङ्गार का आवरण हटने लगा और उसके साथ ही आत्मा पर से कर्म का आवरण भी हटता गया और परिणाम स्वरूप वहीं शीश महल में भरत को निरावरण—केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।

२-अज्ञानी व्यक्ति दुर्भावना के वश निर्जरा के स्थान में पाप कर्म का बन्ध

कर लेला है। एक दिन नाग श्री ब्राह्मणी ने भूल से ककडी के स्थान में कड़वे तुम्बे की सब्जी बना ली। जब चाखने पर उसे तुम्बे की कटुकता का ज्ञान हुआ तो उस ने उसे एक ओर रख दिया और तुरन्त दूसरी सब्जी बना ली। कुछ देर पश्चात् एक-एक महीने की तपस्या करने वाले धर्मरुचि मुनि उनके यहां भिक्षार्थ आए। और उसने उस तुम्बे को फैकने के लिए बाहिर जाने के कष्ट से बचने तथा घर वालों से अपने अज्ञान को छुगाने के लिए सारी सब्जी मुनि के पात्र में डाल दी। मुनि को दिया जाने वाला दान निर्जरा का कारण था। परन्तु दुष्ट परिणामों के कारण वह कर्म बन्ध का कारण बन गया।

३-जो अनास्रव—व्रत विशेष था सयम साधना सबर एव निर्जरा का स्थान है। साधना के सुरम्य भाव स्थल में स्थिर होकर साधक सारे कष्टों को नष्ट कर देता है। परन्तु भावना की अस्थिरता एव अविशुद्धता के कारण व्यक्ति निर्जरा के स्थान में कर्म बन्ध कर लेता है। कुण्डरीक राजर्षि का उदाहरण इसी गिरावट का प्रतीक है। जीवन के अन्तिम दिनों में वे वासना के प्रवाह में बह गए और रात-दिन उसी के चिन्तन में लगे रहे। एक दिन वेप त्याग कर फिर से राज्य सुख भोगने लगे और अति भोग के कारण भयकर व्याधि से पीड़ित होकर तीन दिन में काल करके सातवीं नरक में जा पहुँचे। तो संयम कर्म निर्जरा का स्थान था, परन्तु भावना में विकृति आते ही वह कर्म बन्ध का भी स्थान बन गया।

४-जो पापकर्म के स्थान हैं, शुभ अव्यवसायों के कारण वे निर्जरा के स्थान बन जाते हैं, चिलायती पुत्र बास पर नाटक कर रहा है। निकट भविष्य में उसकी पत्नी होने वाली कन्या ढोङ्गक वजा रड़ी थी। दर्शक उसके नृत्य कौशल को देखकर बाह-बाह पुकार रहे थे परन्तु राजा का ध्यान नट के नृत्य पर नहीं, अपितु उस कन्या पर लगा हुआ था। राजा उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। इस लिए वह चाहता था कि किसी प्रकार यह नट नीचे गिर कर समाप्त हो जाए तो इस कन्या को मैं अपने अधिकार में कर लूँ, और वह नट राजा को प्रसन्न करके धन पाने के लिए बार-बार बास पर उतर चढ़ रहा था। फिर भी पारितोषक नहीं मिल रहा था। इतने में पास के घर में एक मुनि को भिक्षा लेते देख कर उसकी भावना में परिवर्तन आया, और परिणाम स्वरूप धन एवं भोग-विलास की आकांक्षा त्याग में बदल गई। वह कर्म बन्ध का स्थान निर्जरा का कारण बन गया। यह सब भावों का चमत्कार है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म बन्ध एव निर्जरा में भावों की प्रमुखता

है। परन्तु यह कथन निश्चय नय की अपेक्षा से है। व्यवहार नय की अपेक्षा से भावों के साथ स्थान एवं क्रिया का भी मूल्य है। परिणामों की विशुद्ध एवं अशुद्ध धारा को प्रत्येक व्यक्ति देख नहीं सकता। परन्तु व्यवहार को अल्प बुद्धि व्यक्ति भी भली-भाँति जान लेता है। भावों के साथ स्थान एवं व्यवहार शुद्धि को भी भुला नहीं देना चाहिए। क्योंकि धर्म स्थान एवं धर्म निष्ठ व्यक्तियों की संगति का भी जीवन पर प्रभाव होता ही है। संयति राजा शिकार खेलने गया था और अपने वाण से एक भृगु को घायल भी कर दिया था, परन्तु वहाँ मुनि से बोध पाकर मंसार से विरक्त हो गया, मुनि ब्रत गया। इस प्रकार जीवन को मांजने एवं विचारों को नया मोड़ देने में संतों का, शास्त्रों का एवं धर्म स्थानों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। या हम यों कह सकते हैं कि व्यवहार शुद्धि के पथ से हम निश्चय दृष्टि से भी भावों की शुद्धि के सुरम्य स्थल तक पहुँच जाते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे आसवा ते परिस्तवा . ...' इत्यादि पाठ में 'आसवा' से आस्रव स्थान, 'परिस्तवा' से निर्जरा के स्थान, 'प्रणासवा' से व्रत विशेष और 'अपरिस्तवा' से कर्म बन्ध के स्थान विशेष समझना चाहिए।

जीव भावों के द्वारा बन्ध के स्थान को निर्जरा का एवं निर्जरा के स्थान को बन्ध का कारण बना लेता है। आस्रव और निर्जरा के स्थान पृथक् पृथक् हैं। आस्रव में भी आठों कर्म के आठों स्थान भिन्न हैं और इसी प्रकार आठों कर्मों को रोकने वाले संवर एवं क्षय करने वाले निर्जरा स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः मुमुक्षु पुरुष को आस्रव, संवर एवं निर्जरा के स्वरूप को भली-भाँति जानकर भगवान को आज्ञा के अनुसार भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रबुद्ध पुरुष भी अपने उपदेश द्वारा आर्त एवं प्रमत्त जीवों को जगाते रहते हैं। वे किस प्रकार का उपदेश देते हैं उसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आधाइ नाणी इह माणवाणं संसारपडिवराणां
संबुज्झमाणां विन्नाणपत्ताणं, अट्ठावि मंता अणुवा पमत्ता
अहासच्चमिणं तिवेमि, नाणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि, इच्छा-

पणीया वंकानिकेया कालगहीया निचयनिविट्ठा पुढो पुढो जाइं
पकप्पयंति ॥१३२॥

छाया—आख्याति ज्ञानी इह मानवानां संसारप्रतिपन्नानां सम्बुध्यमानाना विज्ञानप्राप्तानामार्चा अपिसन्तः अथवा प्रमत्ताः यथा सत्यमिदमिति ब्रवीमि, नानागमो मृत्युमुखस्यास्ति इच्छा प्रणीताः वंकानिकेताः कालगृहीताः निचयनिविट्ठाः पृथक् पृथक् जातिं प्रकल्पयन्ति ।

पदार्थ—नाणी—ज्ञानी । इह—इस प्रवचन मे वा ससार मे । माणवाण—मनुष्यो को । ससार पडिवण्णाण—संसार प्रतिपन्नो को । सबुज्झमाणानं—जो सम्यग् प्रकार से बोध को प्राप्त हुए हैं उनको—विण्णाण पत्ताण—विज्ञान प्राप्तो को । अट्ठाविसत्ता—किसी प्रकार से आर्त हुआ को । अबुवा—अथवा । पमत्ता—विषयो में निमग्न चित्त वालो को । आघाह—धर्म को कहता है । सच्चमिण—यह विषय सत्य है । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । अहा—जैसे दुर्लभ सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र के विषय मे प्रमाद न करना चाहिए, क्योंकि । नाणागमो मच्चु मुहस्स अत्थि—ऐसे नहीं है कि मृत्यु के मुख मे कोई जीव नहीं आएगा, अपितु अवश्य ही आएगा । इच्छापणीया—इच्छा के वश होकर ससाराभिमुख हुए । वंकानिकेया—असंयम के आश्रय भूत । कालगहीया—काल से गृहीत—पकड़े हुए । निचय निविट्ठा—कर्म के निचय मे निविष्ट चित्त—सावध कर्म के करने मे अत्यन्त आसक्त । पुढो—पुढो—पृथक्—पृथक् । जाइं—एकेन्द्रियादि जाति को । पकप्पयंति—प्रकल्पन करते हैं अर्थात् एकेन्द्रियादि विभिन्न जातियो मे परिभ्रमण करते हैं ।

मूलार्थ—प्रबुद्ध—ज्ञानी पुरुष इस संसार में ससार प्रतिपन्न, बोध एव विज्ञान का ज्ञाता, आर्त और प्रमत्त मनुष्यो को कहता है कि तुम्हे धर्म परिपालन या संयम-साधना मे कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है कि ससारी जीव मृत्यु के मुख मे नहीं जाता अथवा वह अवश्य मरना है, और इच्छा आकाक्षा एव असंयम मे सलग्न ससाराभिमुख व्यक्ति आरम्भ-समारम्भ मे आसक्त होकर बार-बार जन्म-मरण करता है, एकेन्द्रिय आदि विभिन्न जातियो मे परिभ्रमण करता रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि प्रबुद्ध पुरुष आर्त्त एवं प्रमादी जीवों को समय-साधना में संलग्न रहने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। परन्तु साथ में यह भी बताया है कि उपदेश का प्रभाव उन्हीं जीवों पर पड़ता है, जो ज्ञान-विज्ञान से युक्त हैं। वस्तुतः आत्म-स्वरूप को जानने या जानने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति ही उपदेश को सुनकर आचरण में ला सकते हैं। कभी कभी परिस्थितिवश ज्ञानी व्यक्ति भी भटक जाते हैं, परन्तु फिर से निमित्त मिलने पर वे साधना के पथ पर चल पड़ते हैं। चिलायति पुत्र जैसे हिंसक मानव एवं शालिभद्र जैसे काम-भोगों में आसक्त व्यक्ति भी प्रबुद्ध पुरुष का संकेत पाकर अपने जीवन को बदलने में देर नहीं करते।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त दुःखी एवं अत्यधिक सुखी तथा मध्यम अवस्था के सभी पुरुष धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। इसलिए प्रबुद्ध मानव प्रत्येक जीव को धर्मोपदेश देते रहते हैं। कि ससार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता हो, अर्थात् सभी प्राणी मरते हैं। जो जीव नहीं मरते हैं, वे संसारी नहीं अपितु सिद्ध हैं। संसारी जीव जब तक घातिकर्मों का क्षय नहीं कर लेता है, तब तक जन्म-मरण के प्रवाह में बहता रहता है; इसलिए मानव को कर्म क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति इस ओर प्रयत्न न करके विषय-वासना में आसक्त रहता है, ऐहिक एवं भौतिक सुखों को बढ़ोरने में व्यस्त रहता है, वह पाप कर्म का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप एकेन्द्रिय आदि विभिन्न जातियों में परिभ्रमण करता है। इसलिए साधक को विषयेच्छा का त्याग करके संयम का परिपालन करना चाहिए।

क्योंकि विषयासक्त जीव दुःखों का संवेदन करते रहते हैं वे प्राणी किस प्रकार की वेदना एवं दुःखों का संवेदन करते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—इहमेगेसिं तत्थ तत्थ संथवो भवइ, अहोववाइए
फासे पडिसंवेयंति, चिट्ठं कम्मेहिं कूरेहिं चिट्ठं परिचिट्ठइ,
अचिट्ठं कूरेहिं कम्मेहिं नो चिट्ठं परिचिट्ठइ, एगे वयंति अदुधावि

नाणी, नाणी वयन्ति अदुवा वि एगे ॥१३३॥

छाया—इहैकेषा तत्र तत्र संस्तवः भवति अथः औपपातिकान् स्पर्शान् प्रतिसंवेदयन्ति, चिट्ठं—भृशं कर्मभिः क्रूरैः चिट्ठं—भृशम् परितिष्ठति अतिष्ठ क्रूरैः कर्मभिः नो तिष्ठं परितिष्ठति, एके-वदन्ति अथवापि ज्ञानी वदन्ति ज्ञानिनो अथवाप्येके ।

पदार्थ—इह—इस ससार मे । एगेस—कई एक—मिथ्यात्व, अविरति—प्रमाद और विषय कपायादि से युक्त । तत्थ २—उन नरकादि गतियो मे —यातनाओ के स्थानो में । सथवो—सस्तव—बार-बार जाने से । भवइ—होता है । अहोववाइए—नीचे—नरकादि गतियो मे उत्पन्न होने वाले । फासे—दुःख रूप स्पर्श को । पडिसवेयति—प्रतिसंवेदन करते है, अनुभव करते हैं, कारण कि । चिट्ठ—अत्यर्थ । क्रूरैह—क्रूर । कर्मेह—कर्मों के करने से । चिट्ठ—अत्यन्त । परिचिट्ठइ—दुःख स्थानो मे स्थित होता है—ठहरता है किन्तु जो । अचिट्ठ—नही है । क्रूरैह कर्मेह—क्रूर कर्मों से युक्त तो फिर । नो चिट्ठ परिचिट्ठइ—अत्यन्त दुःख रूप स्थानों में स्थित नही होता नही ठहरता, इस प्रकार से । एगे वयन्ति—वे एक—चौदह पूर्व के पाठी कहते है । अदुवावि—अथवा । नाणी—केवल ज्ञानी । अपि से—श्रुत केवली । वदन्ति—कहते है । नाणी-वयन्ति—ज्ञानी कहते हैं । अदुवावि—अथवा । एगे—कई एक—श्रुत केवली भी इसी प्रकार भाषण करते हैं । तात्पर्य कि जिह भाँति केवली भगवान कहते हैं उसी भाँति श्रुत केवली भी कहते है ।

मूलार्थ—इस ससार मे कई एक अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाले जीव नरक तिर्यक् आदि योनियो मे नाना प्रकार के दुःख रूप स्पर्शों का अनुभव करते है अर्थात् अत्यन्त क्रूर कर्मों के फलस्वरूप चिरकाल तक नरक यातनाए भोगते है, और जो इस प्रकार के क्रूर कर्मों का बन्ध नही करते है वे अत्यन्त दुःख रूप स्थानो मे नही जाते अथात् उनको नरक यातनाए भोगनी नही पडती । ' इस प्रकार कई एक अर्थात् केवली भगवान कहते है और श्रुत केवली भी ठीक इसी प्रकार कहते है तथा चतुर्दश पूर्व धारी जिस प्रकार उक्त विषय का समर्थन करते है, ठीक उसी प्रकार केवलज्ञानी भी कहते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि प्रमादी जीव विषय-कषाय में आसक्त रहता है। अपनी अतृप्त वासना को पूरी करने की भावना से अनेक जीवों को दुःख एवं कष्ट देता है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अनेक प्राणियों का निर्दयता पूर्वक वध करता है। इस प्रकार क्रूर कर्म में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का संग्रह करता है और परिणाम स्वरूप नरक-तिर्यच आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति प्रमाद का सेवन नहीं करते, वे आरम्भ-समारम्भ आदि दोषों से भी बचे रहते हैं और परिणाम स्वरूप नरक आदि गतियों की वेदना को भी नहीं भोगते।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार परिभ्रमण का कारण कर्म है। प्रमाद के आसेवन से पाप कर्म का बन्ध होता है। और फलस्वरूप नरक आदि योनियों में महावेदना का संवेदन करना होता है। यह कथन सर्वज्ञ पुरुषों ने अपने निरावरण ज्ञान में देखकर किया है। और उमी के अनुरूप श्रुत केवलियों ने किया है। श्रुत-कवलियों की निरूपण शक्ति सर्वज्ञों जैसी ही है। अतः इस बात को मानने में किसी प्रकार का सशय नहीं करना चाहिए।

प्रश्न हो सकता है कि जब सर्वज्ञ एवं श्रुत केवली की तत्त्व निरूपण शैली एक समान है, तब फिर सर्वज्ञता एवं छद्मस्थता में क्या अन्तर रहा? इसका समाधान यह है कि सर्वज्ञ का ज्ञान निरावरण होता है। अतः वे बिना किसी भी सहायक के स्वयं अपनी आत्मा से लोक के समस्त पदार्थों को देखते-जानते हैं। परन्तु श्रुत केवली का ज्ञान निरावरण नहीं होता। वे सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों को हृदयंगम करके उसी का उपदेश देते हैं। इसलिए उनका उपदेश सर्वज्ञ वचनों के सदृश होता है।

श्रुत केवली वाद-विवाद को मिटाने में समर्थ हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवंती केयावंती लोयंसि समणा य माहणा य
पुढो विवायं वयंति, से दिट्ठं च गो सुयं च गो मयं च गो वि-
गणायं च गो उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सव्वओ सुपडिले। हयं च
गो-सव्वे पाणा सव्वे जीवा सव्वे भूया सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जा-

वेयव्वा परियावेयव्वा परिधित्तव्वा उद्वेयव्वा, इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो, अणारियवयणमेयं. तत्थ जे आरिया ते एवं वयासी—से दुद्धिट्ठं च भे दुस्सुयं च भे दुम्मयं च भे दुब्बि-
 गणायं च भे उद्धं अहं तिरियंदिसासु सव्वओ दुप्पडिलेहियं
 च भे, जं णं तुब्भे एवं आइक्खह एवं भासह एवं परूवेह एवं
 पराणवेह—सव्वे पाणा ४ हंतव्वा ५, इत्थवि जाणह नत्थित्थ
 दोसो, अणारियवयणमेयं, वयं पुण एवमाइक्खामो एवं भासा-
 मो एवं परूवेमो एवं पराणवेमो—सव्वे पाणा ४ न हंतव्वा १ न
 अज्जावेयव्वा २ न परिधित्तव्वा ३ न परियावेयव्वा ४ न उद्वे-
 यव्वा ५, इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो, आयरियवयणमेयं पुब्बं
 निकाय समयं पत्तेयं पत्तेयं पुच्छिस्सामि, हंभो पवाइया ! किं भे
 सायं दुक्खं असाय ?, समिया पडिवरणे यावि एवं बूया--सव्वेसिं
 पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं असायं
 अयरिनिव्वाणं महब्भयं दुक्खं, त्तिवमि ॥१३४॥

छाया—यावन्तः केचन लोके श्रमणाश्च ब्राह्मणाश्च पृथक् पृथक् विवादं
 वदन्ति तद् दृष्टं च न. (अस्माभिः अस्माकं वा-) श्रुतं च नः मतं च नः, विज्ञातं
 च नः, ऊर्ध्वमधः तिर्यग् दिक्षु सर्वतः सुप्रत्युपेक्षितं च नः सर्वे प्राणाः सर्वे जीवाः
 सर्वे भूताः सर्वे सत्त्वा हन्तव्याः आज्ञापयितव्याः परितोषयितव्याः परिगृह्यत-
 व्या अपद्रापयितव्याः अत्रापि जानीथ नास्त्यत्र दोषः अनर्थ वचन-

मेतत् तत्र ये आर्याः ते एवमावादिषुः तद् दुर्दृष्टं च युष्माभिः दुःश्रुतं च युष्माभिः दुर्मतं च युष्माभिः दुर्विज्ञातं च युष्माभिः ऊर्ध्वमधः तिर्यग् दिक्षु सर्वत दुष्प्रत्युपेक्षितं युष्माभिः यदेतत् यूयमेवमाचक्षध्वे एवं भाषध्वे एवं प्ररूपयथ एवं प्रज्ञापयथ सर्वप्राणाः ४ हन्तव्या ५ अत्रापिजानीथ नास्त्यत्र दोषोऽनार्यवचनमेतत् वयं पुनरेवम् आचक्षामहे एवं भाषामहे एवं प्ररूपयामः एवं प्रज्ञापयामः सर्वे प्राणाः ४ न हन्तव्या १ न आज्ञापयितव्याः न परिगृह्यतव्या ३ न परितापयितव्याः ४ न अपद्रापयितव्याः ५ अत्रापि जानीथ नास्त्यत्र दोषः आर्यवचनमेतत् पूर्वं निष्काच्य समयं प्रत्येकं--प्रत्येकं प्रश्नयिष्यामि भो प्रवादुःका ! किं युष्माकं सातं दुःखं उतामातम् ? सम्यक् प्रतिपन्नान् चापि एवं ब्रूयात् सर्वेषां प्राणिनां सर्वेषां भूतानां सर्वेषां जीवानां सर्वेषां सत्त्वानाम् असातम् अपरिनिर्वाणं महद्भयं दुःखमिति इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—आवन्ति जितने । केयावन्ति—कितने एक । लोयसि—लोक मे । समणा—श्रमण । य—और साहणा—ब्रह्ममण य—समुच्चयार्थक है । पुढो—पृथक्-पृथक् । विवाद—विवाद को । वयन्ति—कहते हैं । से—जो मैंने । दिट्ठ—देखा है । च—शब्द उत्तरापेक्षी वा समुच्चयार्थक है । जे—हमने । सुयं—सुना है । जे—हमने । मयं—माना है । जे—हमने । विण्णायं—जाना है । जे—हमने । उड्ढं—ऊंची । अहं—नीची । तिरिये—तिर्यक् । दिसासु—दिशाओं में । सव्वज्जो—सर्व प्रकार से । सुपडिलेहिय—सुष्ठु प्रकार से पर्यालोचन किया है । जे—हमने वा हमारे तीर्थकरो ने । च—प्राग्वत् जानना चाहिए । सव्वे—सब । पाणा—प्राणी । सव्वेजीवा—सब जीव । सव्वे भूया—सब भूत । सव्वेसत्ता—सब सत्त्व । हतव्या—हनन करने चाहिए । अज्जावेयव्वा—उनसे आज्ञा से काम कराना चाहिए । परियावेयव्वा—उन्हे परिताप देना चाहिए । परिघेत्तव्वा—उन्हे पकड़ना चाहिए । उदवेयव्वा—उन्हे मरणान्त कष्ट देना चाहिए । इत्यादि—धर्म चिन्ता मे वा यज्ञादि मे । जाणह—समझो । नत्थित्थदोसो । यहा पर अर्थात् यज्ञादि के लिए पशुओं के मारने में कोई दोष नहीं है । अणारियवयणमेय—पापानुबन्धी होने से यह कथन अनार्यों का है । तत्थ—वाक्योपन्यास अथवा निर्धारण में जानना, वहा पर । जे—जो । आयरिया आर्य है । ते—वे । एणं—इस प्रकार । वयासी—कहते हैं । से मे दुविट्ठं—यह तुम्हारा देखना दुष्ट है । च—उत्तरापेक्षी वा समुच्चयार्थका है । मे तुस्सुयं—तुम्हारा यह सुनना मिथ्या है । च—पुनः । मे इम्मय—तुम्हारा यह मानना मिथ्या है । मे वुन्विण्णाय—तुम्हारा यह विज्ञान विशेष रूप में ज्ञात भी—मिथ्या है दुर्विज्ञात है । च—प्राग्वत् । मे—आपके द्वारा । उड्ढ—ऊंची । अह—नीची । तिरियं—तिर्यक् । दिसासु—

दिशाओ मे । सव्वओ—सब प्रकार से । दुप्पडिलेहियं—दुष्प्रतिलेखित वा दुष्प्रत्युपेक्षित है ।
 ष—और । भे—आपने । ण—वाक्यलकार मे । ज—जो वक्ष्यमाण । तुम्हे—तुम लोग ।
 एव—इस प्रकार । आइक्खह—कहते हो । एवं—इस भाति । भासह—भाषण करते हो ।
 एव—इस भाति । परूवेह—प्ररूपण करते हो । एवं—इस भाति । पण्णावेह—प्रज्ञापन करते
 हो । सव्वेपाणा ४—सब प्राणी—भूत जीव और सत्त्व । हतत्त्वा ५—मारने चाहिए, आज्ञा
 द्वारा उनसे काम लेना चाहिए, परिताप देना चाहिए, पकड़ना चाहिए और मरणात् कष्ट
 देना चाहिए । इत्थवि—इन यज्ञादि मे । जाणह—जान लो । नत्थिय दोसो—इन क्रियाओ
 में कोई दोष नहीं है । अणारिय वयणमेय—हिंसा युक्त होने से—यह सब अनार्य वचन हैं ।
 वयं—हम । पुण—फिर । एव—इस प्रकार । आइक्खामो—कहते हैं । एव—इस प्रकार ।
 भासामो—भाषण करते हैं । एव—इस प्रकार । परूवामो—प्ररूपण करते हैं । एवं—इस प्रकार
 पण्णवामो—प्रज्ञापन करते हैं । सव्वेपाणा ४—सब प्राणी, सब भूत सब जीव और सब सत्त्व ।
 न हतत्त्वा—नहीं मारने चाहिए । न अज्जावेयत्त्वा—उनसे बलात् काम नहीं लेना चाहिए ।
 न परि वित्तत्त्वा—नहीं पकड़ना चाहिए । न परिवावेयत्त्वा—उन्हें परिताप नहीं देना चाहिए ।
 न उइवेयत्त्वा—न ही मरणात् कष्ट देना चाहिए । इत्थवि—इस स्थान पर भी तुम ।
 जाणह—जान लो । नत्थिय दोसो—इस अहिंसा रूप क्रिया मे कोई दोष नहीं । आयरिय—
 वयणमेय—यह आर्यवचन है । पुंथ—पहले । समय—आगम की । निकाय—व्यवस्था करके
 फिर । पत्तेय पत्तेयं—प्रत्येक को । पुच्छिस्सामि—पूछूंगा । हंभी पवाइया—हे प्रवादको, बादिलोगो
 कि—क्या । भे—आपको । साय दुक्ख असायं—साता में दुःख है कि वा असाता मे ? अथवा
 दुःख यह साना रूप मन को प्रसन्न करने वाला है या मन के प्रतिकूल असाता रूप है ? दुःख
 को साता रूप मानना लोक, आगम और अनुभव के विरुद्ध है और यदि असाता रूप
 कहे तब तो इस प्रकार से । समियापडिवण्णेयावि—यथार्थता को प्राप्त होने वाले यथार्थ कहने
 वाले उन वादियों के प्रति । एवं—इस प्रकार । वूया—कहना चाहिए । सव्वेस पाणाण—
 सब प्राणियों को । सव्वेस भूयाण—सर्व भूतो को । सव्वेसजीवाण—सर्व जीवों को ।
 सव्वेससत्ताण—सर्व सत्त्वों को । असाय—असाता । अपरिनिब्बाण—अनिवृत्ति रूप ।
 महम्मम—महान भय है । दुक्खं—दुःख रूप है । त्तिवमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

भूलार्थ—इस लोक मे जितने मनुष्य हैं उनमे कितने एक श्रमण और
 ब्राह्मण पृथक् २ विवाद करते हुए इस प्रकार कहते हैं—हम ने देख लिया
 है, सुन लिया है, मान लिया और जान लिया है, इतना ही नहीं किन्तु ऊर्ध्व
 अघः और तिर्धगादि सभी दिशाओ में भली भाँति पर्यालोचन कर लिया

है कि सभी प्राणों, सभी भूत, सभी जीव और सत्त्व (यज्ञादि के वास्ते; हनन करने चाहिए) उनसे बलात्-काम लेना चाहिए, उनको परित्याग देना चाहिए, उनको पकड़ना और मरणान्त कष्ट पहुँचाना चाहिए; धार्मिक क्रियानुष्ठान के सम्पन्नानर्थ इस काम में कोई दोष नहीं है, परन्तु यह, अनार्य वचन है अर्थात् जो आर्य नहीं, यह उनका कथन है, और जो आर्य है वे इस प्रकार कहते हैं कि तुमने भली प्रकार से नहीं देखा, भली प्रकार से नहीं सुना, भली प्रकार से नहीं माना भली, प्रकार से नहीं जाना, और तुमने ऊँची, नीची और तिरछी आदि सभी दिशाओं में भली प्रकार से पर्यालोचन भी नहीं किया ? जो कि तुम इस प्रकार कहते हो, इस प्रकार भाषण करते हो, इस प्रकार प्ररूपण करते हो और इस प्रकार प्रज्ञापन करते हो कि—सर्व प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव और सर्व सत्त्व (यज्ञादि के वास्ते मारने चाहिए), जान लो कि इसमें कोई दोष नहीं ? परन्तु यह कथन अनार्यों का है, आर्यों का नहीं ? और जो हम आर्य हैं, वे इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार भाषण करते, इस प्रकार प्ररूपण और प्रज्ञापना—करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्त्व न तो मारने चाहिए न उनसे बलात् काम कराना चाहिए न उन्हें सन्ताप देना चाहिए एवं न उन्हें पकड़ना और न उन पर उपद्रव करना चाहिए, यहाँ पर भी जान लो, समझ लो कि इस काम में कोई भी दोष नहीं है ! यह आर्य वचन है अर्थात् आर्य पुरुषों का कथन है जो कि निर्दोष है । हे प्रवादियों ! तुम पहिले अपना समय-आगम विहित सिद्धांत स्थापित करो, फिर मैं तुम में प्रत्येक को पूछूँगा कि दुःख साता में है या असाता में ? यदि कोई इसका यथार्थ उत्तर दे कि दुःख असाता में है साता में नहीं तो उनके प्रति इस प्रकार कहना चाहिए कि सब प्राणियों को, सब भूतों को, सब जीवों और सब सत्त्वों को असाता, अनिर्वृत्ति रूप है, महा भय रूप है और महादुःख रूप है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आर्थ—अनार्य या सम्यक्त्व—मिथ्यात्व का स्पष्ट एवं सरल विवेचन किया गया है। दुनिया में अनेक विचारक हैं। परन्तु तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान न होने से उन सब की विचारधारा परस्पर टकराती है। इस लिए श्रमण—बौद्ध, सांख्य आदि मन के भिन्न और ब्राह्मणों—वैदिक धर्म को मानने वालों का परस्पर मर्घर्ष होता रहता है। भागवत के मानने वालों का कहना है कि २५ तत्त्वों का परिज्ञान कर लेने से जीव का मोक्ष हो जाता है। यह आत्मा सर्व व्यापी, निष्क्रिय निर्गुण और चेतना है, संसार में निर्विशेष सामान्य ही एक तत्त्व है।

वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि द्रव्य आदि ६ पदार्थों का ज्ञान कर लेने से मोक्ष हो जाता है। यह आत्मा समवाय, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष आदि गुणों से युक्त है और सामान्य एवं विशेष दोनों परस्पर निरपेक्ष और स्वतन्त्र तत्त्व हैं।

बौद्ध विचारकों ने आत्मा को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं माना। उनके विचार में सभी पदार्थ क्षणिक हैं। आत्मा भी प्रतिक्षण नई-नई उत्पन्न होती है। और पुरानी आत्मा का नाश होता रहता है। इस प्रकार वह अनित्य है, अशाश्वत है।

मीमांसक सर्वज्ञ एवं मुक्ति को नहीं मानते। कुछ विचारक पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय पदार्थों को सजीव नहीं मानते। कुछ वनस्पति को निर्जीव मानते हैं। कुछ नास्तिक शरीर के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता को ही नहीं मानते। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे महर्षि सब जीवों को जानते हैं। उनका उपदेश है कि वेद विहित यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी प्राणी का वध करना या उसके अंगों का छेदन-भेदन करना दोष युक्त नहीं है। उक्त क्रिया से उन जीवों का कल्याण होता है, इन्हें स्वर्ग आदि शुभ गति की प्राप्ति होती है*। वेद विहित यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं है। वह मांस अभक्ष्य नहीं, भक्ष्य है। जो व्यक्ति वह मांस नहीं खाता है, वह प्रेत्य होता है*। श्राद्ध और मधुपर्क में आमन्त्रित व्यक्ति यदि मांस नहीं खाता है, तो वह मरकर २१ जन्म तक पशु होता है। इस प्रकार वेद विहित हिंसा में पाप

* यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा, यज्ञस्य भूतयः सर्वस्य तस्माद्यज्ञेवधोऽवधः ।
 औषध्यः पशवोवृक्षास्तिर्यञ्च पक्षिगन्तया, यज्ञार्थं निधनं प्राप्ता प्राप्नुवन्त्यसृती पुनः ।

—मनु स्मृति, ५, ३८, ४०

* नियुक्तस्तु यथान्याय यो मांसं नास्ति मानवः,

स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेक विंशतिम् ।

मनु, ५, ३५,

† श्राद्धे मधुपर्के च यथान्यायं नियुक्तः सन् यो मनुष्यो मांसं न खादति स मृतः सन् एकविंशति जन्मानि पशुर्भवति ।

नहीं लगता । उसमें धर्म ही होता है ।

उक्त कथन आर्यत्व का नहीं, अनार्यत्व का संसूचक है । क्योंकि आर्य पुरुष किसी भी स्थिति में हिंसा में धर्म नहीं मानते हैं । हिंसा हिंसा ही है, वेद आदि धर्म ग्रंथों में उल्लेख होने मात्र से वह अहिंसा नहीं हो सकती । अपने स्वाद का पोषण करने एवं स्वार्थ को साधने हेतु किसी प्राणी को मारना या परिताप देना पाप ही है । ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर हिंसा करना तो पाप ही नहीं, महापाप है, पतन की पराकाष्ठा है । धर्म सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है, सब को शान्ति देने वाला है । उसके नाम पर जीवों को त्रास देना धर्म की हत्या करना है ।

यह तो सूर्य के उजाले की भांति साफ है कि हिंसा में धर्म नहीं है । धर्म वही है, जिसमें प्राणीमात्र के हित को भावना रही हुई है । और ऐसी क्रिया में हिंसा आदि पाप कार्यों का सर्वथा निषेध किया गया है । इसलिए हिंसा आदि पाप कार्यों से निवृत्त व्यक्ति ही आर्य हैं और वे ही मोक्ष मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं ।

‘त्तिबेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थ अध्ययन-सम्यक्त्व

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में कर्मबन्ध एवं निर्जरा तथा संवर के स्वरूप को बताया गया है। उसके ज्ञान के बाद यह जरूरी है कि कर्म के आगमन के द्वार को रोककर पूर्व बन्धे हुए कर्मों को निर्जरा करके कर्मों का आत्यन्तिक क्षय किया जाए। इस लिए प्रस्तुत उद्देशक में निर्जरा के साधन तप का उल्लेख किया गया है। सम्यग् ज्ञान पर्वकें किए गए तप से कर्म नष्ट होते हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उवेहि णं बहिया य लोगं, से सव्वलोगंमि जे केइ विण्णु, अणुवीइ पाम निक्खित्तदंडा, जे केइ सत्ता पलियं चयंति, नरा मुयच्चा धम्मविउत्ति अंजू, आरंभजं दुक्खमिणंति णच्चा, एवमाहु संमत्तदंसिणो, ते सव्वे पावाइया दुक्खस्स कुसला परिणामुदाहरंति इय कम्मं परिणाय सव्वसो ॥१३५॥

छाया—उपेक्षस्व (णं) बहिः लोकं स सर्व-लोको ये केचिद् विज्ञाः अनविचिन्त्य पश्य निक्षिप्त दण्डा ये केचित् सत्त्वाः पलितं—कर्म त्यजन्ति नराः मृताच्चा धर्मविदः इति ऋजवः आरम्भज दुःखमिदमिति ज्ञात्वा एवमाहुः सम्यक्त्व दर्शिनः—समस्त दर्शिनः ते सर्वे प्रावादिकाः दुःखस्य कुशला परिज्ञा मुदाहरन्ति इति कर्म परिज्ञाय सर्वशः ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकार में प्रयुक्त हुआ है। लोग—अन्य धर्मावलम्बी व्यक्तियों को। बहिया—धर्म से बाहिर आचरण करते देख कर। उवेहि—उपेक्षा करनी चाहिए। से—वह। सव्वलोगमि—समस्त लोक में। जे—जो। केइ—कोई—लोक में विद्वान है, उनमें भी श्रेष्ठ। विण्णु—विद्वान हो जाता है। अणुवीइ—ऐसा विचार। पास—तुल्य। निक्खित्त दंडा—

जिन्हो ने दंड की त्याग दिया है। वे केइ—जो कोई धर्म के जाता। सत्ता—प्रणी है, वे पनिय—कर्म को। चर्यति—छोड़ देते हैं। नरा—मनुष्य ही कर्म ध्य करने में समर्थ है। न्युच्चा—जो शरीर को शृंगारित नहीं करने वाला है, तथा कपाय विजेता है। धम्मविउत्ति—श्रुत और चारिय रूप धर्म का जाता है। अंजू—सरल प्रकृति का है। आरंभजं दुक्खमिणति—आरम्भ से उत्पन्न होने वाले दुःख को। णच्चा—जानकर। एवममाहु—इस प्रकार कहते हैं। अमत्तदंसिणो—सम्यग्दृष्टि। वे सब पावाइय—तथा वे सब यथार्थ वक्ता तीर्थकरादि। दुक्खस्स—दुःख के कारण में। कुसला—कुशल। परिणं—परिज्ञा को। उदाहरति—कहते हैं। इय—इस प्रकार। सन्वसो—सब प्रकार से। कम्म—कर्म को। परिणाय—जानकर उनके स्वरूप को भी बताते हैं।

मूलार्थ—हे आर्य ! तू अन्यधर्मावलम्बी लोगों को देख और उन्हें धर्म से बाहर आचरण करते हुए जान कर उनमें मध्यस्थ भाव रख। इस लोक में जो अक्षरी ज्ञान में निपुण एवं विद्वान हैं, त्यागी व्यक्ति उनसे भी अधिक विद्वान है। जिसने मन, वचन और काय दण्ड का त्याग कर दिया है। जो धर्म के परिज्ञाता, कर्मों का त्याग करने वाले, शरीर का शृंगार नहीं करने वाले और सरल स्वभाव के हैं, वे आरम्भ से उत्पन्न होने वाले दुःख को जानकर उनका वर्णन करते हैं। वे सम्यग्दृष्टि कहते हैं कि सभी तीर्थकर दुःख के कारणों को जानने में कुशल हैं एवं परिज्ञा का उपदेश देता है। इस तरह सब प्रकार से कुशल व्यक्ति कर्म के स्वरूप को जानकर उसका यथार्थ विवेचन करते हैं।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में सम्यक्त्व को दृढ़ बनाए रखने का उपदेश दिया है। धर्म-निष्ठ व्यक्ति को विपरीत बुद्धि एवं आचरण में प्रवृत्त व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। वे कितने भी पढ़े-लिखे एवं प्रौढ़ विद्वान भी क्यों न हों, परन्तु सम्यग् ज्ञान एवं आचरण के अभाव के कारण, वे वास्तविक त्याग-निष्ठ मुनि की समता नहीं कर सकते। इसलिए त्यागी सन्त को उनसे भी अधिक विद्वान कहा है। इसका कारण यह है कि जो सम्यग्दृष्टि है; वह संसार के स्वरूप को भली-भाँति जानता है और यह भी जानता है कि आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होने से पाप कर्म का बन्ध होगा और संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। इसलिए वह अपने योगों को हिंसा

आदि दोषों से बचाकर रखता है। परन्तु, जिसे अपने स्वरूप एवं लोक का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह अक्षरी ज्ञान से संपन्न होने पर भी आरम्भ समारम्भ एवं पापों से बच नहीं सकता और हिंसादि दोषों में प्रवृत्त होने के कारण पाप कर्म का संग्रह करके संसार में परिभ्रमण करता है। अतः त्यागी मनुष्य ही वास्तव में विद्वान् है।

दुःख का मूल कारण कर्म ही है और कर्म का बीज राग-द्वेष एवं हिंसा आदि दोषजन्य प्रवृत्ति है। इस लिए तीर्थंकरों ने सब प्रकार के कर्मों को छोड़ने का उपदेश दिया है। क्यों कि कर्म छोड़ने का अर्थ है—राग-द्वेष का क्षय करना। राग-द्वेष कर्म का मूल है, और जब मूल का नाश हो जाएगा तो फिर कर्म वृत्त तो स्वतः ही सूखकर ठूँठ हो जाएगा, निःसत्त्व हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि तीर्थंकरों ने हिंसा आदि दोष का त्याग करके वीतराग अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश दिया है।

निष्कर्ष यह निकला कि कर्म क्षय का सर्व श्रेष्ठ मार्ग है—सत्य और संयम का परिपालन और वह महापुरुषों की सगति से ही प्राप्त हो सकता है। अतः साधक को अपनी निष्ठा—श्रद्धा को शुद्ध बनाए रखने एवं तप तथा त्याग में तेजस्विता लाने के लिए ज्ञान एवं चारित्र्य हीन व्यक्तियों की सगति का त्याग करके चारित्र्य-निष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए।

संसार एवं कर्मों के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान होने से श्रद्धा में दृढ़ता आ जाती है। अतः उसके बाद साधक को कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्म क्षय की साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह आणाकंखी पंडिए अण्हि, एगमप्पाणं संपे-
हाए धुणे सरीरं, कसेहि अप्पाणं जरेहि अप्पाणं जहा जुन्नाइं
कट्ठाइं हव्ववाहो पमत्थइ । एवं अत्तसमाहिए अण्हि, विगिंच
कोहं अविकंपमाणे ॥१३६॥

छाया—इह आज्ञाकांक्षी पंडितोऽस्नेहः आत्मानमेकं संप्रेक्ष्य धुनियात् शरीरकं, कष आत्मानं, जरं आत्मानं—यथा जीर्णानि काष्ठानि हव्यवाहः प्रमथ्याति एवमात्मसमाहितः-अस्नेहः परित्यज क्रोधमविकम्पमानः।

पदार्थ—इह—इस जिन शासन में। आणाकंखी—भगवान की आज्ञा का आकांक्षी।

पंडित—पंडित । अग्निहे—स्नेह—राग-द्वेष रहित होकर । एगमप्याण—अपने एक आत्मा को । संपेहाए—भली-भाति देखे, और वह । शरीर धुणे—शरीर को सुखावे । अप्याणं कसेहि—शरीर को कृश करे । अप्याण जरेहि—शरीर को जीर्ण करे । जहा—जैसे । जुनाइ कट्टाइ—पुराने काष्ठ को । हव्वाघाहो—अग्नि । पमत्थइ—शीघ्र ही भस्म कर देती है । एव—इसी प्रकार । अस समाहिए—समाधिस्थ आत्मा । अग्निहे—स्नेह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म रूप काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है । अतः हे शिष्य ! तू । कोह—क्रोध आदि का । विगिच—परित्याग करके । अक्किंपमाणे—कप रहित—निष्कल, स्थिर हो ।

मूलार्थ—इस जिन शासन में भगवान की आज्ञा के अनुरूप चलने वाला पंडित पुरुष स्नेह-राग रहित होकर अपनी आत्मा के एकत्व भाव को समझकर शरीर को सुखा लेना है । अतः हे आर्य ! तू तप के द्वारा शरीर कर्मों को कृश एवं जीर्ण करने का प्रयत्न कर । जैसे अग्नि पुराने काष्ठ को तुरन्त जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार स्नेह-राग रहित समाधिस्थ साधक तप रूप अग्नि के द्वारा कर्म रूप काष्ठ को जला देता है । इसलिए हे आर्य तू ! क्रोध का परित्याग करके निष्कम्प-स्थिर मन वाला बनने का प्रयत्न कर ।

हिन्दी विवेचन

संसार में कर्मबन्ध का कारण स्नेह-राग भाव है । स्नेह का अर्थ चिकनाहट भी होता है । इसी कारण तेल को भी स्नेह कहते हैं । हम देखते हैं कि जहां स्निग्धता होती है, वहां मैल जल्दी जम जाता है । इसी प्रकार जिस आत्मा में राग भाव रहता है, उससे ही कर्म आकर चिपकते हैं, राग भाव से रहित आत्मा के कर्म बन्ध नहीं होता । यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि पंडित पुरुष राग रहित होकर आत्मा के एकत्व स्वरूप का चिन्तन करके शरीर अर्थात् कर्मों को पतला कर देता है और एक दिन निष्कर्म हो जाता है ।

‘अग्निहे’ शब्द का संस्कृत में ‘अनिहत’ रूप भी बनता है । इसका अर्थ होता है—जो विषय-कषाय आदि भाव शत्रुओं से अभिहत न हो । इसका तात्पर्य यह हुआ कि वीतराग आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला साधक आन्तरिक शत्रुओं से परास्त नहीं होता है । ऐसा साधक ही स्नेह-राग भाव से निवृत्त होकर आत्म समाधि में सलग्न हो सकता है । इस लिए साधक को राग-भाव का त्याग करके तप के द्वारा शरीर को कृश एवं जीर्ण बनाना चाहिए । क्योंकि प्रज्वलित अग्नि में जीर्ण काष्ठ जल्दी

ही जल जाता है, उसी प्रकार तप से जीर्ण-शीर्ण बने कर्म भी जल्दी नष्ट हो जाते हैं ।

इस प्रकार आत्म समाधि प्राप्त करने के लिए साधक को राग भाव एवं क्रोध आदि अर्थात् कषायों का परित्याग कर देना चाहिए । क्योंकि क्रोध आदि विकारों से आत्मा में सदा व्याकुलता बनी रहती है । योगों में स्थिरता नहीं आ पाती । मानसिक वैचारिक चंचलता एवं शारीरिक कंपन को दूर करके निष्कर्म बनने के लिए क्रोध आदि विकारों का त्याग करना आवश्यक है । इससे आत्म चिन्तन में स्थिरता आती है ।

प्रश्न यह है कि वीतराग आत्मा का परिपालन करने वाले साधक को योगों के स्थिर होने पर किस वस्तु का चिन्तन करना चाहिए ? इसका समाधान करते हुए सूत्र, कार कहते हैं —

मूलम्—इमं निरुद्धाउयं सपेहाए, दुखं च जाण, अदु
आगमेस्सं, पुढो फासाइं च फासे, लोयं च पास विफंदमाणं, जे
निव्वुडा पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ते वियाहिया, तम्हा
अतिविज्जो नो पडिसंजलिज्जासि, त्तिवेमि ॥१३७॥

छाया—इद निरुद्धायुष्कं संग्रेक्ष्य दुःखं च जानीहि अथवा आगामि
[दुःखम्] पृथक् स्पृशञ्च स्पृशेत्लोकं च पश्य विस्यन्दमान ये निवृत्ताः
पापेषु कर्मसु अनिदानास्ते व्याख्याताः तस्मादतिविद्वान् न प्रतिसंज्वलेः,
इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—इमं—यह मनुष्य भव । निरुद्धाउयं—परिमित आयु वाला है, यह । सपेहाए—
विचार कर, और । दुख—क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले दुःखों को । जाण—जान ।
अदु—अथवा । आगमेस्स—भविष्य में उत्पन्न होने वाले दुःखों का, और । पुढो—पृथक् पृथक्
नरकों में । फासाइं फासे—दुःखों का स्पर्श करता है । च—समुच्चय अर्थ में । च—और । विफ-
दमाण—दुःखों को दूर करने के लिए इधर-उधर भागते हुए । लोयं—लोक को । पास—देख ।
जे—जो । निव्वुडा—क्रोध आदि से निवृत्त हैं । पावेहिं—पाप कर्मों से निवृत्त हैं । अणियाणा—
निदान कर्म से रहित हैं । ते—वे । वियाहिया—इच्छा, आकांक्षा रहित हैं, ऐसा कहा गया है ।
तम्हा—इस लिए । अतिविज्जो—प्रबुद्ध पुरुष । नो पडिसंजलिज्जासि—अपने हृदय में क्रोध
को प्रज्वलित न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू इस मनुष्य जन्म को अल्पायुष्क समझकर

इसी जीवन में क्रोध से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुःखों को देख। इसके अतिरिक्त क्रोध से उत्पन्न होने वाले आगामी जन्मों के दुःखों को समझ। क्योंकि क्रोध के कारण ही जीव नरकादि योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को अनुभव करते हैं। दुःख के वशवर्ती बना हुआ यह जीव उनसे बचने के लिए इधर-उधर भागता फिरता है यह भी तू देख। जो क्रोधादि विकारों एवं पापकर्मों से निवृत्त हो गए हैं और निदान से रहित हैं। वे ही इच्छा रहित कहे जाते हैं। अतः विद्वान् पुरुष को कभी अपने हृदय में क्रोध को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

जीवन सदा एक सा नहीं है। जन्म के बाद मृत्यु का आगमनन आरम्भ हो जाता है। प्रतिकूल आयु कम होती रहती है। इस प्रकार मानव आयुष्य परिमित है। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। और विवेक पूर्वक संयम का परिपालन करना चाहिए। क्योंकि क्रोध आदि कषायों से विभिन्न दुःख एवं संक्लेश उत्पन्न होते हैं। क्रोध केवल वर्तमान के लिए ही दुःख रूप नहीं है, अपितु भविष्य में भी वह मनुष्य को दुःख के गर्त में गिरा देता है। कषायों के वश मानव नरक आदि योनियों में अनेक दुःखों का संवेदन करता है। इसलिए साधक को दुःख के मूल क्रोध आदि कषायों एवं पाप कर्मों से निवृत्त होकर तप आदि साधना में किसी भी प्रकार का निदान—कामना नहीं करनी चाहिए।

निष्कर्ष यह निकला कि साधक को शांत एवं निष्पाप जीवन के साथ आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। निराकांक्षी साधक ही समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ होता है। और वास्तव में वही महाविद्वान् एवं प्रवृद्ध पुरुष है— जो क्रोध को प्रज्वलित नहीं होने देता है। क्रोध एवं कामना रहित व्यक्ति सदा सुख-शान्ति का अनुभव करता है। उसे कभी भी दुःख का अनुभव नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को कषाय एवं कामना का त्याग कर सदा संयम में संलग्न रहना चाहिए।

‘तित्वेति’ का अर्थ पूर्ववत् समझे।

चतुर्थ अध्ययन-सम्यक्त्व

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में निष्काम तप का वर्णन किया गया है। तप का संयम साधना के साथ सम्बन्ध है। वह भी चारित्र का एक अंग है। इसलिए प्रस्तुत उद्देशक में संयम—साधना—चारित्र का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-आवीलए, पवीलए, निष्पीलए जहिंत्ता पुव्वसंजोगं हिच्चा
उवसमं, तम्हा अविमण्णे वीरे, सारए समिए सहिए सया जए,
दुरणुचरो मग्गो वीराण अनियट्ठगामीणं, विगिंच मंससोणियं,
एस पुरिसे दविए वीरे, आयाणिज्जे वियाहिए, जे घुणाइ समु-
स्सयं वसित्ता बंभचेरंसि ॥१३८॥

छाया—आपीडयेत्, प्रपीडयेत्, निष्पीडयेत् त्यक्त्वा पूर्वं संयोगं हित्वो-
पशमं तस्मादविमनाः वीरः स्वारतः समितः, सहितः सदा यतेत, दुरनुचरो
मार्गः वीराणामनिवर्तगामिनां विवेचय मासशोणित, एष पुरुष द्रविकः,
वीरः आदानीयः व्याख्यातः यो धुनाति समुच्छ्रयं उषित्वा ब्रह्मचर्ये ।

पदार्थ—पुव्वसंजोग—मुमुक्षु पुरुष पूर्व संजोग को । जहिंता—छोडकर । उवसम—
हिच्चा—उपशम को प्राप्त कर, मन, वचन और काय योग का दमन करने के लिए । आवीलए—
घोडा तप करे, फिर । पवीलए—विशिष्ट रूप से करे । निष्पीलए—उससे श्री उत्कृष्ट अर्थात्
घोर तपश्चर्या करे । तम्हा—इसलिए । अविमण्णे—दैन्यस्य से रहित । वीरे—वीर पुरुष ।
सारए—सम्यक् रूप में । समिएसहिए—समिति और ज्ञान से युक्त । सया—सदा । जए—
संयम पालन में संलग्न रहे, क्योंकि । दुरनुचरो—जो दुष्करता से आकर्षित किया जाए, वह ।
वीराणमग्गो—वीरो का मार्ग है । अनियट्ठगामीणं—मोक्ष गमन का इच्छुक । विगिञ्च—तपके

तप-साधना का प्रमुख उद्देश्य कर्मण शरीर को कृश करना है। कर्मण शरीर की कृशता से ही आत्म गुणों का विकास होता है। इस अपेक्षा से आपीड़न आदि शब्दों का यह अर्थ होगा—चौथे से सातवें गुणस्थान तक आपीड़न—सामान्य तप, आठवें और नवमे गुणस्थान में प्रपीड़न-विशेष तप और दसवें गुणस्थान में निष्पीड़न-मांस-क्षमण आदि तप अथवा औपशमिक श्रेणी में आपीड़न तप, क्षपक श्रेणी में प्रपीड़न तप और सूक्ष्मसंपराम आदि शैलेसि अवस्था में निष्पीड़न तप होता है। तप साधना के लिए यह शास्त्रीय पद्धति है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि असयम का त्याग करके उपशम भाव को प्राप्त व्यक्ति तप के द्वारा कर्मों को निर्जरा करता है। जो व्यक्ति ज्ञान एव समिति से युक्त है, वही तप एवं संयम मार्ग पर चल सकता है। साधना का, मुक्ति का, संयम का मार्ग कायरों का नहीं, वीरों का है। इसका आचरण करना सरल नहीं है। वही व्यक्ति इस पथ पर चल सकता है, जो ससार के स्वरूप को भली-भांति जानता है और ब्रह्मचर्य से युक्त है। ब्रह्मचर्यनिष्ठ व्यक्ति कर्मों को शीघ्र ही क्षय कर देता है। परन्तु उसके पालन के लिए इन्द्रिय एव मन को विशेष रूप से वश में रखना होता है। और उन्हें वश में रखने का उपाय है—तप। अर्थात् जिह्वा को नियन्त्रण में रखना। कहा भी जाता है कि—“एक इन्द्रिय—जिह्वा को भूखी रखने पर शेष चारों इन्द्रिय वृत्त रहती हैं और एक जिह्वा का पोषण करने पर चारों इन्द्रिय बुभुक्षित होकर इधर उधर उल्लस-कूद मचाती हैं।”

जिह्वा के पोषण से या प्रकाम भोजन से शरीर में मांस-खून एवं चर्बी बढ़ती है। इससे विकार भाव जागेगा। मन एव अन्य इन्द्रिय विषय-भोगों की ओर आकर्षित होंगी इसलिए ब्रह्मचर्य का परिपालन करने वाले साधक के लिए यह बताया गया है कि वह तपश्चर्या के द्वारा मांस और शोणित को सुखा दे। मांस और शोणित की शक्ति निर्वल होने पर ब्रह्मचर्य की साधना भली-भांति सध सकेगी। और इस प्रकार साधक कर्म क्षय करने में सहज ही सफलता प्राप्त कर लेगा।

जो साधक पूर्ण आसक्ति का त्याग नहीं करता उसकी क्या स्थिति होती है, इस संबन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—नितेहिं पलिच्छिन्नेहिं आयाणसोयगदिए बाले,
अव्वोच्छिन्नबंधणं अण्णभिवकंतसंजोए तमंमि अविआणओ

आणाए लंभो नत्थि, तिवेमि ॥१३६॥

छाया—नेत्रैः परिच्छिन्नोः आदान श्रोतोऽगृहो वाऽऽ (अज्ञ) अव्यवच्छिन्न
बन्धनोऽनभिक्रान्तसंयोगः तमसि अविजानतः आज्ञायाः लाभो नास्ति, इति
ब्रवीमि ।

एदार्थ—निर्त्तेहि—चक्षु आदि इन्द्रिय को विषय से निवृत्त करके । पलिच्छिन्नेहि—
फिर मोह कर्म के उदय मे । आयाण मोय गदिए—कर्म आने के श्रोत में आसक्त, वह ।
बाले—अज्ञानी जीव । अव्यवच्छिन्नबन्धणो—जिसने कर्म बन्ध का छेदन नहीं किया है ।
अणामिक्कन्तं संजोए—जिसने संयोग का त्याग नहीं किया है । तमसि—जो मोह अन्धकार
में स्थित है । अविद्याणओ—जो मोक्ष के उपाय—माधन को नहीं जानता है, उस व्यक्ति को ।
आणाए—तीर्थकर की आज्ञा का । लंभो नत्थि—लाभ प्राप्त नहीं होता । तिवेमि—इस प्रकार मैं
कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति विषयो से इन्द्रियो का निरोध करने पर भी मोह
कर्म के उदय से आसक्त मे आसक्त हो गया है । और जिसने कर्म बन्ध
के कारण राग-द्वेष का छेदन नहीं किया है, विषयो के संयोग को नहीं
त्यागा है और जो मोह अन्धकार से बाहिर नहीं निकला है तथा मोक्ष मार्ग
को नहीं जानता है, वह अज्ञानी व्यक्ति तीर्थकर की आज्ञा का लाभ नहीं
उठा सकता । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे प्रमादी मानव को मानसिक निर्बलता को बताया गया है ।
वह अपने आपको विषयों से निवृत्त कर लेता है । और इन्द्रियों को भी कुछ समय
के लिए बश मे रख लेता है । परन्तु फिर से मोह कर्म का उदय होते ही विषयों मे
आसक्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि उसने आसक्त एवं बन्ध के मूल
कारण राग-द्वेष का उन्मूलन नहीं किया । और न मोह कर्म का ही छेदन किया है । इससे
अतिरिक्त उसे मोक्ष मार्ग का भी पूरा बोध नहीं है । इसी कारण वह मोह कर्म का
खोड़ा-सा भ्रमाला लगते ही अपने मार्ग से फिसल जाता है ।

इसलिए साधक को सब से पहिले साध्य एवं साधन का ज्ञान होना चाहिए ।
मार्ग का यथार्थ बोध होने पर ही वह उस पथ पर सुगमता से चल सकेगा और

मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को भी दूर कर सकेगा । अतः, जिसे उस पथ का बोध नहीं है वह संसार की हवा लगने ही इधर-उधर भटक जाता है । इसी कारण उसे तीर्थंकर की आज्ञा का भी लाभ प्राप्त नहीं होता । क्योंकि न तो उसे उस मार्ग का बोध ही है और न उस पथ के प्ररूपक पर निष्ठा ही है, ऐसी स्थिति में उसे लाभ कैसे मिल सकता है ।

ऐसी आत्मा को न पीछे बोधि लाभ हुआ है, न अब होता है और न भविष्य में होगा । इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्झे तस्स कुओ सिया ?,
से हु पन्नाणमंते बुद्धे आरंभोवरण, सम्ममेयंति पासह, जेण
बंधं वहं घोरं परियावं च दारुणं पलिच्छिंदिय बाहिरंगं च
सोयं, निक्कमदंसी, इह मच्चिएहिं, कम्माणं सफलं दट्ठूण
तओ निज्जाइ वेयवी ॥१४०॥

छाया—यस्य नास्ति पुरा पश्चात् मध्ये तस्य कुतः स्यात् ? स खलु
प्रज्ञानवान् बुद्धः आरम्भोपरतः सम्यगेतत् पश्यतः येन बन्धं बंधं घोरं परि-
तापंच दारुणं पलिच्छिन्द्य बाह्यं च स्रोतः निष्कर्मदर्शी इह मर्त्येषु कर्मणां
सफलं दृष्ट्वा ततः निर्याति वेदवित् ।

पदार्थ—जस्स—जिसको । पुरा—पूर्वकाल में सम्यक्त्व का लाभ । नत्थि—नहीं हुआ
और । पच्छा—ना ही आगामी काल में सम्यक्त्व का लाभ होगा तो फिर । तस्स—उसको ।
मज्झे—मध्य जन्म में । कुओ—कहाँ से । सिया—सम्यक्त्व का लाभ होगा । हुं—जिससे
भोगों से निवृत्त हो गया है, इस लिए । से—वह । पन्नाणमन्ते—प्रज्ञावान है । बुद्धे—तत्त्वों
को जानने वाला है । आरंभोवरण—आरम्भ से उपरत हो गया है, हे शिष्यो ! तुम । सम्म-
मेयन्ति—सम्यग् शोभन रूप इस सम्यक्त्व को । पासह—देखो क्योंकि । जेण—जिस कारण
से । बंधं—बन्ध को । वहं—वध को । घोरं—घोर रूप । च—और । परिग्रावं—परिताप
को । दारुण—दारुण रूप असहनीय को । पलिच्छिन्दिय—दूर करके । च—पुन । बाहिरंग—
बाहिर के धन-धान्यादि । सोयं—जोन को भी दूर कर दिया है । निक्कमदसी—मोक्ष वा संवद

सम्यक्त्व को प्राप्त करके मुक्ति की ओर पग बढ़ाएगा ही।

जिन जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, वे किसी भी प्राणी को मारने, काटने एवं पीड़ा पहुंचाने आदि आरम्भ एवं हिंसा जन्य कार्यों से अलग रहते हैं। वे आस्रव के द्वार को रोकते हुए सदा संयम-साधना में संलग्न रहते हैं। इसलिए उन्हें निष्कर्मदर्शी कहा गया है। नकी दृष्टि संवरमय होती है। वे कर्म के दुःखद फल को जानते हुए उससे—कर्म बन्ध से सदा बचकर रहने का प्रयत्न करते हैं। वह प्रज्ञावान् भी होगा ही। और जो प्रज्ञावान् होगा वह बुद्ध-बोध युक्त होगा ही।

यह सत्य है कि प्रत्येक कर्म फल युक्त होता है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। उसमें इतना अन्तर हो सकता है कि कुछ कर्म विपाकोदय रूप से वेदन किए जाते हैं। तो कुछ कर्म प्रदेशोदय से ही अनुभव कर लिए जाते हैं। कर्म आगमन के मार्ग को आस्रव कहते हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद और योग इन पाच कारणों से कर्म का बन्ध होता है। जो व्यक्ति जीवाजीव आदि पदार्थों का ज्ञाता है वह आस्रव से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है।

तन्त्रों के जानने वाले व्यक्ति को प्रज्ञावान् कहते हैं। वह आगम के द्वारा संसार एवं संसार परिभ्रमण के कारण कर्म तथा कर्म-बन्ध के कारण को भली-भांति जानता है। प्रस्तुत सूत्र में आगम के लिए वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद का अर्थ है—जिसके द्वारा संपूर्ण चराचर पदार्थों का ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं और वे सर्वज्ञोपदिष्ट आगम हैं। उसके परिज्ञाता उसके अनुरूप आचरण करने वाले साधक कहलाते हैं।

निष्कर्ष यह निकला कि आत्मविकास एवं साध्य को सिद्ध करने का मूल सम्यक्त्व है। अतः मुमुक्षु पुरुष को सम्यक्त्व प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सभी तीर्थंकरों का यही अभिमत है, इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे खलु भो ! वीरा ते समिया सहिया सया-
जया संघडदंसिणो आओवरया अहातहं लोयं उवेहमाणा,
पाईणं पडिणं दाहिणं उईणं इय सच्चंसि परि (चिय) चिट्ठंसु
साहिस्सामो नाणं, वीराणं समियाणं, सहियाणां सया जयाण

संघडदंसिणं, आओवरयाण अहातह लोयं समुवेहमाणाणं
किमत्थि उवाही ? पासगस्म न विज्जइ नत्थि. त्तिवेमि ॥१४१॥

छाया—ये खलु भो ! वीराः ते समिताः सहिताः सदायता निरन्तरदर्शिन
आत्मोपरताः यथातथं लोकम् उपेक्षमाणाः प्राच्यं प्रतीच्या दक्षिणायाम्
उत्तरस्यामिव सत्ये परिचिते तस्थुः कथयिष्यामि ज्ञानं वीराणां समिता-
नां सहितानां दायतानां निरन्तरं स दर्शिना आत्मोपरतानां यथातथा लोकं समु-
त्प्रेक्षमाणानां किमस्ति उपाधिः पश्यकस्य न विद्यते नास्ति, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—खलु—वाक्यालकार मे है । भो—हे आर्य । जे—जो । वीरा—कर्म विदारण
में समर्थ । ते—वे । समिया—समितियों से युक्त । सहिया—ज्ञान से युक्त । सयाजया—सदा
यत्न करने वाले । संघड दंसिणो—निरन्तर देखने वाले । आओवरया—पाप कर्मों से उपरत
हुए । जहातह—यथा तथा । लोयं—लोक को । उवेहमाणा—देखते हुए । पाईण—पूर्व
दिशा में । दाहिण—दक्षिण दिशा में । पडिण—पश्चिम दिशा में । उइणं—उत्तर दिशा में ।
इय—इस प्रकार । सच्चंसि—सत्य में । परिचिए—परिचित विषय में । परिचिट्ठिसु—ठहरे
हुए स्थिति वाले । सहिस्सामो—मैं तुम्हारे प्रति कहूँगा—सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के प्रति
कहते हैं । हे शिष्यों मैं तीन कान के तीर्थंकरों का अभिप्राय तुम्हारे प्रति कहूँगा तुम सुनो
जिनका । वीराणं—वीरों का । समेयाणं—समिति वालों का । सहियाण—ज्ञानयुक्तों का ।
सयाजयाण—सदा यत्न करने वालों का । संघडदंसिणं—निरन्तर देखने वालों का । आओवर-
याण—जिनका आत्मा पापों से निवृत्त है । अहातह—यथान्तथा । लोयं—लोक के । समुवेहमा-
णाणं—ममुत्प्रेक्षया वालों का । नाण—जो ज्ञान है । किमत्थि उवाही—क्या केवल ज्ञानी को
भी कर्म जनित उपाधि है ? नत्थि—नहीं होती हैं । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे आर्यों ? वे वीर पुरुष जो समितियों से युक्त ज्ञान से
सयुक्त सदायत्नशील निरन्तर देखने वाले पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर
दिशा में व्यवस्थित, स्थिर सत्य व तप सयम में अवस्थित थे मैं उन वीर
पुरुषों का ज्ञान तुम्हारे प्रति सुनाऊँगा जो कि समित- समिति युक्त ज्ञान-
युक्त सदा यत्नशील, निरन्तर देखने वाले पापों से उपरत, और यथावस्थित
लोक के स्वरूप को देखने वाले हैं, वे कहते हैं सत्य में सयम में टहरो ?

क्या केवल ज्ञानो को भी कर्म जनित उपाधि होती है अर्थात् नहीं होती, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों काल में होने वाले तीर्थंकर सत्य और सयम की साधना से कर्मों का नाश करते हैं । सत्य किसी एक देश, वस्तु विशेष या काल विशेष में सीमित नहीं, आप्तु समस्त लोक व्यापी है और सब काल में स्थित रहता है । अतः सभी तीर्थंकरों के उपदेश में एकरूपता रहती है । तीर्थंकर सम्यक्त्व को मुक्ति का मूल कारण बताते हैं । क्योंकि सम्यक्त्व प्रकाश में अपना विकास करता हुआ व्यक्ति सब कर्मों का नाश कर देता है । अतः इस प्रयत्न में सलग्न व्यक्ति ही वीर कहलाता है । वह वीर साधक ५ समिति और तीन गुप्ति की साधना से ज्ञानवारण कर्म को अनावृत करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और आयु कर्म के क्षय के साथ समस्त कर्म आवरण को नष्ट करके निरावरण आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है ।

चार घातिकर्मों को क्षय करने पर आत्मा में अनन्त चतुष्टय ज्ञान, दर्शन सुख और बल-वीर्य-शक्ति का उदय होता है । उस निरावरण ज्ञान के प्रकाश में वह सारे संसार, एवं लोक में स्थित सभी तत्त्वों को यथार्थ रूप से देखने लगता है । उससे संसार का कोई रहस्य गुप्त नहीं रहता । और वह महापुरुष कर्मों के बन्धन से भी मुक्त हो जाता है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के बल पर वह कर्मों के क्षय करने में समर्थ होता है और एक दिन आत्म-विकास की चरम सोमा—१४वें गुणस्थान को लांघकर अपने साध्य—सिद्ध अवस्था को पा लेता है । अतः मुमुक्षु पुरुष को इतिवृत्त की आराधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए । अर्थात् अग्रमत भाव से सयम का परिपालन करना चाहिए ।

‘त्तिबेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थ ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थ अध्यायन समाप्त

पंचम अध्यायन लोकसार

प्रथम उद्देशक

चतुर्थ अध्यायन में सम्यक्त्व का विवेचन किया गया है। सम्यक्त्व के वाद सम्यक् चरित्र का स्थान है। क्योंकि सम्यग् दर्शन का महत्त्व चारित्र के विकास में है। उस लिए लोक में चरित्र ही सार रूप माना गया है। प्रस्तुत अध्यायन का नाम भी लोक-सार है। अतः इस अध्यायन में चारित्र का विस्तृत विवेचन किया गया है।

प्रस्तुत अध्यायन के नाम पर विचार करते हुए वृत्तिकार ने प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है—

“लोगस्स उ को सारो ? तस्स य सारस्स को हवइ सारो ?

तरस य सारो सार जइ जाणसि पुच्छिओ साह !

अर्थात्—गुरुदेव ! इस चौदह राजुलोक का सार क्या है ? तथा उस लोक के सार का सार तत्त्व एवं उस सार का भी सार तत्त्व क्या है ? इसका समाधान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं—

लोगस्स सारो धम्मो धम्मपि य नाणसारियं विति

नाणं राजमसारं सजमसारं च निव्वाणं ॥

अर्थात्—लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है, और संयम का सार निर्वाण-मोक्ष है। निष्कर्ष यह रहा कि लोक का सार संयम है और संयम-साधना से मुक्ति प्राप्त होती है। संयम-साधना के अभाव में कोई भी व्यक्ति मोक्ष को नहीं पा सकता है। अतः सुत्रकार अमंयमी—असाधु जीवन किमका होता है अर्थात् गुणित्व का अभाव किस में है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

मूलम्—आयंती केयावंती लोयंमि विप्परामुमंति अट्ठाण्
अण्णट्ठाण्, एण्मु चेव विप्परामुमंति, गुरू से कामा, तथो से मारं-
ते, जथो से मारंते तथो से दूरे, नेव से अंतो नेव दूरे ॥१४२॥

छाया—यावन्तः केचन लोके विपरामृशन्ति अर्थायानर्थाय एतेषु विपरा-
मृशन्ति गुरवः तस्य कामाः ततः स मारान्तः (मारान्तर्वर्ती) यतः सः
मारान्तः ततः सः दूरे नैवासौ अन्तः नैवदूरे ।

पदार्थ—आवन्ती—जितने जीव असयत है, उनमें । केयावन्ती—कितने एक ।
लोयंसि—लोक में । विधरामुसन्ति—अनेक विषयाभिलाषा से अनेक जीवों की घात करते हैं ।
अट्ठाए—प्रयोजन से । अणट्ठाए—निष्प्रयोजन से, फिर वे जीव । एएसु—इन्हीं ६ कायों में
च—पुन । एव—अवधारणार्थ में । विधरामुसन्ति—उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार के
दुखों का संवेदन करते हैं, फिर । से—उसको । गुरुकामा—काम भोगों का परित्याग करना
कठिन हो जाता है । तभी—तदनुसार । से—वह । मार-ते—जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान
रहता है । जओ—जिससे । से—वह । दूरे—मोक्ष से दूर रहता है । से—वह । नेव—अन्तो
विषय सुख के अन्तर्वर्ती भी नहीं है, और । नेव दूरे—न उससे दूर ही है ।

मूलार्थ—ससार में जितने भी असयत जीव हैं, उनमें कई जीव अनेक
तरह से प्रयोजन से या निष्प्रयोजन ही अनेक जीवों की हिंसा करते हैं ।
इस कारण वे इन्हीं ६ काय के जीवों में उत्पन्न होते रहते हैं वे मोक्ष से
दूर हैं । विषय भोगों के इच्छुक होने के कारण ससार से दूर भी नहीं हैं
और विषय सुख का उपभोग भी नहीं कर सकते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में हिंसा एवं हिंसाजन्य फल का उल्लेख किया गया है । कुछ असयत
मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए अनेक जीवों की हिंसा करते रहते हैं । अर्थ
और काम की प्राप्ति के लिए तो स्पष्ट रूप से हिंसा होती ही है । परन्तु कुछ लोग धर्म
एव मोक्ष के नाम पर किए जाने वाले यज्ञों एवं अन्य क्रियाकाण्डों में—पंचाग्नि, होम, धूप-
दीप आदि में अनेक जीवों की हिंसा करते हैं, वे प्रयोजन से या निष्प्रयोजन ही केवल
मौज-शौक के लिए दूसरे प्राणियों का प्राण ले लेते हैं । जैसे मनोविनोद के लिए शिकार
आदि दुष्कर्मों के द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हैं । और परिणामस्वरूप पाप कर्म का
बन्ध करके उन्हीं ६ काय के जीवों में उत्पन्न होते रहते हैं, जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवह-
मान रहते हैं ।

ऐसे व्यक्ति मोक्ष से दूर रहते हैं । क्योंकि सम्यग् ज्ञान, दर्शन और नारित्र का
परिपालन करना मोक्ष मार्ग है । और विषयभिलाषी प्राणी रतनत्रय की आराधना-साधना
कर नहीं सकता । वह रात-दिन विषय-वासना में आसक्त रहता है, अतः मोक्ष से दूर
कहा गया है ।

विषयासक्त व्यक्ति रात-दिन भोगों में संलग्न रहता है। अतिभोग के कारण उसकी इन्द्रियें जर्जरित हो जाती हैं, शरीर दुर्बल एवं रोग से घिर जाता है। इस तरह वह विषय जन्य सुख से वंचित रहता है और मानसिक भावों से उस में लीन रहने के कारण वह संसार से दूर नहीं होता है। क्योंकि उसका चिन्तन सदा विषय-वासना में ही लगा रहता है। अतः वह निरन्तर जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है।

सम्यक्त्व की साधना करने वाले व्यक्ति के अध्यवसाय किस तरह के रहते हैं ? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से पासइ फुसियमिव कुसग्गे पणुन्नं निवइयं
वाएरियं एवं बालस्स जीवियं मंदस्स अवियाणओ, कूराइं कम्माइं
बाले पक्कुवमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेइ, मोहेण
गब्भं मरणाइ एइ, एत्थ मोहे पुणो-पुणो ॥१४३॥

छाया—स पश्यति उदकविन्दुमिव कुशाग्रे प्रणुन्नं निपतितं वातेरित
मेवं बालस्य जीवितं मन्दस्य अविजानतः क्रूराणि कर्माणि बालः प्रकुर्वाणः
तेन दुःखेन मूढः विपर्यासमुपैति मोहेन गर्भमरणादिमेति अत्र मोहः पुनः पुनः।

पदार्थ—वह। सम्यग् दृष्टि व्यक्ति संसार को असार। पासइ—देखता है।
कुसग्गे—कुशा—तिनके के अग्रभाग पर स्थित। **फुसिमिव—**जल बिन्दु की तरह। **बालस्स—**
बालक का। **जीवियं—**जीवन है। **पणुन्नं—**कुशाग्र पर स्थित वह जल बिन्दु अन्य जल बिन्दु
से या। **वाएरियं—**वायु से प्रेरित हुआ। **निवइयं—**गिर जाता है। **एव—**इसी प्रकार वाल्यकाल
का जीवन समभूता चाहिए। **मंदस्स—**विवेक विकल। **अवियाणओ—**परमार्थ को नहीं जानता
हुआ। **बाले—**बाल जीव। **कूराइं—**क्रूर। **कम्माइं—**कर्म। **पक्कुवमाणे—**करता हुआ।
तेण—उस दुष्कर्म के फल स्वरूप। **दुःखेण—**दुःख से वह। **मूढे—**मूढ। **विप्परियासमुवेइ—**
विपर्यास भाव की प्राप्त हो जाता है। **मोहेण—**मोह से मोहित व्यक्ति। **गब्भं—**गर्भ को
एव। मरणाइ एइ—मृत्यु की प्राप्त होता है। **एत्थ मोहे—**इस मोह कर्म से। **पुणो पुणो—**
बार बार चार गति में परिभ्रमण करता है।

मूलार्थ—वह सम्यक्त्वो प्राणो जैसे बाल जीवन को कुशाग्र पर स्थित
जल बिन्दु की तरह असार देखता है। कुशाग्र पर स्थित जल बिन्दु दूसरो

बून्द या हवा के भोके की प्रेरणा से शीघ्र ही गिर पड़ता है, उसी तरह बाल्य काल भी कुछ दिनों में बीत जाता है। परन्तु विवेकहीन प्राणी इस परमार्थ सत्य को नहीं जानता। अतः वह अज्ञानो व्यक्ति क्रूर कर्मों को करता हुआ तज्जन्य दुःखानुभूति से मूढ़ होकर विपरीत मार्ग का अनुगामी बन जाता है और मोह से आवृत होकर जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है।

हिन्दी विवेचन—

दुनिया की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रत्येक पदार्थ की पर्यायों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। काल की गति के साथ-साथ जीवन की धारा भी बदलती रहती है। बाल्य काल के बाद जवानी आती है, यौवन का स्थान प्रौढ़ता ग्रहण करती है, प्रौढ़ावस्था को परास्त करके बुढ़ापा मनुष्य को बुरी तरह से पछाड़ देता है काल मानव को एकदम परास्त कर देता है। उसके सामने किसी की शक्ति नहीं चलती। आणविक शक्ति भी उसका सामना नहीं कर सकती। यह स्थिति हमारे सामने से गुज्रती है। फिर मोह कर्म से आवृत एवं विषयासक्त व्यक्ति जीवन की क्षणिकता की तरफ से आँख मूँदकर रात-दिन दुष्कर्मों में संलग्न रहता है। परिणामस्वरूप पाप कर्म को बाध करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है।

परन्तु सन्मगदृष्टि इस बात को भलीभाँति जानता है। वह जीवन की अस्थिरता से अपरिचित नहीं है। क्योंकि वह दर्शन मोह का क्षय या क्षयोपशम कर चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार परिभ्रमण एवं दुष्कर्मों में प्रवृत्ति का कारण मोह कर्म का उदय है। अतः मोह कर्म का नाश करने से आत्मा में विशिष्ट ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होते देर नहीं लगती। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संसयं परिग्राह्यो संसारे परिन्नाए भवइ, संसयं
अपरियाण्यो संसारे अपरिन्नाए भवइ ॥१४४॥

छाया—संशयं परिजानतः संसारः परिज्ञातो भवति, संशयमपरिजानतः
समारोऽपरिज्ञातो भवति ।

पदार्थ—संसयं—जो संशय को। परिग्राह्यो—जानता है, वह। संसारे—संसार के स्वरूप का। परिन्नाएभवइ—जानता है जोसंसयं—संशय को। अपरियाण्यो—नहीं जानता

है, वह। संसार—संसार को भी। अपरिणाम मन्त्र—नहीं जानता है।

मूलार्थ—जो व्यक्ति संशय को जानता है, वह संसार के स्वरूप का परिज्ञाता होता है। और जो संशय को नहीं जानता है, वह संसार के स्वरूप को भी नहीं जानता।

द्विन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पदार्थज्ञान और संशय का अविनाभाव संशय माना गया है। यहाँ संशय का अर्थ है—पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने की जिज्ञासा वृत्ति। इससे स्पष्ट होता है कि संशय ज्ञान के विकास का कारण भी है। जब मन में जानने की जिज्ञासा वृत्ति उद्बुद्ध होती है, तो मनुष्य उस और प्रवृत्त होता है। इस प्रकार वह ज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ता रहता है।

संशय—जिज्ञासा वृत्ति दो प्रकार की होती है—१-अर्थगत और २-अनर्थगत। मोक्ष एवं मोक्ष के कारण भूत सत्य आदि को जानने की जिज्ञासा वृत्ति को अर्थगत संशय कहते हैं और संसार एवं संसार परिभ्रमण के कारणों को जानने की जिज्ञासा वृत्ति को अनर्थगत संशय कहते हैं। दोनों प्रकार के संशय से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। और संसार एवं मोक्ष दोनों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ही हेतु वस्तु का त्याग करके उपादेय को स्वीकार करता है। इस लिए यह कहा गया है कि जो व्यक्ति संशय को जानता है, वह संसार के स्वरूप को जानता है और जो संशय को नहीं जानता है वह संसार को यथार्थ, नहीं जान सकता।

संशय ज्ञान कराने में सहायक है। परन्तु यदि वह जिज्ञासा की मरल भावना का परित्याग करके केवल मन्देह-शका करते रहने की कृदिल वृत्ति अपनाता है, तो वह संशय पतन का कारण बन जाता है। उसमें पदार्थ ज्ञान नहीं होता, अपितु व्यक्ति और अधिक अधान अन्यकार से आवृत हो जाता है। इसी दृष्टि से कहा गया है—“संशयात्मा विनश्यति” अर्थात् संशयशील आत्मा का विनाश होता है।

इसमें स्पष्ट होता है कि संशय पदार्थ ज्ञान के लिए होना चाहिए। मगरो में सूत्र में गौतम स्वामी के लिए जान संशय, संज्ञान संशय और समुत्पन्न संशय आत्मा तीन बार उल्लेख किया गया है। जान संशय की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार

अभय देव सूरि ने लिखा है— 'जात संशयो यस्य स ऽ जातसंशयः, संशयस्तु अनवधारितार्थं ज्ञानं जातसंशयः इदं वस्त्वेवं स्यादेवमिति ।' अर्थात् जो ज्ञान पहिले धारण नहीं किया गया है उस की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संशय को जात संशय कहते हैं। इस प्रकार यह संशय ज्ञान वृद्धि में कारणभूत है। इससे पदार्थों का यथार्थ बोध होता है और उनकी हेयोपादेयता का भी परिज्ञान होता है।

हेय एवं उपादेय वस्तु का त्याग एवं स्वीकार कौन कर सकता है? इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—जे छेए से सागारियं न सेवइ, कट्टु एवमवियाण-
ओ बिइया मंदस्स बालया, लद्धा हुरत्था पडिलेहाए आगमिता
आणविज्जा अणासेवणय तिबेमि ॥१४५॥**

**छाया—यच्छेकः स सागारिकं—मैथुनं न सेवते कृत्वा एवमविजानतः
द्वितीया मंदस्य बालता लब्धानपि अर्थान् प्रत्यपेक्ष्य आगम्य आज्ञापयेत् अना-
सेवनतया, इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—जे—जो साधक निपुण है। से—वह। सागारिय—मैथुन कर्म को। न सेवइ—सेवन नहीं करता है, परन्तु जो अज्ञानी व्यक्ति मैथुन का आसेवन करता है, वह उस का सेवन। कट्टु—करके भी गुरु के पूछने पर। एव—इस प्रकार। अवियाणयो—अपलाप करता है कि मैंने मैथुन का आसेवन नहीं किया है, यह। मन्दस्स—उस मन्दमति वाले व्यक्ति की। बिइया—दूसरी। बालया—अज्ञानता है। इसलिए मतिमान पुरुष को। लद्धा—विषयो का सयोग मिलने पर भी। हुरत्था—उसके विपाक को। पडिलेहाए—विचार कर। आगमिता—जानकर। अणासेवणय—उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आणविज्जा—और अन्य व्यक्तियों को विषयो से दूर रहने की आज्ञा देनी चाहिए। तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—जो साधक कुशल है, निपुण है, वह विषय-भोगों का आसेवन नहीं करता। परन्तु कुछ दुर्बुद्धि साधक विषय-वासना का सेवन करके भी गुरु आदि के पूछने पर उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि हमने मैथुन का सेवन नहीं किया। इस तरह पाप को छुपाकर रखना

उन मन्दबुद्धि साधकों की दूसरी अज्ञानता है।

बुद्धिमान साधक विषयो की प्राप्ति होने पर भा उस ओर अपने योगी को नहीं लगाते। वे उनके विपाक-फल का विचार कर उसका सेवन नहीं करते और अन्य साधकों को भी उनसे बचकर रहने का आदेश देते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बुद्धिमान साधकों की बुद्धिमत्ता, मूर्खों की अज्ञानता एवं बुद्धिमानों के कर्त्तव्य का दिग्दर्शन कराया गया है। बुद्धिमान वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने साधनापथ से विचलित नहीं होता है। जिस वस्तु को संसार परिभ्रमण का कारण समझ कर त्याग कर दिया, उसे फिर स्वीकार करना या उसे ग्रहण करने की मन में कल्पना करना अज्ञानता का परिचायक है। प्रबुद्ध पुरुष किसी भी स्थिति में परित्यक्त विषय-भोगों के आसेवन की इच्छा नहीं रखते। वे सदा भोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि वे उसके दुष्परिणामों से परिचित हैं।

परन्तु, जो मूर्ख हैं, वे त्याग के पथ पर चलकर भी भटक जाते हैं, विषय-वासना के साधनों को देखते ही वे उसके प्रवाह में डूब जाते हैं। और उसका आसेवन करके भी उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने दुष्कर्म को स्वीकार नहीं करते। गुरु के पूछने पर कहते हैं कि मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया। इस प्रकार पहिले तो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और फिर उसे छुपाने के लिए दूसरे पाप कर्म का सेवन करते हैं। यह उनकी दूसरी अज्ञानता है। इससे उनका जीवन पतन के गर्त में गिरता है और वे संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं।

प्रबुद्ध पुरुष विषय-भोगों के कटु परिणाम एवं बाल-अज्ञानी जीवों द्वारा आसेवित विषय भोगों एवं माया-मृषावाद के दुष्परिणामों को भली-भांति जानते हैं। इस लिए भोग्य-पदार्थों के उपलब्ध होने पर भी वे उसका सेवन नहीं करते हैं। वस्तुतः सच्चा त्यागी वही है, जो स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त प्रिय भोगों का हृदय से त्याग कर देता है, उनके सेवन की त्रिस्तुल इच्छा-आकांक्षा नहीं रखता। और अपने अन्य साथी साधकों को भी भोगों की असारता एवं उनके दुष्परिणाम बताकर, विषय वासना से दूर रहने का आदेश देता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐ जे य कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठी कुव्वइ,
साहीणे चयइ भोए से ह्वा चालिबुच्चइ।

मूलम्—पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिणज्जमाणे, इत्थ फासे पुणो-पुणो, आवंती केयावंती लोयंसि आरंभजीवी, एएसु चेव आरंभजीवी, इत्थवि बाले परिपच्चमाणे रमइ पावेहिं कम्मेहिं असरणे सरणंति मन्नमाणे, इहमेगेसिं एगचरिया भवइ, से बहु-कोहे, बहुमाणे, बहुमाए, बहुलोभे, बहुरए, बहुनडे बहुसढे, बहु संकप्पे, आसवसत्ती पलिउच्छन्ने, उट्ठियवायं पवयमाणे, मा मे केइ अदक्खू, अन्नाणपमायदोसेणं, सययं मूढे धम्म नाभिजाणइ, अट्टा पया मानव ! कम्मकोविया जे अणुवरया अविज्जाए पलि-मुखमाहु—आवट्टमेव अणुपरियट्ठंति, त्तिवेमि ॥१४६॥

छाया—पर्यत एकान् रूपेषु गृहान् परिणीयमानान् अत्र स्पर्शान् पुनः २ यावन्तः केचन लोके आरम्भजीविनः एतेषु चैव आरम्भजीवी अत्रापि बालः परिपच्यमान रमते पापैः कर्मभिः अशरणं शरणमिति मन्यमानः इहैकेषामेक-चर्या भवति स बहुक्रोध बहुमानः बहुमायः बहुलोभः बहुरतः बहुनटः बहुशठः बहुसंकल्पः आश्रवसक्ती पलितावच्छन्नः कर्मावष्टब्ध उत्थितवादं प्रवदन् मा मां केचन अद्राक्षुः अज्ञानप्रमाद दोषेण यत्तं मद्दुः धर्मं नाभि नानाति आर्ताः प्र नाः मानव । कर्म कोविदाः ये अनुगता अविद्यया परिमोक्षमाहुः आवर्त्तमेव अनुपरिवर्तन्ते, इति ब्रवाम ।

पदाय—पासह—हे मनुष्यो ! तुम देखा । एगे—कइ एक यम के मानने वाली को । रूवेसु—रूपादि मे । गिद्धे—गृहो को । परिणज्जमाणे—बरकादि स्थानो मे गये हुआ को, फिर वे । इत्थ—इस ससार मे । पुणो पुणो—पुनः पुनः । फासे दु ख रूप स्पर्शों का अनुभव करने वाला को तथा । आवती—जितने भी । केयावती—कई एक प्राणी । लोयंसि—लोक मे । आरंभजीवी—आरम्भ से जीवन व्यतीत करने वाले । च—और फिर । एव—निश्चय ही

एएसु सावधारम्भप्रवृत्ति मे, तथा गृहस्थो मे । आरंभ जीवी—आरम्भ पूर्वक आजीविका दुःख-
रूप होती है । इत्थवि—इस अर्हत प्रणीत समय के स्थान मे भी । बाले—राग और द्वेष से
व्याप्त । परिपच्यमाणे—परितप्त होता हुआ, अथवा विषय रूप पिपासा से सन्ताप को प्राप्त
होता हुआ, फिर उन विषयो मे । रमइ—रमण करता है, फिर । पार्वेहि—पाप ।
कस्मेहि—कर्मों से सन्तप्त होता हुआ । असरणे—अशरणरूप सावधानुष्ठान को । सरणंति—
शरण रूप । मन्तमाणे—मानता हुआ, नाना प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करता है । इह—
इस मनुष्य लोक मे । एगेसि—कई एक की क्रोध के वशीभूत होकर । एगचरिया—एकचर्या ।
भवइ—होती है । से—वह-विषय और कषायों के वशीभूत होकर अकेला विचरने वाला ।
बहुकोहे—बहुत क्रोध वाला । बहुमाणे—बहुत मान वाला । बहुमाए—बहुत माया वाला ।
बहुलोभे—बहुत लोभ वाला । बहुरए—बहुत कर्म रज वाला । बहुनडे—नटकी भाती विषयो
के लिये भ्रमण करने वाला । बहुसडे—बहुत शठता वाला । बहुसंकप्पे—बहुत सकल्पो वाला,
हो जाता है, तथा । आसवसत्तो—आश्रव मे आसक्त । पलिउच्छन्ने—कर्मों से आच्छादित ।
उद्धियवाय—चारित्र्य रूप धर्म वाद मे उद्यत हुआ २ । वायमाणे—इस प्रकार बोलता हुआ ।
मा—मत । मे—मुझे । केइ—कोई । अदक्खू—पाप करते हुए को देखें, तथा वह । अन्नाण
पमाय दोसेण—अज्ञान व प्रमाद के दोष मे पतन करता है । सरं—निरन्तर । मूढ—
मूढ-मोह के उदर से । धम्म—धर्म को । नाभिजाणइ—नही जानता । अट्टा—विषय कषायों
से पीडित । पया—जीव । माणव—हे मनुष्य । कम्मलोविया—कर्मको वेद अर्थात् अष्टविध
कर्मों के अनुष्ठान मे चतुर । जे—जो । अणुवरया—पाप कर्म से अनिवृत्त हैं । अविज्जाए—
अविद्या से । पलिमुक्खमाहु—सर्व प्रकार से मोक्ष मानते हैं । आवट्टमेव—ससार चक्र के आवर्त
मे ही । अणुपरियद्वटति—बार २ अनुवर्तन करते हैं अर्थात् जन्म मरण के चक्र मे ही फँसे रहते
ह । तिवोमे—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूला^१—भव्य जीवो! तुम देखो । कई एक विषयामक्त व्यक्ति नरका-
दि मे वेदना पाने हुए नरकादि स्थानों मे पुनः दुःख रूप स्पर्श का अनु-
भव करने हैं, जोक में कितने ही प्राणी आरम्भ से आजीविका करने वाले
इन गृहस्थ वा सारम्भो अन्य तीर्थयों में आरम्भ पूर्वक जावन व्यतीत करते
हैं । इस संसार मे अज्ञानी जीव, विषयों की अभिलाषा से सावद्य कर्मों मे
सलग्न रहने हैं, अशरणरूप पापकर्म को शरणभूत मानते हुए नाना प्रकार
की वेदनाओं का अनुभव करते हैं । तथा इस मनुष्य लोक मे कोई व्यक्ति
विषयकषायों के अधीन होकर अकेले विचरने लगता है । और फिर वह

अधिक क्रोध, अधिक मान अधिक माया अधिक लोभ वाला हो जाता है। नथा अधिक कर्मरज से युक्त, नट की भांती विषयों के लिए घूमने वाला अत्यन्त धूर्त, अधिक सकल्पो वाला, आश्रवो मे आसक्ति रखने वाला और कर्मों से आच्छादित हुआ—‘मैं धर्म के लिए उद्यत हो रहा हूँ, इस प्रकार बोलता है कि मुझ कोई पाप कर्म करते हुए न देखे इस प्रकार विचरता हुआ अज्ञान और प्रमाद के वशीभूत होकर सदा अकार्य मे लगा रहता है। वह निरन्तर मूढ़ हुआ धर्म को नहीं जानता। हे मानव ! विषयकषायभूत कर्म करने मे कोविद, कर्मानुष्ठान मे चतुर, पापों से निवृत्त न होने वाले जीव अविद्या से मोक्ष सुख की प्राप्ति मानते है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विषय-वासना मे आसक्त व्यक्ति के जीवन का दिग्दर्शन कराया गया है। यह स्पष्ट है कि वासना मे आसक्त व्यक्ति दूसरे प्राणियों के हिताहित को नहीं देखता। वह अपनी भोगेच्छा की पूर्ति के लिए उपयुक्त-अनुपयुक्त कार्य करते हुए संकोच नहीं करता। परिणामस्वरूप पाप कर्म का बन्ध करके नरकादि गतियों मे उत्पन्न होता है। ओर वहां विविध वेदना का संवेदन करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राणी अज्ञान के वश वासना में आसक्त रहता है वह नीच योनि मे उत्पन्न होकर अनेक कष्टों को सहना है, संसार में परिभ्रमण करता है। भले ही वह गृहस्थ के वेश में हो या साधु के वेश मे, जैन कुल मे उत्पन्न हुआ हो या जैनैतर कुल मे, विषय वासना मे आसक्ति एव दुष्कर्म मे प्रवृत्ति रखना किसी के लिए भी हितप्रद नहीं है। फल भोग के समय लिंग, वेश एव कुल का भेद नहीं किया जाता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे उसके अनुरूप फल भोगना होता है।

परन्तु, अज्ञान से आवृत व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और वह अशरण रूप दुष्कर्म को शरणभूत मानकर उस मे प्रवृत्त होता है। परिणाम स्वरूप वह और अधिक दुःख एवं कष्ट का वेदन करता है। कुछ व्यक्ति विषय-वासना का त्याग करके मुनि बनते हैं, परन्तु फिर से विषय-कषाय के वश में होकर अकेले विचरने लगते हैं। इससे उन पर आचार्य एवं गुरु आदि किसी का नियन्त्रण नहीं रहता। और अनुशासन के अभाव मे उनके जीवन मे कषायों-क्रोध, मान, माया, लोभ एव विषयों की अभिवृद्धि होती है। वह गुप्त रूपसे पाप कर्म मे प्रवृत्त रहता है। और परिणाम स्वरूप वह पतन के गर्त में

गिरता है।

अज्ञान के कारण ही कुछ व्यक्ति अधर्म एवं पापकार्यों को धर्म स्वरूप समझते हैं। दुराग्रह के कारण वे धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं करते। या यों कहिए कि वे अपनी स्वार्थ साधना एवं मिथ्या प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार नहीं करके, अधर्म को ही धर्म का चोला पहनाकर स्वयं पाप कम में प्रवृत्त होते हैं और जनता को भी उस मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह ऐसे व्यक्ति विषय-कषाय एवं अन्य पाप कर्मों को करने में प्रयोग होने हैं। और भोली-भाली जनता के मन में तर्क के द्वारा अधर्म को धर्म बनाने में भी चतुर होते हैं। परन्तु वे धर्माचरण से सदा विमुख रहते हैं। वे अज्ञान या अविद्या के द्वारा ही मोक्ष मानते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। अतः परिणाम स्वरूप वे चार गति सार में परिभ्रमण करते हैं। ऐसे आचरणनिष्ठ व्यक्तियों के संसार का अन्त नहीं हो सकता।

प्रस्तुत सूत्र में जो यह बताया गया है कि अकेले साधु के जीवन में विषय-कषाय की अभिवृद्धि होती है। वह विषय-वासना एवं प्रकृति की विषमता के कारण पृथक् हुए साधु को अपेक्षा से कहा गया है, न कि सभी साधुओं के लिए। क्योंकि कुछ साधक अकेले रहकर भी अपना आत्मविकास करते हैं और आगमकार भी उन्हें अकेले विचरने की आज्ञा देते हैं। दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में एकाकी विहार समाचारी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि मिला प्रतिमा स्वीकार करने के लिए, जिनकल्प पर्याय को ग्रहण करने के लिए, या किसी विशेष परिस्थितिवाश मुनि गुरु एवं संघ के आचार्य की आज्ञा लेकर अकेला विचरता है, तो वह अपने आत्म गुणों में अभिवृद्धि करता है। अतः आचाराङ्ग सूत्र का यह पाठ उन मुनियों के लिए है, जो विशेष साधना एवं किसी विशिष्ट कारण के बिना ही गुरु आदि की आज्ञा लिए बिना ही अपनी प्रकृति की विषमता से या विषय-वासना से प्रेरित होकर अकेले विचरते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में जो “एतेषु चेव आरम जीवी” पाठ दिया है। वृत्तिकार ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है—“एतेषु सावद्यारम्भ प्रवृत्तेषु गृहस्थेषु शरीरपापनार्थं वर्तमानस्तीर्थिक. पार्श्वस्थादिर्वा ‘आरमंजीवी’ सावद्यानुष्ठानवृत्ति. पूर्वोक्त दुःखभाग् भवति।” अर्थात् गृहस्थ आदि में जो सावद्यवृत्ति होती है, उसका परिणाम दुःखप्रद होता है।

“इत्थं वि बाले परिपच्यमाणे रमइ” को व्याख्या करते हुए लिखा है—“अत्र अस्मिन्प्यर्हत्प्रणोतसंयमाभ्युपगमे बालो रागद्वेषाकुलित. परितप्यमान. परिपच्यमानो वा विषयपिपासया रमते” अर्थात्—अर्हत् भगवान के शासन में दीक्षित होकर भी कोई

कोई अज्ञानी व्यक्ति विषय-कषाय के वश पाप कर्म में रमण करते हैं। प्रस्तुत सूत्र में 'रमइ रमते' वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रकार के समय में भी ऐसे व्यक्ति रहे हों। 'इत्यादि पाठ से भी यह ध्वनित होता है और ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मोह कर्म की उदय में आने वाली उत्तर प्रकृतियों के कारण उस युग में भी संयम से पथ भ्रष्ट होना संभव हो सकता है।

'माणव' शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य ही मोक्ष की सम्यक् साधना कर सकता है अन्य योनि से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

'अविज्जाए पलि मुक्खमाहु' का तात्पर्य है कि जो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप विद्या से विपरीत अविद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, वे धर्म तत्त्व से अनभिज्ञ हैं।

तिबेमि का अर्थ पूर्ववत् समर्थे।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन—लोकसार

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में मुनित्व की साधना से दूर रहे हुए व्यक्तियों के विषय में वर्णन किया गया था। प्रस्तुत उद्देशक में उन साधकों के जीवन का विवेचन किया गया है, जो मुनित्व की साधना में संलग्न रहते हैं। मुनि कौन हो सकता है ? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवन्ती केयावन्ती लोए अणारम्भजीविणो तेसु,
एत्थोवरए तं भोसमाणे, अयं संधीति अदक्खू, जे इमस्स
विग्गहस्स अयं खणोत्ति अन्नेसी एस मग्गे आरिएहिं पवेइए,
उट्ठिए नो पमायए, जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं, पुढोछंदा इह
माणवा पुढो दुक्खं पवेइयं से अविहिंसमाणे अणवयमाणे, पुट्ठो
फासे विपणुन्नए ॥१४७॥

छाया—यावन्तः केचन लोके अनारम्भजीविनः तेषु अत्रोपरत तत्
भोपयन् अयं सन्धिरिति अद्राक्षीत् योऽस्य विग्रहस्य अयं क्षण इति अन्वेषी
एष मार्गः आयैः प्रवेदितः उत्थितः न प्रमादयेत् ज्ञात्वा दुःखं प्रत्येकं सातं
पृथक् छन्दा इह मानवाः पृथग् दुःखं प्रवेदितं स अहिंसन् अनपवदन् स्पृष्टः
स्पर्शान् विप्रणोदयेत्—विप्रेरयेत् ।

पदार्थ—आवन्ती—जितने । केयावन्ती—कितने एक । लोए—लोक मे । अणारम्भजीवि-
णो—आरम्भ से रहित आजीविका करने वाले । तेसु—उन आरम्भ युक्त गृहस्थों मे अनारम्भ
जीवी होते हैं, तथा । एत्थोवरए—इस सावधारम्भ से उपरत है । त—उस सावधारम्भ से आये
हुए पाप कर्म को । भोसमाणे—क्षय करता हुआ मुनि भाव धारण करता है । अयं—यह ।
संधीति—अपसर इस प्रकार । अदक्खू—देखे । जे—जो । इमस्स—इम । विग्गहस्स—श्रीदा-

रिक शरीर तथा । अर्थ यह । खणेत्रि — क्षण । अन्नेसी — इनके अन्वेषण करने वाला, सदैव ही अप्रमत्त होता है । एस — यह । मग्ने — मार्ग । आरिर्एहि — आर्यों-तीर्थकरो द्वारा । पवेइए — प्रवेदित-प्रतिपादित है । उट्टिए — वर्म ग्रहण करने में उद्यत हुए । नोपमायए — प्रमाद न करे, किन्तु । जाणित्तु — जान कर । दुक्ख — दुःख और उसके कारण कर्म तथा । पत्तेय — प्रत्येक-प्राणी की । सायं — साता को । इह — इस ससार में । पुढो — अलग-अलग । छदा — अभिप्राय है । माणवा — नाना प्रकार के अध्यवसाय वाले मनुष्य हैं । पुढो — पृथक् पृथक् । दुक्ख — दुःख प्राणि-यो का । पवेइयं — कथन किया गया है । से — वह । अविहिंसमाणे — हिंसा न करता हुआ । अणव-यमाणे — असत्य न बोलता हुआ-हे शिष्य तू अनारम्भ जीवी को देख । फासे — शीतोष्ण स्पर्शों व परीषहो को । पुढो — स्पर्शित हुआ । विपण्णए — नाना प्रकार की भावनाओं द्वारा उन कष्टों को सहन करे, किन्तु व्याकुल न होवे ।

मूलार्थ—जितने भी लोक में अनारम्भजीवी साधु हैं, गृहस्थों से आहारादि लेकर अनारम्भो जीवन व्यतीत करते हैं, वे सावद्यकर्म से उपरत हैं, पाप कर्म को क्षय करते हुए साधुमार्ग को ग्रहण करते हैं । हे शिष्य ! तू इस अवसर को देख, जो इस शरीर के स्वरूप को जानता है, वह अवसर का अन्वेषण करने वाला है । यह मार्ग तीर्थकर वा गणधरो द्वारा कथित है । सयम में उद्यत हुए प्राणों को प्रत्येक प्राणी के सुख दुःख को जानकर प्रमाद नहीं करना चाहिए । जीवों के पृथक् २ अभिप्राय है, पृथक् २ मानवों के अध्यवसाय है, पृथक् २ प्राणियों का दुःख कथन किया गया है । वह अनारम्भ जीवी किसी की हिंसा न करता हुआ, असत्य न बोलता हुआ, शीतोष्ण परिषहो के स्पर्शित होने पर उन कष्टों को सम्यग् रूप से सहन करता है किन्तु व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वह सम्यग्दर्शन से युक्त है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मुनि जीवन का विश्लेषण किया गया है । मुनि के लिए आगम में बताया गया है कि पूर्णतः हिंसा का त्यागी होता है । अतः लोक में जितने भी प्राणी हैं, उनमें मुनि का आचार विशिष्ट है । क्योंकि असंयत प्राणियों का जीवन आरम्भ से युक्त होता है, परन्तु मुनि का जीवन अनारम्भी—आरम्भ से रहित होता है । वह किसी भी स्थिति—परिस्थिति में आरम्भ-हिंसा का सेवन नहीं करता । उसके तीन करण और तीन योग से हिंसा करने का त्याग होता है । वह मन, वचन

और काय से न तो किसी प्राणी की हिंसा करता है, न दूसरे व्यक्ति से हिंसा कराता है और न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा का अनुमोद समर्थन ही करता है।

वह गृहस्थ की निश्चा—गृहस्थ के अधिकार में रहे हुए उसके मकान में उसकी आज्ञा से रहता है। फिर भी उसके अनुशासन को मानकर नहीं चलता। उसकी निश्चा में रहते हुए भी वह आरम्भ की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह गृहस्थ की आज्ञा से उसके मकान में रहते हुए भी ऐसा आहार—पानी, वस्त्र—पात्र, तख्त आदि आवश्यक साधन-सामग्री स्वीकार नहीं करता, जिसमें उसके लिए आरम्भ—समारम्भ किया गया हो। वह स्वतन्त्ररूप से आहार आदि लाने के लिए जाएगा और अपनी साधु मर्यादा के अनुरूप शुद्ध सात्त्विक एवं एषणिक आहार को ग्रहण करेगा। इस प्रकार वह अपनी समस्त क्रियाएँ स्वयं विवेक पूर्वक करता है और अपने जीवन के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता। इस लिए उसकी समस्त क्रियाएँ निष्पाप होती हैं। वह पाप कर्म का क्षय करता हुआ मुनि भाव में विचरण करता है।

वह इस बात को जानता है कि यह मार्ग ही प्रशस्त है, सब दुःखों से मुक्त करने वाला है। क्योंकि यह मार्ग तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट है। इस लिए यह मार्ग सब के लिए क्षेमकर है इस मार्ग में किसी भी प्राणी को संक्लेश उत्पन्न नहीं होता। मुनि अपने हित के साथ प्राणी मात्र के हित का ध्यान रखता है। वह अपने मन वचन और शरीर से किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचाता। प्रत्येक प्राणी के प्रति अनुकंपा एवं दया का भाव रखता है। अतः यह मार्ग सर्व श्रेष्ठ एवं प्राणीजगत के लिए हितप्रद है।

निष्कर्ष यह है कि यह मार्ग प्रशस्त है। परन्तु प्रशस्त के साथ कठिन भी है। इस लिए इस मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए व्यक्ति को पूरी सावधानी रखनी होती है। अतः आगम में मुनि को विवेक पूर्वक एवं अप्रमत्त भावसे क्रिया करने का आदेश दिया गया है। मुनि को प्रत्येक कार्य विवेक, यत्ना एवं अप्रमत्त भाव से करना चाहिए। जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट एवं पीड़ा न हो अतः राधक के लिए त्याग करना आवश्यक है ॥ क्योंकि अयत्ना पूर्वक चलने वाला, खड़ा रहने वाला, बैठने वाला, खाने वाला, सोलने वाला, शयन करने वाला, प्राण-भूत जीव, सत्त्व की हिंसा करता है, पाप कर्म का बन्ध करता है। जिस से वह कटु फल को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट है कि अयत्ना एवं प्रमाद पूर्वक की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध होता है। और विवेक पूर्वक अप्रमत्त भाव से की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता।

अतः मुनि को प्रत्येक समय प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्त भाव से साधना में मग्न रहना चाहिए। और किसी भी स्थिति में आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल एवं अनुकूल परीषद् उत्पन्न होने पर भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कष्ट के समय भी उसे आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह आर्योपदिष्ट मार्ग बार-बार नहीं मिलता। इस लिए प्राप्त हुए अवसर को सफल बनाने के लिए साधक को अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।

अब प्रश्न होता है कि आए हुए परीषद् को सहन करने से किस गुण की प्राप्ति होती है? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एस समिया परियाए वियाहिए, जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते आयंका फुसंति, इति उदाहु धीरे ते फासे पुट्ठो अहियासइ, से पुव्विपेयं पच्छापेयं भेउरधम्मं विद्धंसणधम्ममधुवं अण्णिइयं असासयं चयावचइयं विप्परिणामधम्मं पासह एयं रूव-संधिं ॥१४८॥

छाया—एष सम्यक् (शमिता) पर्यायः व्याख्यातः ये असक्ताः पापेषु कर्मसु कदाचित् तान् आतंकाः स्पृशन्ति इति उदाहृतवान् धीरः तान् स्पर्शान् स्पृष्टः सन् अध्यासयेत् पूर्वमप्येतत् पश्चादप्येतद् भिदुरधर्मं विध्वंसनधर्ममधुवं, अनित्यं, अशाश्वतं, चयापचयिक, विपरिणामधर्मं पश्यतैनं रूप-सधिम् ।

पदार्थ—एस समिया—यह (मुनि) परीषद् को सहन करने वाला। परियाए—और सम्यक् प्रवज्या से युक्त। वियाहिए—कहा गया है। अब रोग के उत्पन्न होने पर सहिष्णुता रखने वाले साधक के सम्बन्ध में कहते हैं। उदाहु—तीर्थं करो ने इस प्रकार कहा है, कि। जे—जो। पावेहिं—पाप कर्मों में। असत्ता—आसक्ता नहीं हैं। ते—ऐसे मुनियों को। आयंका—आतक—रोग। फुसंति—स्पर्श करता है। इति उदाहु—तब उनके सम्बन्ध में कहते हैं कि। धीरे—वे धैर्यवान् पुरुष। ते—उन। फासे पुट्ठो—रोगादि के स्पर्श होने पर वह। अहियासइ—

सम्यक्त्वया सहन करे । से—वह रोग आदि से पीड़ित मुनि यह सोच कि । पुष्पिपेय—मैंने पहिले भी रोगादि के दुःखो को सहन किया था । पच्छापेय—बाद में भी होने वाला रोगादि का दुःख मुझे ही सहन करना है, फिर—यह आहारिक शरीर । मित्रधर्म—भेदेन धर्म—स्वभाव वाला है । विद्वंसण—विध्वंस होने वाला है । अधुव—अधुव है । अणित्य—अनित्य है । असासय—प्रशाश्वत है । चयावचय—चय-उपचय वाला है । विपरिणामधर्म—विपरिणाम धर्म वाला है, अतः । एयं खवसधि—इस अमृत्य अवसर को । पासह—देख अर्थात् इस शरीर की स्थिति पर विचार करके रोग आदि दुःखो एवं परीषहो को समभाव पूर्वक सहन कर ।

मूलार्थ—जो साधक पाप कर्म में आसक्त नहीं है, ऐसे चारित्रनिष्ठ साधक को मुनि कहा गया है । उसके लिए तीर्थंकरों ने कहा है कि वह धैर्यवान् साधक रोग आदि के उत्पन्न होने पर उन्हें समभाव पूर्वक सहन करता है । वह समयी पुरुष ऐसा सोचता-विचारता है कि यह रोग मैंने पहिले भी सहन किया था । और पीछे भी मुझे सहन करना ही है । यह शरीर स्थायी रहने वाला नहीं है । यह विध्वंस-नष्ट होने वाला है । यह अधुव, अनित्य अशाश्वत है, ह्रास और अभिवृद्धि वाला है । अतः ऐसे नाशवान् शरीर पर क्या ममत्व करना ? इस तरह शरीर के स्वरूप एवं प्राप्त हुए अमृत्य अवसर को देखो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधक को कष्ट सहिष्णु बनने का उपदेश दिया गया है । आहारिक शरीर रोगों का आश्रय स्थल है । जब तक पुण्योदय रहता है, तब तक रोग भी बढ़ते हैं । परन्तु अज्ञातावेदनीय कर्म का उदय होते ही अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अतः शरीर में रोग एवं वेदना का उत्पन्न होना मरल है । क्योंकि आहारिक शरीर ही रोगों में भरा हुआ है । इस लिए रोगों के उत्पन्न होने पर साधक को आकुल-व्याकुल नहीं होना चाहिए । उन्हें अशुभ कर्म का फल जानकर समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए । उन समय साधक को यह मोचना चाहिए कि पहिले भी मैंने रोगों के कष्ट को सहन किया है और अब भी उदय में आए हुए वेदनीय कर्म को वेदना ही होगा । अब तब-प्रारंभ करके अशुभ कर्म का बंध क्यों कर्म ? यह वेदना मेरे कर्म का ही फल है । अब समभाव पूर्वक ही सहन चाहिए, यह शरीर मरल स्थायी रहने वाला नहीं है । यह अनित्य बदलता रहता है । यह अधुव है, अशाश्वत है, अनित्य है, ह्रास एवं अभिवृद्धि वाला

है। अतः इसके लिए इतनी चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? इस तरह धैर्य के साथ कष्ट एवं वेदना को सहकर अशुभ कर्म नष्ट कर दे और आगे पाप कर्म का बन्ध नहीं होने दे।

मुनि जीवन का उद्देश्य है—समस्त कर्म बन्धनों को तोड़ कर निष्कर्म बनना। अतः मुनि को सदा-सर्वदा इस शरीर एवं जीवन को अनित्य समझकर अपने आत्म-विकास में संलग्न रहना चाहिए। यह सत्य है कि शरीर आत्मविकास का साधन है। अतः साध्य की सिद्धि के लिए साधन को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। परन्तु यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साधन का भद्दत्व साध्य सिद्धि के लिए है। यदि उसका उपयोग अपने लक्ष्य को साधने में नहीं हो रहा है, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अतः शरीर का ध्यान भी संयम साधना के लिए है, न कि शरीर पोषण के लिए। इस लिए रोगादि कष्टों के उपस्थित होने पर साधक को उस के लिए आर्त, रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह स्वस्थ होने का भी प्रयत्न न करे। साधक शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए निर्दोष औषध आदि का उपयोग कर सकता है, परन्तु साथ में मानसिक, आत्मिक स्वस्थता को बनाए रखते हुए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि उस रोग से उसके मन में, विचारों में एवं आचार में किसी तरह की विकृति न आए। महावेदना का प्रसंग उपस्थित होने पर भी धैर्य एवं सहिष्णुता का त्याग नहीं करे। हर परिस्थिति में वह आत्म चिन्तन में संलग्न रहने का प्रयत्न करे। इससे पूर्व में बन्धे हुए कर्मों का क्षय होगा और अभिनव कर्मों (पाप कर्म) का बन्ध नहीं होगा। इस तरह वह एक दिन निष्कर्म बन सकेगा। अतः समभाव पूर्वक परिषहों एवं कष्टों को सहन करने से वह एक दिन संपूर्ण एवं परिषहों कष्टों से मुक्त हो जाएगा।

इस लिए साधक को कष्ट के समय अपने मन को शरीर से हटा कर आत्म चिन्तन में लगाना चाहिए और धैर्य के साथ कष्टों को सहने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तीर्थंकर भगवान का उपदेश है।

इस तरह शरीर एवं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले चिन्तन शील व्यक्ति को किस गुण की प्राप्ति होती है, इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समुपेहमाणस्स इक्काययणारयस्स इह विप्पमुक्कस्स
नत्थि मग्गे विरयस्स त्तिवेमि ॥१४६॥

छाया—सम्यग्गुत्प्रेक्षमाणस्य एकायतनरतस्य इह विप्रमुक्तस्य नास्तिमार्गः
विरतस्य, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—समुपेहमाणस्स—सम्यक् प्रकार से अनुप्रेक्षा करने वाले को । इक्काययणरय-
स्स—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप र-न त्रय में संलग्न रहने वाले को । इह विप्रमुक्तस्स—इस
शरीर के ममत्व से रहित व्यक्ति को । विरयस्स—हिंसा आदि आसक्तों से निवृत्त व्यक्ति को ।
नत्थि मग्गे—नरकादि गतियों का मार्ग प्राप्त नहीं होता । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सम्यक् प्रकार से अनुप्रेक्षा करने वाला, ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य
रूप रत्नत्रय का आराधक, शरीर पर ममत्व नहीं रखने वाला और हिंसा
आदि आसक्तों से निवृत्त साधक नरकादि गतियों में नहीं जाता ऐसा मैं
कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि संसार परिभ्रमण एवं नरकादि गतियों में उत्पन्न होने
का कारण पापकर्म है । विषय कषाय में आसक्ति एवं हिंसा आदि दोषों में प्रवृत्ति होने
से पाप कर्म का बन्ध होता है । और इस तरह विषयासक्त व्यक्ति संसार में परिभ्रमण
करता रहता है । अतः संसार का अन्त करने के लिए आगम में हिंसा आदि दोषों से
निवृत्त होने का उपदेश दिया गया है ।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि जो साधक रत्नत्रय की साधना में
संलग्न है, शरीर एवं संयम पालन के अन्य साधनों पर ममत्व भाव नहीं रखता है और
विषय-कषाय एवं हिंसा आदि दोषों में आसक्त नहीं है, वह नरक, तिर्यच आदि गतियों
में नहीं जाता ।

प्रस्तुत सूत्र में “इक्काययणरयस्स” शब्द का प्रयोग किया गया है । जिसके द्वारा
आत्मा को सब तरह के पापों में रोका जाए उसे आयतन कहते हैं । यह ज्ञान, दर्शन और
चारित्र्य रूप रत्न त्रय के नाम में प्रसिद्ध है और उस रत्नत्रय में संलग्न रहने वाले साधक
को ‘एकायतन रत’ कहते हैं । अतः ‘इक्काययणरयस्स’ का अर्थ हुआ जो साधक रत्न—
त्रय की साधना-आराधना में संलग्न है ।

‘नत्थिमग्गे विरयस्स’ का तात्पर्य यह है कि जो साधक हिंसा आदि दोषों से
विरक्त है, निवृत्त है उसके लिए संसार परिभ्रमण का मार्ग नहीं रह जाता है ।

दोषों से निवृत्त व्यक्ति का वर्णन करके अब सूत्रकार अविरत एवं परिग्रही व्यक्ति
के विषय में कहते हैं —

मूलम्—आवंती केयावन्ती लोगंसि परिग्रहावन्ती, से अण्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमतं वा अचित्तमतं वा एएसु चेव परिग्रहावन्ती, एतदेव एगेसि महब्भयं भवइ, लोगवित्तं च णं उवेहाए, एए संगे अवियाणओ ॥१५०॥

छाया—यावन्तः केचन लोके परिग्रहवन्तः तदल्प वा बहुं वा अणुं वा स्थूलं वा चित्तवद् वाचित्तवद् वा एतेष्वेव परिग्रहवन्तः एतदेव एकेषा महाभयं भवति लोकवित्तं च [वृत्तम्] उत्प्रेक्ष्य एतान् संगानविजानतः ।

पदार्थ—आवन्ती—जितने । केयावन्ती—कितनेक । लोगंसि — लोक मे । परिग्रहावन्ती—परिग्रह वाले हैं । से—वह-द्रव्य । अण्पं—अल्प । वा—अथवा । बहु—बहुत । वा—अथवा । अणुं—छोटा मूल मे वा भार में । वा—अथवा । थूलं—स्थूल । वा—अथवा । चित्तमत—चेतना वाला । वा—अथवा । अचित्तमतं—चेतना से रहित । वा—परस्पर अपेक्षा मे है । एएसु—इस परिग्रह मे गृहस्थो के समान साधु भी हो जाते हैं—यदि वे परिग्रह से युक्त हो तो । च—पुन । एव—अवधारणार्थ मे जानना । परिग्रहावन्ती—वे भी परिग्रह वाले ही होते हैं । एतदेव—इसी परिग्रह में भी । एगेसि—बहुतो को । महब्भय—महाभय । भवइ—होता है । च—पुन । ण—वाक्यालकार अर्थ में हैं । लोगवित्तं—असयत्त लोक में वित्त-धन-वा लोकवृत्त, आहार, भय, मैथुन परिग्रह आदि । उवेहाए—विचार कर (इनका परित्याग करे) तथा । एए—इन अल्प परिग्रह आदि के । संगे—संग को । अवियाणओ—न जानता हुआ ।

मूलार्थ—लोक मे कितनेक परिग्रह वाले होते हैं, वह परिग्रह अल्प बहुत स्थूल, अणु, सचित्त और अचित्त (चेतना वाला वा चेतना रहित) रूप से अनेक प्रकार का है, त्यागी-मुनि-विरत भी यदि मूर्च्छायुक्त हो तो वे भी परिग्रह वाले हो होते हैं, इसी परिग्रह मे कितनेक जीवो को महाभय होता है, अतः लोक वित्त का विचार करके इसका परित्याग करे, इस परिग्रह के संग का त्याग करता हुआ भययुक्त नहीं होता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे भय का कारण बताते हुए कहा गया है कि संसार मे जितने भी

भय हैं, वे सब परिग्रही व्यक्ति को हैं। जब प्राणी पदार्थों एवं शरीर पर आत्मिक एवं समन्वयावस्थाना है, तो उसे कई तरह की चिन्ताएँ लग जाती हैं। वह रात-दिन चिन्तित, मर्गक एवं मयमान भा रहता है। किन्तु अपरिग्रही मुनि को किसी तरह की चिन्ता एवं भय नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वह निर्भय रहता है। क्योंकि शरीर पर भी उसे समन्वयावस्था नहीं है। वह शरीर को केवल मयम मायना का मायन मानता है और साथ में वह वह भी जानता है कि वह नष्ट होने वाला है। अतः उसके नाश होने के समय उसे न चिन्ता होती है और न भय ही होता है। परन्तु मायु बनने के पश्चात् भी जो शरीर पर एवं अन्य मायनों पर समन्वयावस्था रखते हैं, वे भय से मुक्त नहीं होते और अनेक साधक परिग्रह में भी सर्वथा मुक्त नहीं होते।

इसमें स्पष्ट है कि भय का मूल कारण परिग्रह है। उसकी आसक्ति के कारण मानव मन में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव उद्बुद्ध होता है और इसी कारण वह सदा मयमान रहता है। चाहे परिग्रह परिमाण में थोड़ा हो या बहुत, वह एक दूसरे के मन में शंका-मन्देह एवं भय को जन्म देता है और दो दिलों के बीच में भेद की दीवार खड़ी कर देता है। इस लिए आगम में मुनि के लिए परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य कहा गया है।

परिग्रह भी दो प्रकार का है—द्रव्य और भाव। भाव परिग्रह—मृद्धों, आत्मिक आदि है। द्रव्य परिग्रह भी लौकिक वित्त और लोकवृत्त के भेद में दो प्रकार का माना गया है। वन-धान्य आदि परिग्रह लौकिक वित्त में गिना गया है। और आहार मंज्ञा, भय भय मंज्ञा, मयुनमंज्ञा, परिग्रहमंज्ञा आदि परिग्रह लोकवृत्त में माना गया है। सभी तरह का परिग्रह भय का कारण है। इस लिए मुनि को परिग्रह मात्र का त्याग करके निर्भय बनना चाहिए। अतः भाव के लिए थोड़ा या बहुत परिग्रह न्याय्य है।

इस विषय को और स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—मे सुपडिवद्धं मृगागीयन्ति नच्चा पुरिमा परमचक्षुः
विपश्चिक्रमा. एणमु चेव वमंचेरं तिवेमि, मे सुयं च मे अज्झत्थयं
च मे—वन्धपमुक्खो अज्झत्थेव, इत्थ विगा अणागारे दीहरायं तिति.
कवण. पमत्ते वहिया पाम. अप्पमत्तो पारिव्वण. एयं मोगां सम्मं
अणुवामिज्जामि तिवेमि ॥१५१॥

आया—नक्ष्य सुप्रतिपद सूनीतमिति ज्ञात्वा हे पुरुष । परम चक्षुः । पराक्रमस्व एतेष्वेव ब्रह्मचर्यमिति ब्रवीमि तच्छ्रुतं च मया अध्यात्मं च मया बन्ध प्रमोक्षः अध्यात्मन्येव अत्र विरतः अनगारः दीर्घरात्रं तितिचेत् प्रमत्तान् बहिः पश्य ! अप्रमत्तः परि जेत् एतन्मौनं सम्यक् अनुवासयेः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह परिग्रह से विमुक्त मुनि । सुपडिबद्ध—जिसने भली प्रकार से बोध प्राप्त किया है । सूवणीर्यंति—भली प्रकार से ज्ञानादि प्राप्त किए हैं । नच्चा—जातकर । पुरिमा परमचक्षु—हे पुरुष । परम चक्षु ! विपरिष्कमा—मोक्ष साधन में पराक्रम कर । एएसु—ये जो परिग्रह से विरत है इनमें ही । च—पुन । एव—अवधारण अर्थ में है । बभंचेर—ब्रह्मचर्य है । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । से—वह जो कहा है । च—पुन जो कहूँगा सो वह । मे—सुन—सुना है । च—पुन । मे—मेरे । अज्भक्त्यर्थ—अध्यात्म में व्यवस्थित है । च—पुन । मे—मैंने माना है । बंधपम्मुक्खो—बन्ध से प्रमोक्ष । अज्भक्त्येव—अध्यात्म अर्थात् ब्रह्मचर्य से ही होता है । इत्थ—इस परिग्रह से । विरए—विरत । अणगारे—अनगार । दीहराय—जीवन पर्यन्त । तितिक्खए—परीषदों को सहन करे । पास—हे शिष्य ! तू देख । पमत्ते—प्रमत्त । बहिया—धर्म से बाहिर है अतः तू । अप्रमत्तो—अप्रमत्त होकर । परिब्बए—संयमानुष्ठान में चल । एय—यही । मौणं—मुनि का मुनित्व । सम्म—सम्यक् प्रकार से । अणुवासिज्जासि—अनुपालन कर । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—ज्ञान रूप चक्षु रखने वाले हे पुरुष ! तू परिग्रह के त्यागी मुनि के मला प्रकार से प्राप्त हुए सुदृढ ज्ञानादि का विचार करके तपो-नुष्ठान विधि से समय में प्रयत्न कर ! जो ये परिग्रह से विरत है इन्हीं में ब्रह्मचर्य अवस्थित है । इस प्रकार मैं कहता हूँ, मैंने सुना है और मन में निश्चय किया हुआ है कि पुरुष ब्रह्मचर्य से ही बन्धन से मुक्त हो सकता है । परिग्रह का त्यागी अनगार जीवन पर्यन्त परीषदों को सहन करे । हे शिष्य ! जो व्यक्ति धर्म से बाहिर है उनको तू देख ! और अप्रमत्त होकर समय मार्ग में विचरण कर ! यही मुनि का मुनित्व है अतः तू सम्यक् प्रकार विहित क्रियाओं का पालन कर ।

हिन्दी विवेचन

हम देख चुके हैं कि परिग्रह आत्म विकास में प्रतिबन्धक है । जब तक पदार्थों

मे आसक्ति रहती है, तब तक आत्मिक गुणों का विकास नहीं होता। अतः निष्परिग्रही व्यक्ति ही आत्म अभ्युदय के पथ पर बढ़ सकता है। वही विषय वासना एवं दोषों से निवृत्त हो सकता है। क्योंकि जीवन मे वासना की उत्पत्ति परिग्रह-आसक्ति से होती है। पदार्थों मे आसक्त व्यक्ति ही अब्रह्मचर्य या विषय सेवन की ओर प्रवृत्त होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पदार्थों के प्रति मूर्छाभाव नहीं है, उसके मन मे कभी भी विषय-वासना की आग प्रज्वलित नहीं होती। अतः परिग्रह से वासना जागृत होती है और विषय-भोग से वर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण एवं दुःख के प्रवाह मे अभिवृद्धि होती है। इस लिए मुमुक्षु पुरुष को विषय-वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए परिग्रह अर्थात् पदार्थों पर स्थित मूर्छा-ममता, आसक्ति एवं भोगेच्छा का त्याग करना चाहिए।

विषय में आसक्त एवं प्रमत्त व्यक्ति ब्रह्मचर्य का परिपालन नहीं कर सकते। वे अपनी इच्छा, आकांक्षा एवं वासना की पूर्ति के लिए विषय भोगों में संलग्न रहते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए रात-दिन छल-कपट एवं आरंभ-समारंभ करते हैं। और फल स्वरूप पाप कर्म का बन्ध करके संसार मे परिभ्रमण करते हैं। अतः मुनि को उन प्रमत्त जीवों की स्थिति को देख कर विषय-भोगों का एवं परिग्रह का त्याग करना चाहिए।

परिग्रह से रहित व्यक्ति के मन में सदा शान्ति का सागर ठाठे मारता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह सहनशीलता का त्याग नहीं करता। यों कहना चाहिए कि उसकी सहिष्णुता मे अभिवृद्धि होती है। अतः मुमुक्षु पुरुष को निष्परिग्रही होकर विचरना चाहिए।

त्तिवेमि की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

। द्वितीय उद्देशक समाप्त ।

पंचम अध्यायन—लोकसार

तृताय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक मे अविरत और परिग्रही व्यक्तियों के जीवन का उल्लेख किया है। प्रस्तुत उद्देशक में विरत और अपरिग्रही साधक के जीवन का विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवंती केयावंती लोयंसि अपरिग्रहावन्ती एएसु चेव
अपरिग्रहावन्ती, सुच्चा वई मेहावी पंडियाण निसामिया समियाए
धम्मे आरिएहिं पवेइए जहित्थ मए संधी भोसिए एवमन्नथ संधी
दुज्झोसए भवइ, तम्हा वेमि नो निहणिज्ज वीरियं ॥१५२॥

छाया—यावन्त. केचन लोके अपरिग्रहवन्तः एतेष्वेव अपरिग्रहवन्तः श्रुत्वा
वाचं मेधावी पंडितानां निश्म्य समतया धर्मः आर्यैः प्रवेदित. यथाऽत्र मया
सन्धिः भोषितः एवमन्यत्र सन्धि दुर्भोध्यो भवति, तस्माद् ब्रवीमि नो निह-
न्यात् वीर्यम् ।

पदार्थ—लोयंसि—इस लोक मे । आवन्ती केयावन्ती—जितने भी । अपरिग्रहावन्ती—
अपरिग्रही व्यक्ति हैं । च—और । एव—निश्चय ही । एएसु—इन में । अपरिग्रहावन्ती—
निष्परिग्रही व्यक्ति । मेहावी—बुद्धिमान । पंडियाण—पंडितों के । वई—वचन । सोच्चा—
सुनकर । समियाए—ममभाव से । निसामिया—हृदय में विचार कर, कि । आरिएहिं—आर्य-
पुरुषों ने । धम्मे—धर्म का । पवेइए—कथन किया है, और । जहित्थ—इस ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य
रूप धर्म से । मए—मैंने । संधी भोसिए—कर्म सन्तति को क्षय किया है । एव—इस प्रकार ।
अणत्थ—अन्यतीर्थियों के मत मे । संधी—कर्म सन्तति को । दुज्झोसए—क्षय करना कठिन ।
भवति—होता है । तम्हा—इसलिए । वेमि—मैं कहता हूँ कि संयम परिपालन मे । वीरिय—
पुरुषार्थ को । नो निहणिज्ज—गोपन नहीं करना चाहिए अर्थात् छुपाना नहीं चाहिए ।

मूलार्थ—इस लोक में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें कुछ हा निष्परिग्रही व्यक्ति होते हैं। पंडितों के वचन सुनकर एवं हृदय में विचार कर बुद्धिमान पुरुष अपरिग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि आर्य पुरुषों ने ममभाव से धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। जैसे मैंने रत्नत्रय का आराधन करके कर्म का क्षय किया है, वैसे ही अन्य प्राणी भी कर्म का क्षय कर सकते हैं। क्योंकि अन्य मन-मतान्तर में कर्म का क्षय होना कठिन है। इस लिए मुमुक्षु पुरुष को मयम साधना में पुरुषार्थ का गापन नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

परिग्रह के दो भेद हैं-- द्रव्य और भाव परिग्रह। धन, धान्यादि पदार्थ द्रव्य परिग्रह में गिने जाते हैं। और मूर्छा, आसक्ति एवं ममत्वभाव को भाव परिग्रह कहा गया है। दशवैकालिक सूत्र में परिग्रह की परिभाषा करते हुए मूर्छा को ही परिग्रह माना गया है^१। नन्वार्थ सूत्र में भी आगम की इसी परिभाषा को स्वीकार किया गया है^२। क्योंकि द्रव्य परिग्रह की अपेक्षा भाव परिग्रह का अधिक महत्व है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन-वैभव एवं अन्य पदार्थों का अभाव है या कमी है, परन्तु उसके मन में परिग्रह की तृष्णा, आकांक्षा एवं ममता बनी हुई है, तो द्रव्य से परिग्रह कम या नहीं होने पर भी उसे अपरिग्रही नहीं कह सकते। वही व्यक्ति अपरिग्रही कहलाता है, जो भाव परिग्रह का त्यागी है, जिसके मन में पदार्थों के प्रति ममता, मूर्छा एवं तृष्णा नहीं है। अतः ममत्व का त्याग करना ही निष्परिग्रही बनना है। ऐसे निष्परिग्रही व्यक्ति कुछ ही होते हैं।

वे प्रबुद्धपुरुषों के वचन सुनकर और उनपर चिन्तन-मनन करके धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं। वे परिग्रह से होने वाले दुष्परिणाम को जानकर उसका त्याग करते हैं। इससे श्रुतज्ञान का महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रुतज्ञान के द्वारा मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान हाता है, उसकी हेयोपादेयता की ठीक जानकारी मिलती है और उनके जीवनमें त्याग एवं समभाव की ज्योति जगती है। समभाव साधना का मूल है, इसी के आश्रय से अन्य गुणों का विकास होता है और आत्मा कर्मों का छेदन करके निष्कर्म बनता है। अतः

^१ मुच्छापरिग्रहोवृत्ति ।

दशवैकालिक सूत्र, ६, २१ ।

^२ मूर्च्छा परिग्रह ।

नन्वार्थ सूत्र, ७, १७ ।

बुद्धिमान व्यक्ति प्रबुद्ध पुरुषों के आर्य वचन सुनकर समभाव एवं अपरिग्रह को स्वीकार करते हैं।

“समियाए धम्मे आरिण्ह पवेइए” का अर्थ है—यह समता रूप धर्म आर्य-तीर्थ-कर भगवान द्वारा प्ररूपित है। अहिंसा अपरिग्रह आदि भी समता के ही रूप हैं। अहिंसक एव अपरिग्रही-अनासक्त व्यक्ति ही शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रख सकता है। जिसके जीवन में अहिंसा, दया, करुणा का अभाव है तथा पदार्थों के प्राप्त करने की अभिलाषा बनी हुई है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति समभाव नहीं रख सकता। अतः हिंसा, परिग्रह आदि दोषों का त्यागी व्यक्ति ही समभाव की साधना कर सकता है। उसके मन में छोटे-बड़े का या शत्रु-मित्र का कोई भेद नहीं रहता। वह सब व्यक्तियों को समान भाव से कल्याण का मार्ग बताता है, उसकी उपदेश धारा में राजा-रंक या छूत अछूत का भेद नहीं होता। वह जो बात धनवान को कहता है, वही हितकर उपदेश एक दर-दर के भिखारी को भी देता है॥ इससे स्पष्ट है कि भगवान की वाणी में समभाव की धारा बहती रहती है। क्योंकि उनका जीवन हिंसा, परिग्रह आदि दोषों से ऊपर उठा हुआ है। और उन्होंने हिंसा आदि दोषों के पनपेन के कारण राग-द्वेष का ज्ञय कर दिया है। अतः हिंसा परिग्रह आदि दोषों से रहित व्यक्ति ही आर्य हो सकता है।

यह समता एव अपरिग्रह की साधना का मार्ग ऐसे आर्य पुरुषों द्वारा कहा गया है, जिन्होंने समभाव के द्वारा कर्म बन्ध की परम्परा का उच्छेद करके निष्कर्म बनने की ओर कदम बढ़ाया है। इससे स्पष्ट है कि समभाव की साधना से जीवन में अहिंसा, अपरिग्रह आदि आत्म गुणों का विकास होता है और पूर्व में बन्धे हुए कर्मों का ज्ञय होकर आत्मा निष्कर्म बन जाता है। कर्म ज्ञय का यह मार्ग अन्य मत मतान्तर में नहीं मिलता क्योंकि अन्य मत-मतान्तर में पूर्ण अहिंसा एव अपरिग्रह की साधना को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उसके बिना जीवन में समभाव नहीं आता और समभाव के बिना कर्म का ज्ञय नहीं होता। इस दृष्टि से कहा गया है कि अन्य मत-मतान्तर में बताई गई साधना से कर्म परंपरा का नाश होना दुष्कर है।

इस लिए साधक को अपरिग्रह की साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और सयम का पालन करने में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे पुवुट्ठाई नो पच्छानिवाई, जे पुवुट्ठाई

पच्छानिवाइ, जे नो पुव्वुट्ठाइ नो पच्छानिवाइ, सोऽपि तारि-
सिए मिया, जे परिन्नाय लोगमन्नेसयंति ॥१५३॥

आया—यः पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, यः पूर्वोत्थायी पश्चान्निपाती,
यो नो पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, सोऽपि तादृश एव स्याद्ये परिज्ञाय
लोकमन्वेपयन्ति ।

पदार्थ—जे—जो । पुच्छुट्ठाइ—पहिले त्याग-वैराग्य भाव मे संयम साधना के लिए उद्यत
होता है । नो पच्छानिवाइ—वह पीछे नयम मार्ग मे पतित नहीं होना । जे—जो । पुव्वुट्ठाइ—
पहिले तो त्याग-वैराग्य मे संयम स्वीकार करता है, परन्तु । पच्छानिवाइ—पीछे पथ भ्रष्ट हो
जाता है । ज—जो । नो पुव्वुट्ठाइ—पहिले त्याग-वैराग्य से संयम नहीं लेता । नो पच्छानिवाइ—
पीछे पतित भी नहीं होता । सोऽपि—वह भी । तारिमए—गृहस्थ के तुल्य ही । सिया—है ।
जे—जो । परिन्नाय—परिज्ञा मे जानकर । लोगं—लोक को । अन्नेमयति—अन्वेपण
करने हैं अर्थात् ओन्वेपणा में निमग्न हैं, वे भी गृहस्थ के तुल्य हैं ।

मूलार्थ—कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो त्याग वैराग्य के साथ संयम साधना
को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के पश्चात् भी उसी निष्ठा के साथ
उसका पालन करते हैं । अर्थात् साधना पथ से च्युत नहीं होते (गणधरवत्)
कुछ व्यक्ति पहिले तो वैराग्य से दीक्षित होते हैं, परन्तु पीछे से पथ भ्रष्ट
हो जाते हैं (नन्दीपेण मुनि की तरह) । यहां तोसरे भग का अभाव होने
से उसका उल्लेख नहीं किया है । कुछ व्यक्ति न त्याग-वैराग्य से संयम लेते
हैं और न पीछे पतित ही होते हैं । उनमें सम्यक् चारित्र का अभाव होने
से उन्हें गृहस्थ तुल्य कहा है । शाक्यादि अन्य मत्त के साधुओं को भी चौथे
भग मे समाविष्ट किया है । कुछ व्यक्ति जपरिज्ञा से जानकर दीक्षित होने
पर भी लोक के आश्रित रहते हैं और लाकेपणा मे सलग्न रहते हैं, इसलिए
उन्हें गृहस्थ के समान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि भाव चारित्र के
अभाव में साधु वेग होने पर भी उन्हें भाव से गृहस्थ जसा हो कहा
गया है, क्योंकि वे गृहस्थ का तरह आरभ-समारंभ मे सलग्न रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे विचार-चिन्तन की विचित्रता का दिग्दर्शन कराया गया है। कुछ व्यक्ति जीवन में त्याग-वैराग्य की भावना लेकर साधना पथ पर चलने को उद्यत होते हैं और प्रतिक्षण त्याग-वैराग्य को बढ़ाते चलते हैं। साधना के प्रारंभ समय से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक वे दृढ़ता के साथ संयम में स्थिर रहते हैं। गणधरों की तरह उनकी साधना में उत्तरोत्तर उज्ज्वलता एवं तेजस्विता आती रहती है। इस तरह से प्रति-क्षण विकास करते हुए अपने साध्य को सिद्ध कर लेते हैं।

कुछ व्यक्ति त्याग वैराग्य की ज्योति लेकर दीक्षित होते हैं। प्रारंभ में उनके विचारों में तेजस्विता होती है, परन्तु पीछे परीषहों के उत्पन्न होने पर मन विचलित हो उठता है। साधना की ज्योति धूमिल पड़ने लगता है। उनके विचारों में शिथिलता आने लगती है। और वे पतन की ओर लुढ़कने लगते हैं। शारीरिक एवं मानसिक आराम के प्रबल मोकों के सामने त्याग-वैराग्य की घनघोर घटापं स्थिर नहीं रह पाती। इस तरह कष्ट सहिष्णुता की कमी के कारण वे साधना पथ पर स्थित नहीं रह सकते हैं। परीषहों के उपस्थित होते ही पथ भ्रष्ट हो जाते हैं।

त्याग-वैराग्य भाव से संयम ग्रहण करना और अन्तिम क्षण तक उसका दृढ़ता से परिपालन करना प्रथम भंग है। संयम का ग्रहण करके पीछे से उसका त्याग कर देना दूसरा भंग है। पहिले संयम ग्रहण न करके पीछे से उसका पालन करना, यह तीसरा भंग बनता है। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि संयम का पालन एवं त्याग पहिले संयम स्वीकार करने पर ही घटित हो सकते हैं। परन्तु जिसने संयम को स्वीकार ही नहीं किया है, उसके पीछे से संयम पालन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः तीसरा भंग नहीं बनता है। इस लिए सूत्र में तीसरे भंग का उल्लेख नहीं किया गया है।

चतुर्थ भंग में न संयम का ग्रहण होता है और न त्याग का ही प्रश्न होता है। त्याग का प्रश्न ग्रहण करने पर ही उपस्थित होता है, जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठता ही नहीं उसके उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह जिस ने संयम को स्वीकार ही नहीं किया है, उसके लिए संयम के पालन एवं त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भंग में गृहस्थ को लिया गया है, और उन साधुओं को भी इसी भंग में समाविष्ट किया गया है जो विना भाव के साधु वेश को स्वीकार करते हैं और रात-दिन आरंभ-समाप्त में संलग्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयम भाव से रहित समस्त साधु-सन्ध्यासियों को इसी भंग में गिना गया है और इन्हें गृहस्थ के तुल्य कहा गया है। क्योंकि द्रव्य से साधु कहलाते हुए भी रात-दिन गृहस्थ की तरह आरंभ-समाप्त में

लगे रहने के कारण भाव से संयम हीन होने से गृहस्थ की श्रेणी में ही रखे गए हैं।

यह कथन स्वबुद्धि से नहीं, बल्कि तीर्थंकरों द्वारा किया गया है। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एयं नियाय मुणिणा पवेइयं, इह आणाकंखी पंडिए अणिहे, पुव्वावररायं जयमाणे, सयासीलं सुपेहाए सुणिया भवे अकामे अभंभे इमेण चेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ ॥१५४॥

छाया—एतद् ज्ञात्वा मुनिना प्रवेदितं इह आज्ञाकांक्षी पण्डितः अस्मिन्। पूर्वापररात्रं यतमानः सदाशीलं संप्रेक्ष्य श्रुत्वा भवेत् अकामः अज्झञ्झः अनेनैव युध्यस्व किन्ते युद्धेन बाह्यतः ।

पदार्थ—एयं—यह यत्नादिक । **नियाय—**केवलज्ञान से जान कर । **मुणिणा—**तीर्थंकरा देव ने । **पवेइयं—**कथन किया है । **इह—**इस मौनीन्द्र प्रवचन में स्थित । **आणाकंखी—**आज्ञा-नुसार प्रवृत्ति करने वाला । **पंडिए—**सदसत् का विवेकी । **अणिहे—**स्नेह रहित । **पुव्वावररायं—**रात्रि के पहिले और पिछले पहर में । **जयमाणे—**सदाचार का आचरण करने वाला अर्थात् ध्यान-आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाला । **सया—**सदा । **शील—**शील को । **सुपेहाए—**विचार कर, उसका पालन करे । **सुणिया सुनकर—**शील संप्रेक्षण के फल को सुनकर, तथा कदाचार के फल को सुनकर । **अकामे—**इच्छा अथवा मदन-काम भोगादि से रहित । **अज्झञ्झे—**माया और लोभादि से रहित । **भवे =** होवे । **चे परस्पर सापेक्षार्थ है । एव—**अवधारणार्थ में । **इमेण—**इस आद्वारिक शरीर के साथ । **जुज्झाहि—**युद्ध कर । **किं—**क्या है । **ते—**तुम्हें । **बज्झओ—**बाहिर के जुज्झेण—युद्ध से ।

मूलार्थ—तीर्थंकर देवने का उक्त विषय केवलज्ञान के द्वारा अवलोकन करके कथन किया है। इस जिन शामन में स्नेह रहित आगमानुसारि क्रिया-नुष्ठान करने वाला पंडित-विचार शील पुरुष रात्रि के पहिले और पिछले पहर में यत्न करने वाला तथा सदैवकाल शील को विचार कर उसके अनुसार चलने वाला, शील और कदाचार के फल को सुनकर-हृदय में विचार

कर, इच्छा, कामभोग और लोभादि रहित होवे ? हे शिष्य ! तू इस औदारिक शरीर के साथ युद्ध कर तुझे बाहिर के युद्ध से क्या प्रयोजन है ?

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में संयम-साधना को लेकर जो भग वताए गए हैं, वे सर्वज्ञ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट हैं। उन्होंने ने अपने ज्ञान में देखकर यह बताया है कि संयम साधना के द्वारा ही मनुष्य निर्गम बन सकता है। साधना में तेजस्विता लाने के लिए प्रस्तुत सूत्र में पांच बातें बताई गई हैं। इन गुणों को जीवन में उतारने वाला साधक साध्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ये पांच गुण इस प्रकार हैं—१-स्नेह रहित होना, २-सदसत् का ज्ञाता होना ३-रात्रि के प्रथम और अन्तिम पहर में अनवरत आत्म चिन्तन करने वाला होना, ४-सदा शील का परिपालक होना और ५-कामेच्छा एवं लोभ-तृष्णा का त्यागी होना।

स्नेह रहित होने का तात्पर्य है—राग-द्वेष रहित होना, क्योंकि राग भाव में मनुष्य हिताहित की भावना को भूल जाता है। राग के तीन भेद किए गए हैं—१-स्नेह राग, २-दृष्टि राग और ३-विषय राग। स्नेह राग का अर्थ है—अपने स्नेही के दोषों को भी रागवश गुण रूप मानना, उसे गलती करने पर भी कुछ नहीं कहना। दृष्टि राग का अर्थ है—असत्य सिद्धान्त को असत्य होते हुए भी सांप्रदायिक राग वश सत्य मानना एवं कुतर्कों के द्वारा उसे सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना। विषय राग का अर्थ है—काम-भोगों के प्रति आसक्ति रखना। ये तीनों तरह का राग संयम से दूर हटाने वाला है, अतः साधक को राग भाव का परित्याग करना चाहिए।

विवेकशील व्यक्ति ही संयम का भली भांती पालन कर सकता है। जिस व्यक्ति को सदसत् का विवेक नहीं है, हेयोपादेयता का बोध नहीं है, वह संयम का पालन नहीं कर सकता। इसलिए संयम-साधना को स्वीकार करने के पहिले पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी है। अतः प्रस्तुत सूत्र में साधक के लिए विवेक सम्पन्न होना बताया गया है।

साधक का जीवन आत्म साधना का जीवन है। वह रात दिन चिन्तन-मनन में सलग्न रहता है। वह जंगल में रहे या शहर में, सोया हुआ हो या जागृत, चल रहा हो या बैठा हो, प्रत्येक समय आत्म साधना में लीन रहता है। भावों की दृष्टि से वह सदा आत्म चिन्तन में सलग्न रहता है। क्योंकि एक क्षण भी आत्मा को भूलता नहीं है। परन्तु व्यवहार की दृष्टि से वह २४ घण्टे साधना नहीं कर सकता। कुछ आवश्यक कार्यों के लिए वह दिन में कुछ देर के लिए स्वाध्याय-ध्यान आदि नहीं कर पाता। इसी तरह रात में कुछ समय विश्रान्ति के लिए आवश्यक है इसलिए प्रस्तुत सूत्र में यह बताया

गया है कि मुनि रात के पहिले और अन्तिम प्रहर में निरन्तर आत्म चिन्तन करे। बीच के दो प्रहर निद्रा से मुक्त होने के लिए है। इसमें मस्तिष्क को विश्राम मिल जाने से थकावट अनुभव नहीं होनी, जिससे वह ओप समय आत्म चिन्तन में रह सकता है।

शील शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। अष्टादश सहस्रशीलांग रथ, संयम महाव्रतों का पालन; तीन गुणितियों का आराधन, ५ इन्द्रिय एवं कपाय निग्रह को शील कहते हैं। इन अर्थों में शील शब्द का महत्त्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अतः साधक को शील का पालन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए।

संयम का शुद्ध रूप से पालन करने के लिए विषयेच्छा एवं कपायों का परित्याग करना जरूरी है। विषयामक्त एवं क्रोध आदि विकारों से प्रज्वलित व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर सकता, इस लिए साधक को समस्त विकारों का परित्याग करना चाहिए।

इस तरह विकारों पर विजय प्राप्त करके साधक निष्कर्म बनने का प्रयत्न करता है। उसे निष्कर्म बनने के लिए आंतरिक शरीर से युद्ध करना पड़ता है। आंतरिक शरीर से युद्ध करने का अर्थ है—शरीर बन्धन से मुक्त होकर अशरीरी बनना। यह स्थिति चार धातिकर्मों को जय करके जीवन के अन्त में अवशेष चार अधातिकर्मों का नाश करने पर प्राप्त होती है। अतः यह युद्ध जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस में विजयी होने के बाद आत्मा सर्व कर्म बन्धनों से मुक्त हो जाता है। अतः साधक को अप्रमत्त भाव से संयम का पालन करना चाहिए।

ऐसा अवसर एवं संयम के साधन का मिलना सुलभ नहीं है। अतः साधक को इस अवसर को व्यर्थ न खो देना चाहिए। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जुद्धारिहं खलु दुल्लहं, जहित्थ कुसलेहिं परिन्नाविवेगे भासिए, चुए हु वाले गव्भाइसु रज्जइ, अस्सिं चेयं पवुच्चइ, रूवसि वा छांसि वा, से हु एगे संविद्धपहे मुणी, अन्नहा लोममुवेहमाणो, इय कम्म परिणाय सव्वसो से न हिंसइ, संजमई नो पगव्भइ, उवेहमाणो पत्तेयं सायं, वराणाएमी नारभे कंचाणं

सर्वलोए एगप्पमुहे विदिसप्पइन्ने निव्विण्णचारी अरए पयासु

॥१५५॥

आया—युद्धार्हं खलु दुर्लभं यथाअत्र कुरालैः परिज्ञाविवेकः भाषितं च्युतः खलु
वालः शर्मादिषु रज्यतेऽस्मिन् चैतत् प्रोच्यते रूपे वा क्षणे वा न खलु एकः
संविद्धपथः मुनिः अन्यथा लोकोत्तप्रेक्षमाणः इति कर्म परिज्ञाय सर्वतः स न
हिनस्ति समययति नो प्रगल्भते उत्प्रेक्षमाणः प्रत्येकं सात, वर्णादेशा नाभते
कंचन सर्वलोके एकात्ममुखः विदिक् प्रतीर्णः निर्विण्णचारी अरत प्रजाम् ।

पदार्थ—खलु—अवधारण अर्थ में है । युद्धारिह—यह औदारिक शरीर, भाव युद्ध के
योग्य । दुर्लभं—दुर्लभ-मुशकिल से प्राप्त होता है । जहित्य—जिस प्रकार से इन ममार में ।
कुसलेहि—तीर्थकरो ने । परिन्नाविवेगे—परिज्ञाविवेक । भासिए—भाषण किया है—अर्थात् अध्ये-
वसार्यों की विशेषता प्रतिपादन की है, बुद्धिमान को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये । हु—
निश्चयार्थक है । बाले—अज्ञानी जीव । चूए—धर्म से च्युत होकर । गम्भाइसु—गर्भादि में ।
रज्जइ—रचता है अर्थात् गर्भादि में दुख पाता है वा गृहादि को प्राप्त करता है । अस्सि—इस
अर्हत् प्रवचन में । च—समुच्चय अर्थ में है । एय—यह विषय । पवुच्चइ—प्रकर्ष से कहा
गया है । रुबंसि—रूप में । वा—प्रथा-प्रन्य इन्द्रियो के विषयो में । छणसि—हिंसादि में ।
वा—अनुतादि में प्रवृत्ति करता है, अर्थात् धर्म से पतित हुआ हिंसादि में प्रवृत्ति करके फिर
गर्भादि में रच जाता है, इस प्रकार अर्हत् प्रवचन में वर्णन किया गया है । से—वह जिनेन्द्र ।
एगे—एक अद्वितीय । मुगी—तीन लोक के जानने वाला मुनि । सविद्धपहे—जिसने मोक्ष मार्ग
को सम्यक् प्रकार से सन्मुख किया हुआ है अर्थात् जिनकी गति मोक्ष मार्ग में है । अन्नहा—
अन्यथा—जो हिंसादि में प्रवृत्ति कर रहे है इस प्रकार के । लोण—लोक को । उवेहमाणे—
उत्प्रेक्षमाण-उसकी विचारना करता हुआ, तथा च आत्मा के सावद्य व्यापार की निवृत्ति की
आलोचना करना हुआ, विमत्रकार से विचार करता है । इय—इस प्रकार । कम्म—जो वध
कर्म हैं उसको । सउवरो—मर्क प्रकार से । परिणाय—ज्ञपरिज्ञा से जान कर और प्रत्याख्यान
परिज्ञा से प्रत्याख्यान करे अर्थात् छोड़ देवे । से—वह कर्म परिहर्ता मनवचन और काय से ।
न हिसइ—किसी जीव की हिंसा नहीं करता किन्तु । सजमइ—पाप में प्रवृत्त हुए आत्मा को
संयमन करता है वा सत्तरा प्रकार के समय का पालन करता है । नोपगम्भइ असयम प्रवृत्ति
में धृष्टता नहीं करता अर्थात् लज्जा शील है, किन्तु । उवेहमाणे—विचार करना हुआ विवरण

है। पत्तेयं—प्रत्येक प्राणी को। साथ—साता—सुख प्रिय है, अन्यके सुखसे अन्य सुखी नहीं होता, इत्यादि विचारो से हिंसादि कर्म, मुनि नहीं करता है, तथा। वण्णाएसी—यश की इच्छा करने वाला मुनि। नारमे कंचण—किसी प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्ति न करे। सव्वलोए—सर्वलोक के विषय तथा। एगप्पमुहे—जिसने एक मोक्ष पथ में दृष्टि दी हुई है, वह पापारम्भ नहीं करता। विदिसप्पइन्ने—असंयम से उत्तीर्ण हो गया है। निव्विण्णचारी—वैराग्य युक्त होकर विचरने वाला, तथा हिंसादि क्रियाओं से निवृत्त होकर चरने वाला पयासु—जीरो में। अरए—अरा मयत्ति आरम्भादि से निवृत्त होगया है, अथवा। पयासु—स्त्रियो में। अरए—रत नहीं है।

मूलार्थ—युद्ध योग्य औदारिक शरीर का मिलना दुर्लभ है, तीर्थंकरों ने परिज्ञा विवेक से भाषण किया है, धर्म पतिन व्यक्ति वाल भावको प्राप्त होकर गर्भ में रमण करता है, इस प्रकार आर्हत मत में वर्णन किया गया है जो जीव, रूपादि विषयो वा हिंसादि कार्यों में मूर्च्छित है वही गर्भादि में रचता अर्थात् रमण करता है, वह जितेन्द्रिय मुनि एकमात्र मोक्ष मार्ग में ही गति कर रहा है, अन्यथा-अन्यप्रकार से लोककी विचारणा करता हुआ कर्म के स्वरूप को जानकर सर्व प्रकार से हिंसादि क्रियायें नहीं करता, किन्तु अपने आत्मा को संयम में रखता हुआ पापकर्म के करने में धृष्टता नहीं करता। प्रत्येक प्राणी सात-सुख का इच्छुक है, इस प्रकार की विचारणा से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, एवं यश की इच्छा न करने-वाला किंचित् मात्र भी पापकर्म का आरम्भ नहीं करता, वह सर्वलोक में सभी जीवों को समभाव से देखता है, जिसने एक मोक्ष की ओर दृष्टि (मुख) की हुई है वह विदिक् प्रतोण है (दिशा माक्ष नाम है और विदिशा ससार का) अर्थात् वह ससार से उत्तोण हो गया है इस लिए वहा हिंसादि क्रियाओं से अथवा स्त्रियो के समर्ग से निवृत्त होकर शान्तभाव से मोक्ष पथ में विचरता है।

हिन्दी विवेचन

साधना के लिए उपयुक्त सामग्री का मिलना भी आवश्यक है। जैन साधकों के अभाव में साध्य सिद्ध नहीं हो पाता। इस लिए प्रस्तुत सूत्र में जैन साधकों का उल्लेख किया गया है सप्रम साधना के लिए सप्रम से प्रमुख है। औदारिक ज्ञान—

का शरीर। मनुष्य ही संयम को स्वीकार कर सकता है। आँदरिक शरीर में संपूर्ण अगोपाग एव स्वस्थ होने पर ही वह धर्म साधना में सहायक हो सकेगा। अगोपाग की कमी एव अस्वस्थ अवस्था में मनुष्य को संयम के पालन करने में कठिनता होती है। संयम पालन के योग्य सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त स्वस्थ शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। प्रबल पुण्योदय से ही सम्पूर्ण अगोपागों से युक्त स्वस्थ शरीर उपलब्ध होता है। फिर भी कुछ प्रमत्त प्राणी विषय भोगों में आसक्त होकर उसका दुरुपयोग करके जन्म-मरण को बढ़ाते हैं।

कर्मों का बन्ध एवं क्षय दोनों आत्मा में अध्यवसायों पर आधारित हैं। सावक शुभ अध्यवसायों-परिणामों के द्वारा पूर्व बन्धे हुए कर्मों का क्षय करके शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि वह साधना किसी प्रकार की आकाक्षा, लालम्हा एवं यश आदि पाने की अभिलाषा से नहीं करता है। केवल कर्मों की निर्जरा के लिए ही वह तप-संयम की साधना करता है। अतः वह उक्त साधना के द्वारा कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।

अज्ञानी प्राणी प्रमाद के वश विषय-वासना में आसक्त रहते हैं। विषयों की पूर्ति के लिए रात-दिन सावध कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, हिसा आदि दोषों का सेवन करते हैं। इससे पाप कर्मों का बन्ध करते हैं और परिणाम स्वरूप संसार में परिभ्रमण करते हैं और अनेक दुःखों का सवेदन करते हैं।

विवेकशील पुरुष इस बात को जानता है। उसकी दृष्टि स्वच्छ और विस्तृत होती है। वह अपने ही स्वार्थ एव हित को नहीं देखता है। वह सब प्राणियों का हित चाहता है। वह जानता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। इस लिए वह सब के प्रति समभाव रखता है। किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुँचाता। इस तरह वह अपनी निष्पापमय प्रवृत्ति से प्रत्येक प्राणी की रक्षा करता हुआ कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। इस लिए मुमुक्षु पुरुष को संयम साधना में सलग्न रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से वसुमं सव्वसमन्नागयपन्नाणोणं अप्पाणोणं अक-
रणिज्जं पावकम्मं तं नो अन्नेसी, जं संमंति पासहा तं मोणंति
पासहा जं मोणंति पासहं तं संमंति पासहा, न इमं सक्कं सिद्धि-
लेहिं अहज्जिमाणेहिं गुणासाएहिं बंक्समायारेहिं पमत्तेहि गार

मावसंतेहिं, मुणी मोणं समायाए धुणे सरीरगं, पंतं लूहं सेवति
वीरा सम्मत्तदंसिणो एस ओहंतरे मुणी, तिण्णे मुत्तेविरए
वियाहिए त्तिबेमि ॥१५६॥

छाया—सः वसुमान् सर्वं ममन्वागतप्रज्ञानेन आत्मना अकरणीयं पापकर्म
तन्नो अन्वेषयति यत् सम्यगिति—सम्यक्त्वमिति—सम्यक् इति पश्यतः तन्मौन-
मिति पश्यतः यन्मौनमिति पश्यतः तत् सम्यगिति पश्यत नैतत् शक्य शिथिलैः
आद्री क्रियमाणैः गुणास्वादैः वक्रममाचारैः प्रमत्तैः अगाग्मावसदभिः मुनि-
मौनं समादाय धनीयात् शरीरकं प्रान्त रूचं सेवन्ते वीराः सम्यक्त्वदर्शिनः
एष ओघन्तरः मुनिः तीर्णः मुक्तः विरतः व्याख्यातः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । वसुम—समयवाला । सव्व—मव । समन्नागयप-नाणेणं—विशि-
ष्ट ज्ञान से युक्त । अप्पाणेणं—आत्मा से । पावकम्म—पापकर्म । अकरणिज्जं—अकरणीय है,
इस प्रकार से जो मानता है वह । त—उस—पापकर्म की । नो अन्नेसी—गवेषणा नहीं करता
अर्थात् पापकर्म नहीं करता, कारणकि । ज समंति—जो सम्यक्त्व है वही । मोणति—मौन-संयमा-
नुष्ठान है । पासहा—यह देखो, विचार करो । जमोणंति—जो मौन-मयमानुष्ठान है । त समति-
वह सम्यक्त्व है । पासहा—यह देखो-विचार करो । नइम सक्क सिद्धिलेहि—शिथिल पुरुष इसका
पालन करने में समर्थ नहीं है । अदिज्जमाणेहि—पुत्रादि के स्नेह में आर्द्रचित्त वाले अर्थात् जो
पुत्रादि के स्नेह में खिन्न हैं वे इसका पालन नहीं कर सकते । गुणासाएहि—गन्दादि गुणों का
आस्वादन करने वाले । वकसमापारेहि—कपटाचारी—कपट करने वाले । पमत्तेहि—प्रमादी-प्रमाद
का सेवन करने वाले । शारभावसंतेहि—घरों पर ममत्व रखने वाले, इस सम्यक्त्वादि रत्नत्रय
का पालन नहीं कर सकते अतः । मुगी मोण समायाए—मुनि-मनन शीन आत्मा मौन-मुनि भाव
को ग्रहण करके । सरीरग—कामण वा औदारिक शरीर को । धुणे—धुनने-कृश करने का यत्न
करे । पंतं—प्रान्ताहार अथवा वल्ल चणकादिरूप अल्पाहार । लूह—रूसाहार को जो । सेवति—
सेवन करते हैं । वीरा—वीरपुरुष-जो कर्म विदारण में मग्न हैं । सम्मत्तदंसिणो—सम्यक्त्वदर्शी
हैं वा समत्वदर्शी हैं । एस—यह-उक्त गुणों से युक्त । मुणी—मुनि । ओहंतरे—भावाव-ससार
को तर जाता है । तिण्णे—तथा वह मुनि संसार रूप समुद्र को तर गया । मुत्ते—बन्धन में मुक्त
हुआ । विरए—सावधानुष्ठान से विरत हुआ । वियाहिए—इस प्रकार से कहा गया है । त्तिबेमि—
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह समय धनवाला साधु, सर्वप्रकार से ज्ञान सम्पन्न, अपने आत्मा के द्वारा किसी प्रकार के अकरणीय कर्म की गवेपणा नहीं करता अर्थात् किसी प्रकार का अनुचित कर्म नहीं करता, गुरुकहते हैं हे शिष्यो ! तुम देखो ! जो सम्यग्दर्शन को देखता है वह मौन-मुनिभाव-साधुत्व को देखता है और जो मुनि भाव को देखता है वह सम्यग्ज्ञान को देखता है। कातर-शिथिल भावों वाले, पुत्रादि से स्नेह युक्त, शब्दादि गुणों का आस्वादन करने वाले वक्रसमाचारों-मायावी और घरों में ममत्व रखने वाले मठाधीश व्यक्ति मुनिवृत्ति को आराधना नहीं कर सकते, किन्तु जो बोर आत्माएँ हैं वे ही मुनि वृत्ति को धारण करके कर्मण औदारिक शरीर को धुनने में समर्थ हो सकते हैं। वे प्रान्त “चणकादि, और रूक्ष आहार का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं किन्तु सम्यक्त्व या समत्व को धारण करने वाले मुनि ससार समुद्र को तैर जाते हैं। सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र सम्पन्न मुनि तीर्ण, मुक्त और विरत, इस प्रकार से वर्णन किया गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में चारित्र की श्रेष्ठता का पिग्दर्शन कराया गया है। यह बताया गया है कि रत्न त्रय से सम्पन्न व्यक्ति पापकर्म से छुटकारा पा सकता है। सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र की समन्वित साधना से ही आत्मा मोक्ष को पा सकता है। संयम-सम्यक् चारित्र के साथ सम्यग् दर्शन और ज्ञान होता ही है। क्योंकि सम्यग्दर्शन एवं ज्ञानके अभाव में चारित्र सम्यग् हो ही नहीं सकता। अतः सम्यक् चारित्र के साथ ज्ञान और दर्शन अवश्य होते हैं। क्योंकि चारित्र पापकर्म का निरोधक है और पाप कर्म अर्थात् हिंसा आदि आश्रवों-दोषों का जिनके सेवन से पापकर्म का बन्ध होता है, बोध ज्ञान से ही होता है। इस लिए साधक ज्ञान की आख से हेय और उपादेय मार्ग को देखता है, दार्थों के यथार्थ स्वरूप को समझता है और दर्शन पे उस यथार्थ मार्ग पर श्रद्धा-विश्वास करता है और चारित्र के द्वारा हेय मार्ग का त्याग करके उपादेय मार्ग स्वीकार करता है। इस तरह रत्नत्रय की आराधना से वह पूर्व में बन्धे कर्मों का क्षय करता है, अभिनव पापकर्म के बन्ध को रोकता है। इस तरह वह संयम साधना से निष्कर्म बनने का प्रयत्न करता है।

रत्नत्रय की आराधना त्याग-वैराग्य से युक्त आत्माएँ ही कर सकती हैं। विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकते। साधु का वेश ग्रहण करके भी जो मठ-मन्दिर या चल-अचल संपत्ति पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं एवं अनेक प्रकार के आरम्भ-समारंभ में संलग्न हैं, वे रत्नत्रय की साधना से कोसों दूर हैं। इसके लिए धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र; परिवार एवं घर आदि सभी पदार्थों से आसक्ति हटानी होती है। अतः सभी स्नेह बन्धन एवं ममत्वभाव का त्यागी व्यक्ति ही संयम की साधना कर सकता है और वही। कर्म बन्धन को तोड़ सकता है दुर्बल एवं कायर पुरुष इस पथ पर नहीं चल सकत।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन-लोकसार

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में मुनित्व का वर्णन किया गया है। मुनित्व का सम्यक् आराधन गुरु के सान्निध्य में ही हो सकता है। गुरु आज्ञा से विपरीत चलने वाला व्यक्ति भली-भाँति साधुत्व का परिपालन नहीं कर सकता। अतः प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि गुरु की आज्ञा बिना एकाकी विचरने वाले साधु के जीवन में कौन-कौन से अव-गुणों की अभिवृद्धि होती है और आज्ञानुसार चलने वाले शिष्य के जीवन में कौन-से गुणों की अभिवृद्धि होती है। स्वच्छन्द एवं आज्ञा में विचरने वाले दोनों साधकों की प्रकृति का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—गामाणुगामं दूड्ज्जमाणस्स दुज्जायं दुप्परिक्कतं
भवइ अवियत्तस्स भिक्खुणो ॥१५७॥**

**छाया—ग्रामानुगामं दूयमानस्य दुर्यातं दुष्परात्रान्तं भवति अव्यक्तस्य
भिक्षोः ।**

पदार्थ—अवियत्तस्स—अव्यक्त-अगोतार्थ । भिक्खुणो—भिक्षु को । गमाणुगाम—अकेले एक गाव से दूसरे गाव को । दूड्ज्जमाणस्स दुज्जायं—विचरने की क्रिया सुखप्रद नहीं होती, और । दुप्परिक्कत—उसका एकाकी भ्रमण भी उसके चारित्र के पतन का कारण । भवइ—होता है ।

मूलार्थ—अव्यक्त-अगोतार्थ भिक्षु को अकेले एक गाव से दूसरे गाव का विचरना सुखप्रद नहीं होता । इससे उसके चारित्र का पतन होने की संभावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अकेले विचरने वाले साधु के जीवन का विश्लेषण किया गया है। इस में बताया गया है कि जो साधु बिना कारण गुरु की आज्ञा के बिना अकेला विचरता है उसे अनेक दोष लगने की संभावना है। पहिले तो लोगों के मन में अनेक तरह की शकाए पैदा होती हैं कि यह अकेला क्यों घूमता है ? फिर उसके सम्बन्ध में झूठी-सच्ची कनेक

बातें होती हैं और एकाकी होने के कारण अनेक परीषद् उपस्थित हो सकते हैं, - उन में दृढ़ता न रहने के कारण वह कभी संयम पथ से च्युत भी हो सकता है। इसी दृष्टि को सामने रख कर आगम में अव्यक्त-अगीतार्थ साधु को अकेले विचरने का आदेश नहीं दिया है।

एकाकी विचरने का निषेध उत्सर्ग मार्ग में है और वह भी अगीतार्थ मुनिके लिए है। परन्तु, विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष कारण से एकाकी विहार करना पड़े तो गुरु की आज्ञा से गीतार्थ मुनि वैसा करके भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है और न उसके संयम से गिरने की संभावना है। एक तो वह परिस्थिति बरत जा रहा है और दूसरे गुरु की आज्ञा से जा रहा है और साथ में गीतार्थ होने से वह आगम मर्यादा से भी भली-भांति परिचित है और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही विचरण करता है, इस लिए उसके गिरने की संभावना नहीं रहती।

अव्यक्त—अगीतार्थ किसे कहते हैं ? अव्यक्त की श्रुत और वय की अपेक्षा से चतुर्भंगी बनती है।

१—श्रुत और वय से अव्यक्त-श्रुत में आचार-प्रकल्पागम का अर्थ से अनुशीलन नहीं करने वाला एवं १६ वर्ष की आयु वाला साधक श्रुत एवं वय से अव्यक्त कहलाता है।

२—श्रुत से अव्यक्त और वय से व्यक्त—आचार के अर्थ ज्ञान से रहित, परन्तु सोलह वर्ष से अधिक आयु वाला साधक।

३—श्रुत से व्यक्त, वय से अव्यक्त—आचार के ज्ञान से युक्त किन्तु १६ या १६ वर्ष से कम अवस्था का साधक।

४—श्रुत और वय दोनों से व्यक्त—आचार के ज्ञान से युक्त और सोलह वर्ष से अधिक अर्थात् परिपक्व अवस्था वाला साधक।

चतुर्थ भंग वाला साधक कारण विशेष से गुरु आज्ञा से अकेला भी विचर सकता है। क्योंकि वय से परिपक्व एवं श्रुतज्ञान से सम्पन्न होने के कारण परीषद् उपस्थित होने पर भी वह साधना मार्ग से भटक नहीं सकता। परन्तु, अगीतार्थ मुनि के ज्ञान अपरिपक्वता के कारण वह परीषदों के उपस्थित होने पर विपरीत मार्ग पर भी चल सकता है। इस लिए अगीतार्थ साधु को अकेले विचरने का निषेध किया गया है।

एक बात यह भी है कि अव्यक्त अवस्था में अकेला रहने से उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। जैसे पूर्वकाल-में माता पिता अपने बच्चे को गुरुकुल में रखकर पढ़ाते थे, आज भी कई जगह ऐसा किया जाता है। क्योंकि गुरुकुल में शिक्षक के अनुशा-

सन में बच्चा ज्ञान की कमी को पूरा कर लेता है। उसी तरह गुरु के अनुशासन में रहकर शिष्य ज्ञान सम्पन्न बन जाता है। अतः श्रुत एवं ज्ञान साधना के लिए अगीतार्थ मुनि को गुरु की सेवा में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा के बिना अकेले नहीं विचरना चाहिए।

क्रोधादि के बश अकेले विचरने वाले मुनि को क्या स्थिति होती है। इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वयसावि एगे बुड्या कुपंति माणवा, उन्नयमाणे
य नरे महया मोहेण मुज्झइ, संबाहा बहवे भुज्जो २ दुरइक्कम्मा
अजाणओ अपासओ, एयं ते मा होउ, एयं कुसलस्स दंसणं,
तद्दिट्ठीए तम्मूत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सन्नी तन्निवेसणे, जयं
विहारी चित्ता निवाई पंथ निज्झाई पलिबाहिरे, पासिय पाणे
गच्छिज्जा ॥१५८॥

छाया—वयसापि एके उक्ताः कुप्यन्ति मानवाः उन्नतमानश्च
नरो महता मोहेन मुह्यति, संबाधाः बहुव्यः भूयो भूयो दुरतिक्रमाः
अज्ञानतः अपश्यतः एतत् ते मा भवतु एतत् कुशलस्यदर्शनं तद्दृष्ट्या
तन्मुक्त्या तत् पुरस्कारे तत् संज्ञी तन्निवेशनः यतमानः विहारी चित्तनिपाती
पथनिर्घ्यायी परिबाह्यः दृष्ट्वा प्राणिनः गच्छेत् ।

पदार्थ—वयसावि—वचन से गुरु द्वारा । बुड्या—कहे हुए । एगे—कई एक ।
माणवा—मनुष्य अर्थात् शिष्य वर्ग । कुपंति—क्रोध करने लग जाता है । य—फिर ।
उन्नयमाणे—अहंकार करता हुआ । नरे—मनुष्य । महया मोहेण—महान्-बड़े मोह से । मुज्झइ—
कार्याकार्य विचार विवेक से विकल हो जाता है । संबाहा—संबाधा—पीडा । बहवे—बहुत ।
भुज्जो २—पुनः पुनः । दुरइक्कम्मा—सहन करनी दुष्कर है । अजाणओ—अज्ञानी—अतत्त्वदर्शी
उपाय को न जानता हुआ । अपासओ—न देखता हुआ गुरु कहते हैं हे शिष्य । एयं—यह
एकाकीचर्या । ते—तुम्हें । मा होउ—मत हो, क्योंकि । एयं—यह । कुसलस्स दंसणं—कुशल
अर्थात् श्री वर्द्धमान स्वामी का दर्शन है, अतः । तद्दिट्ठीए—गुरु—प्राचार्य की दृष्टि से वर्तना
चाहिए । तम्मूत्तीए—निर्लोभता से वर्तना चाहिए । तप्पुरक्कारे—प्रत्येक कार्य में गुरु की

आगे रखना चाहिए । तत्सन्नी—गुरु पर श्रद्धा रखने वाला । तन्निवेसणे—गुरुकुलवासी होना चाहिए अर्थात् गुरु के पास रहना चाहिए । जयं बिहारी—यत्न पूर्वक विचरना चाहिए । चित्त निबाई—गुरुजनो के चित्त के अनुसार वर्तना चाहिए । पथ निज्झाई—गुरु-जनो के कही चले जाने पर उनकी ओर ध्यान रखने वाला हो । पलिवाहिरे—गुरुओं की आज्ञा के बाहिर कभी न हो, यदि गुरुने किसी स्थान पर भेजा हो तो । पाणे—प्राणियों को । पासिय—देखकर । गच्छिज्जा—जावे-यत्नपूर्वक गमन करे ।

मूलार्थ—जो मनुष्य गुरुजनो की हित शिक्षा से क्रोधित होते हैं, अहंकार के वश में होकर तथा महामोह के उदय से अज्ञानता में मूर्छित होकर गुरुजनो से पृथक् होकर विचरने लग जाते हैं, ऐसा करने से उन्हें उपसर्गादि जनित बार २ अनेक प्रकार की दुरातिक्रम बाधाएँ उपस्थित होती हैं ! सम्यक् सहन करने के उपाय से अज्ञात और कर्म विपाक के न देखने के कारण उन बाधाओं से अत्यन्त दुःखी होकर वे चारित्र्य मार्ग से गिर जाते हैं । गुरु कहते हैं हे शिष्य ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यह दर्शन है कि तुम्हारी यह दशा न हो, किन्तु गुरु की दृष्टि से, सर्व प्रकार की निर्ममत्ववृत्ति से, प्रत्येक कार्य में गुरुजनो की आज्ञा को सन्मुख रखने से, गुरुओं के पास रहने से, और यत्नपूर्वक विचरने से, गुरुओं के चित्त की आराधना करनी चाहिए, एव कही पर गए हुए गुरुओं के मार्ग का अवलोकन करना चाहिए, गुरुओं को आज्ञा में रहना चाहिए, यदि गुरु कही पर भेजे तो मार्ग में प्राणियों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

अव्यक्त अवस्था में—श्रुतज्ञान से सम्पन्न न होने के कारण, साधक अपने अन्दर स्थित कषायों को दवा नहीं सकता । कभी परिस्थिति वश उसका क्रोध प्रज्वलित हो उठता है और वह उस स्थिति में अपनी समझ को भी भूल जाता है । कषायों के प्रवाह में उसे अपने हितहित का भी ख्याल नहीं रहता । इस लिए वह कर्त्तव्य मार्ग से च्युत होकर पतन के गर्त में गिरने लगता है । आवेश के नशे में उसका भाषा पर भी अक्रुश नहीं रहता । गुरु के सामने भी वह अंद-संद बकने लगता है और अपने आंतरिक दोषों को न देख कर गुरु के दोष निकालने का प्रयत्न करता है । और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए वह दूसरे साधकों के दोषों को सामने रख कर अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने

का प्रयत्न करता है। वह समझता है कि गुरु मुझे हित शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अपितु सबके सामने मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इस लिए वह आवेश के वश गुरु के वचनों का अनादर करके तथा उन्हें भला-बुरा कहकर अवेला विचरने लगता है। परन्तु वय एवं श्रुत से अव्यक्त होने के कारण वह संयम मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकता। रोग आदि कष्ट उपस्थित होने पर वह घबरा जाता है। उन परीपहों को सह नहीं पाता। और परिणाम स्वरूप अनेक दोषों का सेवन करने लगता है। इस तरह आवेश के वश सध से पृथक् होकर विचरने वाला साधक चारित्र्य से गिर जाता है। अतः अव्यक्त साधु को गुरु की सेवा में रहते हुए क्रोध आदि कपायों के वश में नहीं होना चाहिए।

गुरु की सेवा में रहकर संयम का परिपालन करना चाहिए और सावधानी एवं विवेक के साथ सभी क्रियाएँ करनी चाहिएँ। और कभी भूल हो जाने पर उसका संशोधन करके उस दोष को निष्फल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से अभिक्कममाणे पडिक्कममाणे संकुचमाणे पसारमाणे विणिवट्टमाणे संपलिमज्जमाणे, एगया गुणसमियस्स रीयओ कायसंफासं समणुचिन्ना एगतिया पाणा उदायन्ति, इहलोगवेयणविज्जावडियं, जं आउट्टिकयं कंमं तं परिन्नाय विवेगमेइ, एवं से अप्पमाणेण विवेगं किट्ठइ वेयवी ॥१५६॥

छाया—स अभिक्रामन् प्रतिक्रामन् संकुचन् प्रसारयन् विनिवर्तमानः संपरिमृजन् एकदा गुणसमितस्य रीयमाणस्य कायसंस्पर्शं समनुचीर्णाः एके प्राणाः—प्राणिनः अपद्रान्ति इह लोके वेदनवेद्या पतितं यत् आकुट्टीकृतकर्म तत् परिज्ञाय विवेकमेति एवं तस्य अप्रमादेन विवेकं कीर्तयति वेदवित् ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु। अभिक्कममाणे—जाता हुआ। पडिक्कममाणे—पीछे हटता हुआ। संकुचमाणे—हस्तादि का संकोच करता हुआ। पसारमाणे—पादादि को पसारता-फैलाता हुआ। विणिवट्टमाणे—अशुभ व्यापार से निवृत्त होता हुआ। एगया संपलिज्जमाणे—सम्यक् प्रकार से प्रमार्जन करता हुआ। एगया—एकदा किसी समय। गुणसमियस्स—गुण युक्त, अप्रमत्त भाव से। रीयओ—चलते हुए वे। कायसंफासं—काय के स्पर्शसे—

समणुचिन्ता — स्पर्शित हुआ । एगतिथा — कई एक । पाणा — प्राणी । उद्दारयंति — मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अथवा परिनापना युक्त हो जाते हैं तब । इहलोकवेयण विज्जा बडिय — इस लोक में वेदना का अनुभव करके उसे क्षय कर देवे । जं — जो । आउट्टिकर्यं — जो जान कर किया हुआ । कम्म — हिंसादि कर्म है । त — उसको । परिन्नाय — जपरिजा में जानकर और प्रत्याख्यान परिजा में प्रत्याख्यान करके । विवेगमेइ — विवेक परिजा द्वारा उस कर्म को क्षय कर देवे । एवं — इस प्रकार । से — वह-सापरायिक कर्म । अप्रमाएण — अप्रमाद के द्वारा । विवेगं — क्षय कर देवे । इम प्रकार । वेयवी — नीर्यकर वागण बरो ने । किट्ठइ — कहा है ।

मूलार्थ—समस्त अगुभ व्यापार से अलग रहने वाला भिक्षु चलते हुए, पोछे हटते हुए, हस्त पादादि जगों को संकोचते हुए और फैलाते हुए, भली प्रकार से रजोहरणादि के द्वारा गरार के अङ्गोपांग तथा भूमि आदि का प्रमार्जन करता हुआ गुरुजनों के समीप निवास करे । इस प्रकार अप्रमत्त भाव से सम्पूर्ण क्रियानुष्ठान करते हुए गुण युक्त मुनि से यदि किसी समय चलते-फिरते हुए काय-गरीर के स्पर्श से किसी प्राणी-सपातिमादि जीव की मृत्यु हो जावे तो वह भिक्षु उस कर्म के फल को इसी लोक में वेदनादि का अनुभव करके क्षय कर देवे, परन्तु जान-बूझकर किया गया हो तो उस को तप अनुष्ठान के द्वारा क्षय कर देवे, यह कर्म क्षय करने का विधान तार्थंकरों ने किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र में प्रमाद और अप्रमाद का सुन्दर शब्दों में विश्लेषण किया गया है । प्रमाद अरम्भ-समारम्भ एवं सब पापों का मूल है । प्रमाद पूर्वक कार्य करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है, पाप कर्म का बन्ध होता है । इस लिए साधु के लिए आगम में प्रमत्त भाव का उपाग करने का आदेश दिया गया है । दशवकालिक मूत्र में बताया गया है कि अत्रिवेक पूर्वक चलने वाला, खड़े रहने वाला, बैठने वाला, सोने वाला, भोजन करने वाला, एवं चोड़ने वाला पापकर्म का बन्ध करता है । अत्रिवेक पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया पाप बन्ध का कारण है और विवेक पूर्वक की जाने वाली उपरोक्त सभी क्रियाओं में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि अत्रिवेक एवं प्रमाद से पाप कर्म का बन्ध होता है, अतः साधु को अप्रमत्त भाव से विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए । विवेक पूर्वक क्रिया करते हुए भी कभी मूल से किसी प्राणी को हिंसा हो जाए

तो इर्यापथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का क्षय कर दे और यदि परिस्थिति वश या विशेष कारण से जान-बूझकर हिंसा की गई है तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायित तप अनुष्ठान या प्रायश्चित्त स्वीकार करे इस तरह भूल से या समझ पूर्वक किए गए हिंसक आदि दोषों का क्षय करने के लिए इर्यापथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाओं का विधान किया गया है। इस तरह प्रायश्चित्त एवं तप के द्वारा मुनि पाप कर्म का क्षय कर देता है। इस लिए साधक को अविवेक एवं प्रमाद का त्याग करके सावधानी के साथ सयम में संलग्न रहना चाहिए।

अप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से पभूयदंसी पभूयपरिन्नाणो उवसंते समिए सहिये सयाजए, दट्ठुं विप्पडिवेएइ अप्पाणं किमेस जणो करिस्सइ ?, एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ, मुणिएणा हु एयं पवेइयं, उब्बाहिज्जमाणो मांम धम्मेहिं अविं निब्बलासए अवि ओमोयरियं कुज्जा अवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा अवि गामाणुगाम दूइज्जिज्जा अवि आहारं बुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थीसु मणं, पुव्वं दंडा पच्छा फासा पुव्वं फासा पच्छा दडा,इच्चेए कलहासंगकरा भवंति, पडिलेहाए आगमिच्चा आणविज्जा अणासेवणाए त्तिबेमि से नो काहिए नो पासणिए नो मामए णो कयकिरिए वइ गुत्ते अज्झप्पसंवुडे परिवज्जइ सया पावं एयं मोणं समणुवासिग्जास, त्तिबेमि ॥१६०॥

छाया—स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान- उपशान्त समितः सहितः सदायत दृष्ट्वा विप्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जन कुर्यात् ? स एष परमारामः यः नोके स्त्रियः शुनिना हु एतत् प्रवेदितं उद्वाध्यमानः ग्रामा-

धर्मैरपि निर्वलाशकः अपि अवमौढर्यं कुर्याद् अपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि ग्रामानुग्रामं विहरेद् अपि आहारं व्यवच्छिन्धादपि त्यजेत् स्त्रीषु मनः पूर्वं दडा. पश्चात् स्पर्शाः पूर्वं स्पर्शाः पश्चात् दंडाः इत्येते कलहसंगकराः भवन्ति प्रत्युपेक्षया ज्ञात्वा आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि । स नो कथां कुर्यात् नो पश्येत्, न ममत्व (कुर्यात्) न कृतक्रियः वाग् गुप्तः अध्यात्मसंवृतः परिवर्जयेत् सदा पापं एतद् मौनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह साधु । पशूयदसी—प्रभूत देखने वाला । पशूय परिन्नाणे—अत्यन्त ज्ञान वाला । उवसते—उपशान्त कषाय वाला । समिए—समितियो से समित । सहिए—ज्ञान युक्त । सयाजए—सदा यत्नशील । दट्ठुं—स्त्री जनित उपसर्ग के लिए उद्यत हुआ देख कर । अप्पाण—आत्मा को । विष्णुडिबेएइ—शिक्षित करता है । किमेस जणो करिस्सइ—यह स्त्री जन मेरा क्या कर सकती है ? एस से—यह स्त्री जन । परमारामो—परमाराम रूप है अथवा । जाओ—जो । लोगम्मि—लोक मे । इत्थिओ—स्त्रिया हूँ वे पुरुषो के मोहोदय का मुख्य कारण हैं । हु—निश्चय ही । एव—यह पूर्वोक्त विषय । भुणिणा—श्री वर्द्धमान स्वामी ने । पवेइयं—विशेषता से प्रतिपादन किया है । गामघस्सेहि—इन्द्रिय धर्मों मे । उड्वाहिज्जमाणे—पीडित होता हुआ । अवि—अपि शब्द संभावना अर्थ से जानना चाहिए । गुरुजनो की शिक्षा द्वारा किस प्रकार बन जाता है, अब इसको दर्शाते हैं, यथा । निव्वलासए—निर्वल और असार-सार-रहित आहार के करने वाला । अवि—पूर्ववत् जानना चाहिए । ओमोदरियं—ऊनोदरी तप कुज्जा—करे । अवि—पूर्ववत् । उड्डं—ऊर्ध्व । ठाणठाइज्जा—स्थान पर कायोत्सर्ग तप द्वारा आतापनादि करे । अवि—पूर्ववत् । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विचरे । अवि—अपि समुच्चय अर्थ में है । आहारं—आहार को । वुच्छि दिज्जा—छोड़ देवे । अवि—अपि शब्द से अन्य अर्थों का भी ग्रहण कर लेना । चए—छोड़ देवे । इत्थीसु मणं—स्त्री में लगे हुए मन को । पुव्व—पूर्व में । दंडा—दंड है । पच्छा फासा—पीछे नरकादि दुखो का स्पर्श है तथा । पुव्वफासा—पहिले स्त्री का सुख रूप स्पर्श है । पच्छा दडा—पीछे दुख रूप दड मिलता है । इच्चेए—अतः ये स्त्रियो के ससर्गादि । कलह संगकरा भवन्ति—कलह सभामादि के कारण होते हैं अथवा राग-द्वेष आदि के उत्पादक होते हैं, अतः । पडिलेहाए—प्रत्युपेक्षणा से । आगमिस्ता—जानकर । आणविज्जा—स्वात्मा को शिक्षित करे । अणासेवणाए—विषयो का सेवन न करना चाहिए अर्थात् अपने आत्मा को विषयो से पराङ् मुख रहने की शिक्षा देवे । त्तिवेमि—इति शब्द अधिकार की परिसमाप्ति मे है, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे ! शिष्य यह में तीर्थंकर वचन के अनुसार कहता हूँ अब सूत्रकार स्त्री के

तो इर्यापथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का क्षय कर दे और यदि परिस्थिति वश या विशेष कारण से जान-बूझकर हिंसा की गई है तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायिक तप अनुष्ठान या प्रायश्चित्त स्वीकार करे इस तरह भूल से या समझ पूर्वक किए गए हिंसक आदि दोषों का क्षय करने के लिए इर्यापथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाओं का विधान किया गया है। इस तरह प्रायश्चित्त एवं तप के द्वारा मुनि पाप कर्म का क्षय कर देता है। इस लिए साधक को अचिवेक एवं प्रमाद का त्याग बरके सावधानी के साथ सयम में संलग्न रहना चाहिए।

अप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से पभूयदंसी पभूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सहिये

सयाजए, दट्ठुं विप्पडिवेएइ अप्पाणं किमेस जणो करिस्सइ ?,
 एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ, मुणिणा हु एयं
 पवेइयं, उब्बाहिज्जमाणे मांम धम्मेहिं अवि निब्बलासए अवि
 ओमोयरियं कुज्जा अवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा अवि गामाणुगाम
 दूइज्जिज्जा अवि आहारं बुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थीसु मणं,
 पुवं दंडा पच्छा फासा पुवं फासा पच्छा दडा,इच्चेए कलहासंगकरा
 भवंति, पडिलेहाए आगमिता आणविज्जा अणासेवणाए त्तिबेमि
 से नो काहिए नो पासणिए नो मामए णो कयकिरिए वह
 गुते अज्झप्पसंवुडे परिवज्जइ सया पावं एयं मोणं समणुवासिग्जा-
 स, त्तिबेमि ॥१६०॥

छाया—स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान उपशान्त समितः सहितः
 मदायत दृष्ट्वा विप्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जनं कुर्यात् ? स एष
 परमारामः यः नोके स्त्रियः मुनिना हु एतत् प्रवेदिनं उद्वाध्यमानः ग्रामा-

धर्मैरपि निर्वलाशकः अपि अवमौदर्यं कुर्याद् अपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि ग्रामानुग्रामं विहरेद् अपि आहारं व्यवच्छिन्द्यादपि त्यजेत् स्त्रीषु मनः पूर्वं दंडाः पश्चात् स्पर्शाः पूर्वं स्पर्शाः पश्चात् दंडाः इत्येते कलहसंगकराः भवन्ति प्रत्युपेक्षया ज्ञात्वा आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि । स नो कथां कुर्यात् नो पश्येत्, न ममत्व (कुर्यात्) न कृतक्रियः वाग् गुप्तः अध्यात्मसंवृतः परिवर्जयेत् सदा पापं एतद् मौनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह साधु । पशूयदसी—प्रभूत देखने वाला । पशूय परिन्नाणे—अत्यन्त ज्ञान वाला । उवसते—उपशान्त कषाय वाला । समिए—समितियो से समित । सहिए—ज्ञान युक्त । सयाजए—सदा यत्नशील । दट्ठं—स्त्री जनित उपसर्ग के लिए उद्यत हुआ देख कर । अप्पाण—आत्मा को । विप्पड्डिवेएह—शिक्षित करता है । किमस जणो करिस्सइ—यह स्त्री जन मेरा क्या कर सकती है ? एस से—यह स्त्री जन । परमारामो—परमाराम रूप है अथवा । जाओ—जो । लोगम्मि—लोक मे । इत्थिओ—स्त्रिया हैं वे पुरुषों के मोहोदय का मुख्य कारण हैं । हु—निश्चय ही । एव—यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा—श्री वर्द्धमान स्वामी ने । पवेइयं—विशेषता से प्रतिपादन किया है । गामधम्मैहि—इन्द्रिय धर्मों मे । उट्ठाहिज्जमाणे—पीडित होता हुआ । अवि—अपि शब्द संभावना अर्थ से जानना चाहिए । गुरुजनो की शिक्षा द्वारा किस प्रकार बन जाता है, अब इसको दर्शाते हैं, यथा । निब्बलासए—निर्बल और असार-सार-रहित आहार के करने वाला । अवि—पूर्ववत् जानना चाहिए । ओमोदरियं—ऊनोदरी तप कुज्जा—करे । अवि—पूर्ववत् । उड्ढं—ऊर्ध्व । ठाणठाइज्जा—स्थान पर कायोत्सर्ग तप द्वारा आतापनादि करे । अवि—पूर्ववत् । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विचरे । अवि—अपि समुच्चय अर्थ में है । आहारं—आहार को । वुच्छि विज्जा—छोड़ देवे । अवि—अपि शब्द से अन्य अर्थों का भी ग्रहण कर लेना । चए—छोड़ देवे । इत्थीसु मणं—स्त्री में लगे हुए मन को । पुव्वं—पूर्व में । दंडा—दंड है । पच्छा फासा—पीछे नरकादि दुखों का स्पर्श है तथा । पुव्वफासा—पहिले स्त्री का सुख रूप स्पर्श है । पच्छा दंडा—पीछे दुख रूप दंड मिलता है । इच्चेए—अतः ये स्त्रियों के ससर्गादि । कलह संगकरा भवन्ति—कलह सामादिक के कारण होते हैं अथवा राग-द्वेष आदि के उत्पादक होते हैं, अतः । पडिलेहाए—प्रत्युपेक्षणा से । आगमित्ता—जानकर । आणविज्जा—स्वात्मा को शिक्षित करे । अणासेवणाए—विषयों का सेवन न करना चाहिए अर्थात् अपने आत्मा को विषयों से पराङ्मुख रहने की शिक्षा देवे । तिबेमि—इति शब्द अधिकार की परिसमाप्ति मे है, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे ! शिष्य यह मैं तीर्थंकर वचन के अनुसार कहता हूँ अब सूत्रकार स्त्री के

तो इर्यापथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का क्षय कर दे और यदि परिस्थिति वश या विशेष कारण से जान-बूझकर हिंसा की गई है तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायिक तप अनुष्ठान या प्रायश्चित्त स्वीकार करे इस तरह भूल से या समझ पूर्वक किए गए हिंसक आदि दोषों का क्षय करने के लिए इर्यापथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाओं का विधान किया गया है। इस तरह प्रायश्चित्त एवं तप के द्वारा मुनि पाप कर्म का क्षय कर देता है। इस लिए साधक को अविवेक एवं प्रमाद का त्याग थरके सावधानी के साथ सयम में संलग्न रहना चाहिए।

अप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से पभूयदंसी पभूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सहिये

सयाजए, दट्ठुं विप्पडिवेएइ अप्पाणं किमेस जणो करिस्सइ ?,
 एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ, मुण्णिणा हु एयं
 पवेइयं, उब्बाहिज्जमाणो मांम धम्मेहिं अविं निब्बलासए अवि
 ओमोयरियं कुज्जा अवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा अवि गामाणुगाम
 दूइज्जिज्जा अवि आहारं बुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थीसु मणं,
 पुवं दंडा पच्छा फासा पुवं फासा पच्छा दडा,इच्चेए कलहासंगकरा
 भवंति, पडिलेहाए आगमिता आणविज्जा अणासेवणाए त्तिवेमि
 से नो काहिए नो पासणिए नो मामए णो कयकिरिए वइ
 गुत्ते अज्झप्पसंवुडे परिवज्जइ सया पावं एयं मोणं समणुवासिग्जा-
 स, त्तिवेमि ॥१६०॥

छाया—स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान उपशान्त समितः सहितः
 मदायत दृष्ट्वा विप्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जनः कुर्यात् ? स एष
 परमारामः यः चोके स्त्रियः मुनिना हु एतत् प्रवेदितं उद्वाध्यमानः ग्रामा-

धर्मैरपि निर्वलाशकः अपि अत्रमौदर्यं कुर्याद् अपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि
ग्रामानुग्रामं विहरेद् अपि आहारं व्यवच्छिन्धादपि त्यजेत् स्त्रीषु मनः पूर्वं दंडा-
पश्चात् स्पर्शाः पूर्वं स्पर्शाः पश्चात् दंडाः इत्येते कलहसंगकराः भवन्ति
प्रत्युपेक्षया ज्ञात्वा आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि । स नो कथां कुर्यात् नो
परयेत्, न ममत्व (कुर्यात्) न कृतक्रियः वाग् गुप्तः अध्यात्मसंवृत्तः परिवर्ज-
येत् सदा पापं एतद् मौनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—बह साधु । पत्न्यदसी—प्रभूत देखने वाला । पत्न्य परिन्नाणे—अत्यन्त ज्ञान
वाला । उवसते—उपशान्त कपाय वाला । समिए—समितियो से समित । सहिए—ज्ञान
युक्त । सपाजए—सदा यत्नशील । बट्ठं—स्त्री जनित उपसर्ग के लिए उद्यत हुआ देख कर ।
अप्पाणं—आत्मा को । विप्पटिबेएइ—शिक्षित करता है । किमेस जणो करिस्सइ—यह स्त्री जन
मेरा क्या कर सकती है ? एस से—यह स्त्री जन । परमारामो—परमाराम रूप है अथवा ।
जाओ—जो । लोगम्मि—लोक मे । इत्थिओ—स्त्रिया हैं वे पुरुषो के मोहोदय का मुख्य कारण
हैं । हु—निश्चय ही । एव—यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा—श्री बद्धमान स्वामी ने । पवेइयं—
विशेषता मे प्रतिपादन किया है । गामघम्मेहि—इन्द्रिय धर्मों मे । उट्ठाहिज्जमाणे—पीडित
होता हुआ । अवि—अपि शब्द संभावना अर्थ मे जानना चाहिए । गुरुजनों की शिक्षा द्वारा
किस प्रकार बन जाता है, अब इसको दर्शाते हैं, यथा । निव्वलासए—निर्वल और असार-सार-
रहित आहार के करने वाला । अवि—पूर्ववत् जानना चाहिए । ओमोदरियं—ऊनोदरी तप
कुञ्जा—करे । अवि—पूर्ववत् । उड्डं—ऊर्ध्व । ठाण्ठाइज्जा—स्थान पर कायोत्सर्ग तप द्वारा
आतापनादि करे । अवि—पूर्ववत् । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विचरे ।
अवि—अपि समुच्चय अर्थ में है । आहारं—आहार को । वुच्छि विज्जा—छोड़ देवे । अवि—
अपि शब्द मे अन्य अर्थों का भी ग्रहण कर लेना । चए—छोड़ देवे । इत्थीसु मणं—स्त्री में
लगे हुए मन को । पुव्वं—पूर्व में । दंडा—दंड है । पच्छा फासा—पीछे नरकादि दुखों
का स्पर्श है तथा । पुव्वफामा—पहिले स्त्री का सुख रूप स्पर्श है । पच्छा दडा—पीछे दुख
रूप दट मिलता है । इच्चेए—अतः ये मंत्रियो के ससर्गादि । कलह संगकरा भवति—कलह
मशामादि के कारण होते हैं अथवा राग-द्वेष आदि के उत्पादक होते हैं, अतः । पडिलेहाए-
प्रत्युपेक्षणा से । आगमिन्ता—जानकर । आणविज्जा—स्वात्मा को शिक्षित करे । अणासेवणाए—
विषयो का सेवन न करना चाहिए अर्थात् अपने आत्मा को विषयो से पराङ्मुख रहने की
शिक्षा देवे । त्तिवेमि—इति शब्द अधिकार की परिसमाप्ति मे है, गणघर श्री सुवर्मा स्वामी
कहते हैं हे ! शिष्य यह मैं तीर्थंकर वचन के अनुसार कहता हूँ अब सूत्रकार स्त्री के

तो इर्यापथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का क्षय कर दे और यदि परिस्थिति वश या विशेष कारण से जान-बूझकर हिंसा की गई है तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायिक तप अनुष्ठान या प्रायश्चित्त स्वीकार करे इस तरह भूल से या समझ पूर्वक किए गए हिंसक आदि दोषों का क्षय करने के लिए इर्यापथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाओं का विधान किया गया है। इस तरह प्रायश्चित्त एवं तप के द्वारा मुनि पाप कर्म का क्षय कर देता है। इस लिए साधक को अविवेक एवं प्रमाद का त्याग थरके सावधानी के साथ सयम में संलग्न रहना चाहिए।

अप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से पभूयदंसी पभूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सहिये

सयाजए, दट्ठुं विप्पडिवेएइ अप्पाणं किमेस जणो करिस्सइ ?,
 एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ, मुणिणा हु एयं
 पवेइयं, उब्बाहिज्जमाणे मांम धम्मेहिं अवि निब्बलासए अवि
 ओमोयरियं कुज्जा अवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा अवि गामाणुगाम
 दूइज्जिज्जा अवि आहारं बुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थीसु मणं,
 पुवं दंडा पच्छा फासा पुवं फासा पच्छा दडा, इच्चेए कलहासंगकरा
 भवंति, पडिलेहाए आगमिता आणविज्जा अणासेवणाए त्तिवेमि
 से नो काहिए नो पासणिए नो मामए णो कयकिरिए वइ
 गुत्ते अज्झप्पसंवुडे परिवज्जइ सया पावं एयं मोणं समणुवासिग्जा-
 स, त्तिवेमि ॥१६०॥

छाया—स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान उपशान्त समितः सहितः
 सदायत दृष्ट्वा विप्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जन कुर्यात् ? स एष
 परमारामः यः नोके स्त्रियः मुनिना हु एतत् प्रवेदितं उद्वाध्यमानः ग्रामा-

धर्मैरपि निर्वलाशकः अपि अवमौदर्यं कुर्याद् अपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि
ग्रामानुग्रामं विहरेद् अपि आहारं व्यवच्छिन्धादपि त्यजेत् स्त्रीषु मन पूर्वं दडा.
पश्चात् स्पर्शा पूर्वं स्पर्शा; पश्चात् दंडाः इत्येते कलहसंगकराः भवन्ति
प्रत्युपेक्षया ज्ञात्वा आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि । स नो कथा कुर्यात् नो
पश्येत्, न ममत्व (कुर्यात्) न कृतक्रियः वाग् गुप्तः अध्यात्मसंबृत्तः परिवर्ज-
येत् सदा पापं एतद् मौनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह साधु । पशूयदसी—प्रभूत देखने वाला । पशूय परिन्नाणे—अत्यन्त ज्ञान
वाला । उवसते—उपशान्त कषाय वाला । समिए—समितियो से समित । सहिए—ज्ञान
युक्त । सयाजए—सदा यत्नशील । ददुं—स्त्री जनित उपसर्ग के लिए उद्यत हुआ देख कर ।
अप्पाण—आत्मा को । विप्पडिवेएइ—शिक्षित करता है । किसेस जणो करिस्सइ—यह स्त्री जन
मेरा क्या कर सकती है ? एस से—यह स्त्री जन । परमारामो—परमाराम रूप है अथवा ।
जाओ—जो । लोगम्मि—लोक मे । इत्थिणो—स्त्रिया हैं वे पुरुषो के मोहोदय का मुख्य कारण
हैं । हु—निश्चय ही । एवं—यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा—श्री वर्द्धमान स्वामी ने । पवेइयं—
विशेषता से प्रतिपादन विया है । गामधम्मैहि—इन्द्रिय धर्मों मे । उदवाहिज्जमाणे—पीडित
होता हुआ । अवि—अपि शब्द संभावना अर्थ से जानना चाहिए । गुरुजनो की शिक्षा द्वारा
किस प्रकार बन जाता है, अब इसको दर्शाते हैं, यथा । निव्वलासए—निर्बल और असार-सार-
रहित आहार के करने वाला । अवि—पूर्ववत् जानना चाहिए । ओमोदरियं—ऊनोदरी तप
कुज्जा—करे । अवि—पूर्ववत् । उडुं—ऊर्ध्व । ठाणठाइज्जा—स्थान पर कायोत्सर्ग तप द्वारा
आतापनादि करे । अवि—पूर्ववत् । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विचरे ।
अवि—अपि समुच्चय अर्थ में है । आहारं—आहार को । वुच्छि दिज्जा—छोड़ देवे । अवि—
अपि शब्द से अन्य अर्थों का भी ग्रहण कर लेना । चए—छोड़ देवे । इत्थीसु मणं—स्त्री में
लगे हुए मन को । पुव्व—पूर्व मे । दंडा—दंड है । पच्छा फासा—पीछे नरकादि दु खो
का स्पर्श है तथा । पुव्वफासा—पहिले स्त्री का सुख रूप स्पर्श है । पच्छा दडा—पीछे दु ख
रूप दड मिलता है । इच्चेए—अतः ये स्त्रियो के ससर्गादि । कलह संगकरा भवति—कलह
समामादि के कारण होते हैं अथवा राग-द्वेष आदि के उत्पादक होते हैं, अतः । पडिलेहाए—
प्रत्युपेक्षणा से । आगमिस्ता—जानकर । आणविज्जा—स्वात्मा को शिक्षित करे । अनासेवणाए—
विषयो का सेवन न करना चाहिए अर्थात् अपने आत्मा को विषयो से पराङ् मुख रहने की
शिक्षा देवे । त्तिबेमि—इति शब्द अधिकार की परिसमाप्ति मे है, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी
कहते हैं हे ! शिष्य यह में तीर्थकर वचन के अनुसार कहता हूँ अब सूत्रकार स्त्री के

परिहरण के विषय में कहते हैं—से—वह त्यागी भिक्षु । नोकाहिए—स्त्री के शृङ्गारादि की कथा न करे । नो पासणिए—स्त्री के अग प्रत्यग का अवलोकन न करे । नो मामए—स्त्री के साथ न ममत्व करे । नो कय फिरिए—तथा स्त्री मंडनादि क्रियायें न करे अर्थात् स्त्री की वैयावृत्य न करे । वइगुत्ते—वचन से संलाप न करे । अक्कप्पसब्बुडे—अध्यात्म सवृत स्त्री के विषय में मन से भी विचार न करे, तथा । सप्पा—सदा । पावं—पाप कर्म को । परिवज्जइ—त्याग देवे । एय—यह । मोणं—मुनित्व-मुनि भाव है गुरु कहते हैं हे शिष्य ! इस मुनि भाव को तू । समणुवासिज्जासि—सम्यक् प्रकार से पालन कर । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह भिक्षु प्रभूत देखने वाला, प्रभूत ज्ञान वाला उपशान्त, समितियों से समित, ज्ञानयुक्त, सदा यन्त्रशील स्त्रीजन को देख कर अपने आत्मा को शिक्षित करे कि हे आत्मन् ! यह स्त्री जन तुम्हारा क्या करेगा ! यह स्त्री जन समस्त लोक में परमाराधन रूप है, इस प्रकार कामीजन मानते हैं ऐसा श्री वर्धमान स्वामी ने वर्णन किया है । विचारशील भिक्षु यदि ग्रामधर्म-विषय से पीड़ित हो जावे तो उसे गोरस आहार करना चाहिए, उनोदरो तप करना चाहिए, ऊँचे स्थान पर खड़ा होकर कायोत्सर्ग द्वारा आतापना लेनी चाहिए, ग्रामानुग्राम विचरना चाहिए, आहार का परित्याग करना चाहिए (यहाँ तक कि ऊँचे से गिर कर प्राण त्याग कर देने चाहिए) परन्तु स्त्रीजन में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए कारण कि स्त्रीसंग से पहिले (दंड-धनादि में उपार्जन के लिए महाकष्ट) होता है पीछे से नरकादि जनित दुखों का स्पर्श होता है तथा पहिले स्त्री के अङ्ग प्रत्यग का स्पर्श और पीछे नरकादि यातनाओं का दंड भोगना पड़ता है, ये स्त्रियं कलह और संग्रामादि का कारण है और भयकर राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली है इस प्रकार बुद्धि से विचार कर के कर्म के विपाक को सन्मुख रखकर विचारशील भिक्षु अपने आत्मा को शिक्षित करे । इस प्रकार मैं कहता हूँ । फिर वह त्यागी भिक्षु स्त्री की कथा न करे, इस के अग प्रत्यग का अवलोकन न करे, इसके साथ एकान्त में किसी प्रकार को पर्यालोचना न करे, इस पर ममत्व न करे, इसको वैयावृत्य न करे और

इसके साथ रहस्यमय वार्तालाप न करे, तथा इसके विषय में मन में संकल्प भा न करे, पापकर्म का सदैव त्याग करे, गुरु कहते है हे शिष्य ! तू इस मुनि-भाव का सम्यग् रूप से पालन कर, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

विवेकशील साधु दीर्घदर्शी एवं ज्ञान सम्पन्न होता है। वह अतीत, अनागत एवं वर्त्तमान को तथा कर्म फल को भलि-भांती देखने वाला है। उसे समय को सुरक्षित रखने एवं संयम के द्वारा समस्त कर्म बन्धनों को तोड़कर मुक्त होने के रास्ते का भी परि-ज्ञान है। वह उपशान्त प्रकृति वाला है एवं समिति-गुप्ति से युक्त है ' इस लिए वह संयम-निष्ठ मुनि कभी अनुकूल या प्रतिकूल परीषद उत्पन्न होने पर भी संयम से च्युत नहीं होता । उसे कोई भी स्त्री एवं भोगोपभोग के साधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते । क्योंकि उसने आत्मा के अनन्त सौन्दर्य को जान लिया है, अतः उसके सामने दुनिया के सभी पदार्थों का सौन्दर्य उसे फीका-सा प्रतीत होता है ।

स्त्री एवं भोग-विलास के साधनों के उपस्थित होने पर वह सोचता है कि मैंने बड़ी कठिनता से सम्यक्त्व को एवं संयम-साधना को प्राप्त किया है। इन विषय-भोगों को तो मैं अनेक बार भोगचुका हूँ फिर भी इससे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। इनके कारण मैं बार-बार संसार में परिभ्रमण करता रहा हूँ। इस ससार बन्धन से छूटने का यह साधन मुझे कर्मों के क्षयोपशम से मिला है अतः अब संसार में भटकाने वाले विषय-भोगों को ओर आकर्षित नहीं हो सकता । संसार का रूप-सौन्दर्य मुझे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता ।

ये स्त्रियें एवं भोगोपभोग के साधन बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं को भी मोह लेते हैं। और उनके मोहजाल में आबद्ध साधक पहिले तो संयम से भ्रष्ट होता है और बाद में वह उनका दास हो कर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए सब से अच्छा यही है कि मैं इन विषय-विकारों एवं भोगों को स्वीकार ही नहीं करूँ। इस प्रकार सोच-विचारकर प्रबुद्ध पुरुष भोगेच्छा का त्याग कर देता है, वह भोगों की ओर आकर्षित ही नहीं होता ।

तीर्थकरो ने स्त्री-काम-भोगो को भाव बन्धन कहा है। मोह कर्म के उदय से मनुष्य वासना के प्रवाह में बहता है अतः साधु को गुरु के अनुशासन में रहकर मोह कर्म का क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए और वासना एवं विकृति को रोकने के लिए कामो-त्तेजक आहार एवं ऐसे अन्य साधनों का त्याग करना चाहिए। विषयों से विरक्त रहने के लिए साधु को नीरस भोजन करना चाहिए। एक गांव में लम्बे समय तक नहीं रहकर ग्रामानुग्राम विवरना चाहिए, आतापना लेनी चाहिए, एकान्त स्थान में या पर्वतके शिखर

पर कायोत्सर्ग करना चाहिए तथा तपश्चर्या करते रहना चाहिए ।

इसके साथ उसे सोचना चाहिए कि स्त्री के कारण कलह-कदाग्रह होते रहते हैं । इतिहास में भी इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं । इसके अतिरिक्त स्त्री संसर्ग से शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है । व्यभिचारी व्यक्ति का दुनिया में तिरस्कार होता है । इस तरह सोच कर विषय-वासना का त्यागी साधु विषय-विकार की ओर आकर्षित न हो, और उसे स्त्री कथा, स्त्री परिचर्या एवं उसके साथ रहस्यपूर्ण बात-चीत नहीं करनी चाहिए । इस के लिए आगम में, मन, वचन और शरीर को गोप कर रखने का विधान किया गया है ।

इस तरह साधु को विवेक के साथ संयम का परिपालन करना चाहिए । अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषद्ओं से पराभूत होकर संयम से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्ययन—लोकसार

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में अव्यक्त-अगीतार्थ मुनि के एकाकी विचरने का निषेध किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में आचार्य की सेवा में रह कर रत्नत्रय की आराधना-साधना करने वाले मुनि के विषय में विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से बेमि तंजहा-अवि हरए पडिपुण्णे समंसि भोमे
चिट्ठइ उवसंतरए सारक्खमाणे, से चिट्ठइ सोयमज्झगए से
पास सब्बओ गुत्ते, पास लोए महेसिणो जे य पन्नाणमंता पबुद्धा
आरम्भोवरया सम्ममेयंति पासह, कालस्स कंखाए परिव्वयंति
त्तिबेमि ॥१६१॥

छाया—तद् ब्रवीमि तद्यथा—अपि हृदः प्रतिपूर्णः समे भूभागे तिष्ठति
उपशान्तरजः संरक्षन् स तिष्ठति स्रोतोमध्यगतः स पश्य ! सर्वतः गुप्तः पश्य ।
लोके महर्षयः ये प्रज्ञानवन्तश्च प्रबुद्धाः आरम्भोपरताः सम्यगेतदिति पश्यत !
कालस्य काक्षया परिव्रजन्ति इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—यह शब्द अथ शब्द के स्थान में प्रयुक्त किया गया है, अतः इसका अर्थ है—अब मैं आचार्य के संबन्ध में । बेमि—कहता हूँ । तंजहा—जैसे । अपि—सभावना अर्थ में । पडिपुण्णे हरए—जल से भरा हुआ एक जलाशय है । समंसि—उसका जल समतल । भोमे—भूमि में । चिट्ठइ—उहरता है । उवसंतरए—उसका जल उपशान रज वाला है, और । से—वह—जलाशय । सारक्खमाणे—जलचर जीवों का संरक्षण करता हुआ । चिट्ठइ—स्थित है । इसी तरह वह आचार्य भी । सोयमज्झगए—स्रोत, मध्यगत है—स्वयं श्रुत का पारायण करता है और अन्य साधुओं को पढ़ाता भी है, और वह । सब्बओ—सब तरह से । गुत्ते—इन्द्रिय और मन का गोपन करने वाला है । पास—हे शिष्य ! तू देख कि । लोए—लोक में

जे महेसिणो—जो महर्षि हैं, उनको। पास—देख, वे भी जलाशय के समान हैं। य—और वे। पन्ताणमंता—प्रज्ञावन्त आगमो के ज्ञाता हैं। पवुद्धा—प्रबुद्ध तत्त्वज्ञ हैं। आरम्भोवरया—आरम्भ से निवृत्त हैं। सम्ममेयति—जो कुछ मैंने कहा है उसे सम्यक् प्रकार से। पासह—देखो, क्योंकि सयमी पुरुष। कालस्स—समाधि मरण रूप काल की। कक्खाए—आकाक्षा रखते हुए संयम मार्ग में। परिब्बयति—भली-भाँति चलने का प्रयत्न करते हैं। तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—तीर्थंकर भगवान ने आचार्य के गुणों का जैसा वर्णन किया है, वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। जैसे एक जल से परिपूर्ण उपशान्त रज वाला जलाशय समभूमि में ठहरा हुआ, जलचर जीवों का संरक्षण करता हुआ स्थित है। इसी प्रकार आचार्य भी सद्गुणों से युक्त, उपशान्त एवं गुप्तेन्द्रिय है। वे श्रुत का अनुशीलन-परिशीलन करते हैं एवं अन्य साधुओं को भी श्रुत का बोध कराते हैं। हे शिष्य! तू लोक में उनको देख जो महर्षि हैं, आगमवेत्ता, तत्त्वज्ञ एवं आरंभ-समारंभ से निवृत्त हैं। हे शिष्य! तू मध्यस्थ भाव से उनके जीवन का अवलोकन कर, वे महापुरुष जलाशय के समान हैं अतः मुमुक्षु पुरुष को समाधि मरण को आकाक्षा करते हुए संयम पालन में सलग्न रहना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

संघ की व्यवस्था के लिए, साधु-साध्वियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शास्ता का होना जरूरी है। आगम की परिभाषा में शास्ता को आचार्य कहते हैं। प्रस्तुत सूत्र में गुणों एवं उनकी श्रुत संपदा का जलाशय की उपमा देकर वर्णन किया गया है। जलाशय की विशेषता का उल्लेख करते हुए चार बातें बताई गई हैं—१-जलाशय समभूमि पर होता है, २-जल से परिपूर्ण होता है, ३-उपशान्त रज वाला होता है, और ४-जलचर जीवों का संरक्षक या आश्रयभूत होता है। सरोवर का महत्व इन्हीं चार विशेषताओं से ही स्थित है। यदि सरोवर समतल भूमि पर नहीं है तो प्रत्येक प्राणी सुगमता से उसके पानी का लाभ नहीं उठा सकता। दूसरे में जल से रहित सरोवर का कोई मूल्य नहीं है। जिससे किसी भी प्राणी को लाभ नहीं पहुँचता। तीसरे में सरोवर का उपशान्त रजमय होना उसकी स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छ जल प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सकता है और चौथे में जलचर जीवों के संरक्षक के रूप में उसकी परोपकारिता परिल-

क्षित होती है। वह जैसे मत्स्य आदि जीवों को आश्रय देता है, उसी प्रकार सर्प आदि को भी आश्रय देता है और सर्प-सिंह आदि हिसक जन्तुओं की भी प्यास बुझाता है। इस गुण से उसकी समभाव वृत्ति का भी बोध होता है। इन चार बातों से ही जलाशय सरोवर का महत्त्व एवं श्रेष्ठता बताई गई है।

आचार्य का जीवन भी सरोवर के समान होता है। उनके जीवन में कहीं भी विषमता परिलक्षित नहीं होती। और वह श्रुतज्ञान के जल से परिपूर्ण रहता है। ज्ञान सम्पन्न होने पर भी उनके जीवन में अभिमान का उदय नहीं होता। उनकी कषायें सदा उपशान्त रहती हैं। और वे संघ में स्थित साधकों के संरक्षण में सदा तत्पर रहते हैं। वे समभाव से प्रत्येक साधक की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। छोटे-बड़े का, विद्वान-मूर्ख का उनके मन में भेद नहीं रहता। सब के साथ समानता का व्यवहार करते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “एबुद्धा, पन्नाणमता, आरम्भोवरया” इन तीन पदों से रत्नत्रयी का बोध कराया गया है। प्रबुद्ध शब्द से सम्यग्दर्शन, प्रज्ञावन्त शब्द से सम्यक् ज्ञान और आरम्भ से निवृत्त शब्द से सम्यक् चारित्र्य का बोध होता है। और आचार्य एवं साधु दोनों रत्नत्रय के आराधक हैं। अतः श्रुत सम्पन्न आचार्य एवं साध को जलाशय के समान श्रेष्ठ बताया गया है।

इस तरह श्रुत सम्पन्न आचार्य एवं साधु के आदर्श जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तुम स्वयं मध्यस्थ—निष्पक्ष भाव से अनुभव करो देखो। इस कथन से अन्धश्रद्धा का उच्छेद किया गया है। साधक को अपनी निष्पक्ष बुद्धि से गुणों को समझने का अवसर दिया गया है। इस कथन से स्वतन्त्र चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह साधक को श्रुत सम्पन्न आचार्य के अनुशासन में समाधि मरण की आकांक्षा रखते हुए रत्नत्रय के विकास में संलग्न रहना चाहिए। जीवन में मृत्यु का आना निश्चित है। अतः साधु को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समभाव पूर्वक समाधि मरण की आकांक्षा रखनी चाहिए। क्योंकि समाधि मरण से साधक अशुभ कर्मों की निर्जरा करता हुआ, एक दिन इसी मरण से निर्वाण पद को पा लेता है। अतः साधक को समाधि मरण की आकांक्षा रखने का आदेश दिया गया है।

श्रुत सम्पन्न आचार्य के अनुशासन में रहकर अपनी साधना को तेजस्वी बनाने वाले शिष्य की कैसी वृत्ति हो, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वित्तिगिच्छासमावन्नेणं अप्पाणेणं नो लहइ समारिं,

सिया वेगे अणुगच्छन्ति असिता वेगे अणुगच्छन्ति, अणुगच्छमा-
णोहिं अणुगच्छमाणे कहां न निव्विज्जे ? ॥१६२॥

छाया—विचिकित्सासमापन्नेनात्मना नो लभते समाधिम्, सिताः वा
एके अनुगच्छन्ति, असितावा एके अनुगच्छन्ति, अनुगच्छन्दिः अननुगच्छन्
कथं न निर्विद्येत्।

पदार्थ—वितिगिच्छासमावन्नेणं—सशय से युक्त। अप्पाणेणं—आत्मा द्वारा।
समाहिं—समाधि को। नो सहइ—प्राप्त नहीं कर सकता। वा—अथवा। एगे—कोई २।
सिया—लघुकर्मी जीव पुत्रादि के स्नेह से बद्ध होने पर भी। अणुगच्छति—आचार्यादि
का अनुगमन करते हैं—उनके कथन को स्वीकार करते हैं। वा—अथवा। एगे—कोई २।
असिता—जो पुत्रादि के स्नेह से वियुक्त हैं (साधु हैं वे भी)। अनुगच्छन्ति—आचार्यादि के
वचन को स्वीकार करते हैं। अणुगच्छमाणोहिं—जो आचार्य के आदेशानुसार चलने वाले हैं तथा
अणुगच्छमाणे—कर्मोदय से जो आचार्यादि के वचनानुसार नहीं चलता, वह। कहां—कैसे।
ननिव्विज्जे—खेद को प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है।

मूलार्थ—सन्देह युक्त आत्मा समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई
२ गृहस्थ आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं, तथा कोई २ साधु आ-
चार्य की आज्ञानुसार चलते हैं! अर्थात् आचार्य के वचनानुसार चलने से
समाधि की प्राप्ति करते हैं। तो फिर जो आचार्य की आज्ञा का पालन
नहीं करता वह सशययुक्त आत्मा खेद को क्यों न प्राप्त होगा? अर्थात्
अवश्य होगा।

हिन्दी विवेचन

आगम में आत्म विकास की १४ श्रेणियां मानी गई हैं। जिन्हें आगमिक भाषा में
गुणस्थान कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान से आत्मा विकास की ओर सन्मुख होता है और
१४ वें गुणस्थान में पहुँचकर वह अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है। इस तरह सम्यक्
श्रद्धा से आत्मा विकास के पथ पर अग्रसर होता है और अयोग्य अवस्था में पहुँचकर
पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इस विकास क्रम में श्रद्धा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्यक्
श्रद्धा के बल पर ही साधक साध्य को सिद्ध कर पाता है। इस लिए आगम में श्रद्धा को

परम-अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक पढ़ा गया श्रुत सम्यग्श्रुत-कहलाता है और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया गया आचरण ही सम्यक् चारित्र के नाम से जाना-पहचाना जाता है श्रद्धा या सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान एवं चारित्र दोनों सम्यग् नहीं रह पाते।

सम्यक्श्रद्धा के अभाव में चारित्र भी सम्यग् नहीं रहता है। श्रद्धा विहीन साधक के चित्त में संशय एवं परिणामों में स्थिरता नहीं रहती है और इस कारण उसके चित्त में समाधि भी नहीं रहती। क्योंकि समाधि-शान्त चित्त की स्थिरता पर आधारित है और चित्त की स्थिरता शुद्ध श्रद्धा पर अवलम्बित है। अतः साधक को आचार्य एवं तीर्थ-करों के वचनों पर तथा श्रुत पर विश्वास रखना चाहिए। जो साधक श्रुत पर विश्वास रखता है और उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसके मन में चंचलता एवं अस्थिरता नहीं होती है। इससे वह शांति को, पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। परन्तु रात-दिन संशय में पड़ा हुआ व्यक्ति शांति को नहीं पा सकता। कहा भी है “संशयात्मा विनश्यति” अर्थात् संशय में निमग्न व्यक्ति अपना विनाश करता है।

इस लिए साधक को संशय का त्याग कर निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अपनी श्रद्धा को तेजस्वी बनाने के लिए साधक को क्या चिन्तन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तमेव सच्चं नीसकं जं जिणेहिं पवेइयं ॥१६३॥

छाया—तदेव सत्यं निःशंकं यज्जिनैः प्रवेदितम्।

पदार्थ—तमेव—वह पदार्थ—तत्त्वज्ञान। सच्चं—सत्य है। नीसक—संशय रहित है। जं—जो। जिणेहिं—जिन भगवान के द्वारा। पवेइयं—कहा गया है।

मूलार्थ—जो तत्त्वज्ञान जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, वह सत्य एवं संशय रहित है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि ज्ञानावरण कर्म के उदय से श्रुतज्ञान अधिक न हो तब भी साधक को जिन प्रवचन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे वीतराग द्वारा प्ररूपित वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु ने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव आदि पदार्थों का एवं जीवाजीव, पुण्य-पाप, आस्रव-संवर निर्जरा-बन्ध एवं मोक्ष आदि तत्त्वों का जो वर्णन किया है, वह अपने ज्ञान में देखकर

ॐ सद्धा परं दुल्लहा।

क्रिया है। उनके ज्ञान में दुनिया का कोई भी पदार्थ अनदेखा नहीं रह सकता है। अतः उनके प्रवचन में पूर्णतः यथार्थता है। इस कारण उनके द्वारा प्ररूपित तत्त्वों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरह जिन वचनों पर श्रद्धा-निष्ठा रखने वाला सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके आत्म विकास की ओर उन्मुख होता है।

संशय का कारण मोह कर्म है और मोह कर्म का उदय साधु एवं श्रावक जीवन में भी हो सकता है। अतः साधु के मनमें भी श्रुतज्ञान-आगमों में संशय हो सकता है और संशय से आत्मा का पतन होता है। अतः संशय उत्पन्न होने पर साधु को यह सोच-विचार कर अपने संशय को नष्ट कर देना चाहिए कि जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ कहा है, वह सत्य एवं संशय रहित है, मेरे ज्ञान की कमी के कारण मे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। परन्तु इन वचनों में असत्यता नहीं है। इस तरह साधक को संशय रहित होकर संयम का परिपालन करना चाहिए। एक आचार्य ने भी कहा है—“वीतराग भगवान सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होते हैं, वे कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करते।” अतः उनका प्रवचन सर्वथा सत्य एवं सत्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला होता है।

“वीतरागा हि सर्वज्ञा, मिथ्या न ब्रुवते क्वचित्।

यन्मातृस्माद् वचस्तेषा, तथ्यं भूतार्थ दर्शनम्।”

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं -

मूलम्—सङ्घिहस्स णं समणुन्नस्स संपव्वयमाणस्स समियंति
मन्नमाणस्स एगया समिया होइ १, समियंति मन्नमाणस्स
एगया असमिया होइ २, असमयति मन्नमाणस्स एगया समिया
होइ ३, असमयंति मन्नमाणस्स एगया असमिया होइ ४, समयंति-
मन्नमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया वो होइ उवेहाए ५,
असमयंति मन्नमाणस्स समिया वा असमिया वा असमिया होइ
उवेहाए ६, उवेहमाणो अणुवेहमाणं बूया—उवेहाहि समयाए,
इच्चेवं तत्थ संधी भोसियो भवइ, से उट्ठियस्स ठियस्स गइं

समणुपासह इत्थवि बालभावे अप्पाणं नो उवदंसिज्जा ॥१६४॥

छाया—श्रद्धावतः ममनुज्ञस्य संप्रव्रजतः सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति १, सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति २, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति ३, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति ४, सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा सम्यग् भवति उत्प्रेक्षया ५, असम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा असम्यग् भवति ६, इत्युप्रेक्षया उत्प्रेक्षमाणः अनुत्प्रेक्षमाणं ब्रूयात्—उत्प्रेक्षस्व सम्यक्तया भावेन इत्येवं तत्र सन्धिर्भोषितः भवति स तस्योत्थितस्य स्थितस्य गतिं समनुपश्यत अत्रापि बालभावे आत्मानं नोपदर्शयेत् ।

पदाथे—णं—वाक्यालंकार अर्थ मे है । सङ्खित्त—अद्वालु को तथा । समणुन्नस्स—वैराग्य से जिसका आत्मा भावित हो, अथवा । संपव्वयमाणस्स—संप्रव्रजित—दीक्षा—लेते हुए को । समियति—जैसे श्री जिनेन्द्र भगवान ने प्रतिपादन किया है वह सम्यग्-यथार्थ है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा-किसी समय—उत्तर काल मे । समिया—सम्यग् । होइ—होता है १ । समियति—सम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा—उत्तर काल मे । असमिया—असम्यक् । होई—होता है २ । असमियति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा । समिया—सम्यक् । होई—होता है ३ । असमियति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा—किसी समय । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है ४ । समियति—सम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । समिया—सम्यग् । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । वा—अथवा । समिया—सम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—सम्यग् विचार करने से ५ । असमियति—असम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । समिया—सम्यक् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—असम्यग् विचार करने से ६ । उवेहमाणो—आगमानुसार विचार करता हुआ । अणुवेहमाणो—विचार करते हुए के प्रति । ब्रूया—कहे । समियाए—हे पुरुष । सम्यग् विचार से । उवेहाहि—पर्यालोचन कर । (तात्पर्य कि सम्यग् प्रकार मे-मध्यम भाव से विचार करने पर ही पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अवगत हो सकता है अन्यथा नहीं) इच्चेव—इस प्रकार । तत्थ—उस समय मे गतशील होने पर । नधी—नमं सन्तति रूप सन्धि । भोसियो—क्षपित । नवइ—होनी

है। से - वह, सम्यक् प्रकार से। उद्विष्यस्स - सयम मार्ग में- उत्थित हुए की। विष्यस्स— गुरुजनो की आज्ञा में स्थित की। गइ— गति को। समणुपासह— सम्यक् प्रकार से देखो। इत्थवि— यहा पर भी। बालभावे - बालभाव-असंयम भाव। अप्पाणं— अपने आत्मा को। नोषवदंसिज्जा— नहीं दिखलावे, अर्थात् सयम मार्ग में बालभाव का प्रदर्शन न करे।

मूलार्थ— श्रद्धालु या वैराग्य युक्त मुनि तथा दीक्षा लेते हुए व्यक्ति— जोकि श्री १-जिनेन्द्र भगवान के वचनो को सम्यग् मान रहा है—के भाव उत्तर काल में भी सम्यग् होते हैं, २-सम्यग् मानते हुएके एकदा-किसी समय असम्यग् होते हैं, ३- असम्यग् मानते हुए के किसी समय सम्यग् होते हैं, ४-असम्यग् मानते हुए के भाव एकदा असम्यग् होते हैं, ५-सम्यग् मानते हुए के सम्यग् वा असम्यग्—तथा सम्यग् विचारणा से सम्यग् भाव होते हैं, ६-और असम्यग् मानते हुए के सम्यग् वा असम्यग् तथा असम्यग् विचारणा से असम्यग् होते हैं। आगमानुसार विचार करता हुआ विचार करने वाले के प्रति कहे कि हे पुरुष ! तुम सम्यक् प्रकार से विचार करो ! इस प्रकार सयम में अवस्थित होने से कर्मों की सन्तति का क्षय होता है, वह जो सयम मार्ग में यत्नशील और गुरुजनो की आज्ञा में स्थित है तुम उसकी गति को देखो। साधक पुरुष यहां अपने आत्मा का बालभाव प्रदर्शित न करे

हिन्दी विवेचन

जब आत्मा अनन्तानुबन्धीकषाय और दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियों—मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय का क्षय या क्षयोपशम करता है, तब साधक के जीवन में श्रद्धा की, सम्यक्त्व की ज्योति जगती है। उसे यथार्थ तत्त्वों पर विश्वास होता है। अतः जब तक अनन्तानुबन्धी कषाय एवं दर्शनमोह का उदय रहता है, तब तक सम्यक्श्रद्धा आवृत्त रहती है। जैसे आंखों पर मोतिया बिन्दु आवरण आ जाने से दृष्टि मन्द पड़ जाती है। उसी तरह दर्शनमोह कर्म के उदय से आत्मा के स्वगुणों पर पर्दा-सा पड़ जाता है और उस कर्म आवरण के कारण आत्मा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता।

इससे स्पष्ट हो गया कि दुनियां में दो तरह की दृष्टि हैं, एक दर्शनमोह के आवरण से अनावृत्त और दूसरी है आवृत्त। इन्हें आगम में सम्यग् एवं मिथ्या दर्शन या

दृष्टि कहते हैं। संसार की चारों गतियों में दोनों दृष्टि के जीव पाए जाते हैं। परन्तु आत्मा का विकास एवं अभ्युदय सम्यग्दृष्टि से ही होता है। इस लिए जीवन मे सम्यक्त्व को अधिक महत्व दिया है। सम्यक्त्व भी ज्ञायिक, औपशमिक और ज्ञायोपशमिक के भेद से तीन तरह का होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व जीवन में आने के बाद सदा बना रहता है, परन्तु शेष दो तरह का सम्यक्त्व सदा एक-सा नहीं रहता है। उस मे विचारों की तरंग के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसी बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। कुछ व्यक्ति जिस निष्ठा के साथ दीक्षा लेते हैं, वही श्रद्धा-निष्ठा उनकी अन्त तक बनी रहती है। उनकी निष्ठा में तेजस्विता आती रहती है, परन्तु उसका प्रकाश धूमिल नहीं पड़ता। कुछ व्यक्ति दीक्षा समय निर्मल सम्यक्त्व वाले होते हैं, परन्तु दीक्षित होने के बाद दर्शन मोह के उदय से श्रद्धा से गिर जाते हैं। कुछ साधक दीक्षित होते समय सशय शील होते हैं, परन्तु बाद में उनका सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। कुछ साधक दीक्षा ग्रहण करते समय एवं बाद में सशय शील या सम्यक्त्व रहित बने रहते हैं। इसी तरह अन्य भगों के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए।

जीवों के कार्यों के भेद इन्ही दो दृष्टियों के आधार पर किए गए हैं। मिथ्यादृष्टि की क्रिया मिथ्या कहलाती है, तो सम्यग्दृष्टि की क्रिया सम्यक् कहलाती है और इसी सम्यक् क्रिया से आत्मा का विकास होता है सम्यक् भाव से अन्वेष्टण करने पर पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखा एवं जाना जा सकता है। अतः साधक को जीवन मे श्रद्धा एवं निष्ठा को बनाए रखना चाहिए और उसे प्रत्येक पदार्थ को सम्यग् दृष्टि से देखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त साधक को सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि के अन्तर को समझ कर अपनी श्रद्धा-निष्ठा को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति के ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र में स्थिरता रहती है और उसमे पूर्व बन्धे हुए पाप कर्म का क्षय होता है। अभिनव रूप से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, परन्तु श्रद्धाहीन व्यक्ति रात-दिन पाप कर्म का बन्ध करता है। अतः साधक को मिथ्यादृष्टि एवं संशय का त्याग करके जिन वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए।

यह नितान्त सत्य है कि पाप कर्म का बन्ध अध्यवसाय के अनुसार होता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के अध्यवसाय सदा आरंभ-समारंभ मे लगे रहते हैं, अतः वह मग्न हिंसा आदि दोषों मे सलग्न रहता है। और उससे पाप कर्म का बन्ध करता है इसी बात को बताने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्यंति मन्नसि, तुमंसि-

नाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वंति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं
परियावेयव्वंति मन्नसि, एवं जं परिधित्तव्वंति मन्नसि, जं उद्द-
वेयंति मन्नसि अञ्जू चेय पडिबुद्धजीवी, तम्हा न हंता नवि घायए,
अणुसंवेयणमप्पाणोणं जं हंतव्वं नाभिपत्थए ॥१६५॥

छाया—त्वमेव नाम स एव यं हन्तव्यमिति मन्यसे, त्वमेव नाम स
एव यमाज्ञापयितव्यमिति मन्यसे, त्वमेव नाम स यं परितापयितव्यमिति
मन्यसे एवं यं परिगृहीतव्यमिति मन्यसे, यमपद्रापयितव्यमिति मन्यसे,
ऋजुश्चैतस्य प्रतिबुद्धजीवी तस्मान्न हंता नापि घातयेत् अनुसंवेदन-
मात्मना यद् हन्तव्यं नाभिप्रार्थयेत् ।

पदार्थ—नाम—सभावना अर्थ मे है । च—और । एव—शब्द अवधारण अर्थ में
हैं । ज—जिसको तू । हतव्वन्ति—मारना । मन्नसि—चाहता है । स—वह । तुमंसि—तू
ही है । नाम—सभावना । च एव—पूर्ववत् । ज—जिसको तू । अज्जावेयव्वन्ति—आज्ञा में
प्रवर्तना । मन्नसि—चाहता है । स—वह । तुमंसि—तू ही है । नाम और च एव पूर्ववत् ।
ज—जिसको तू । परियावेयव्वन्ति—परितापना देनी । मन्नसि—चाहता है । स—वह ।
तुमंसि—तू ही है अथवा जिसे तू परिगृहीतव्य—पकड़ना चाहता है वह तू ही है । एव—
इस प्रकार । जं—जिसको तू । परिधित्तव्वन्ति—पकड़ना । मन्नसि—चाहता है वह तू ही है ।
ज—जिसको । उद्दवेयंति—प्राणों से वियुक्त करना । मन्नसि—चाहता है वह तू ही है ।
च—पुन । एय—यह पूर्वोक्त विषय जानकर । अञ्जू—सरल वृत्ति वाला साधु । पडिबुद्ध-
जीवी—ज्ञान युक्त जीवन व्यनीत करने वाला अर्थात् प्रत्येक जीव को अपने आत्मा के
समान जानने वाला । तम्हा—इसलिए । न हता—स्वयं जाँव को न हने । नवि घायए—और न
दूसरे से घात करावे तथा न इसकी अनुमोदना करे । अप्पाणं—प्रात्मा को हिंसादि कर्मों का
अणुसंवेयण—अनुसंवेदन अर्थात् हिंसादि न्यापार जनित दुःख का अनुभव करना पड़ेगा इसी प्रकार
की विचारणा करता हुआ । ज—जो कोई भी मारने आदि के भाव हैं अथवा हिंसा रूप—
सावध कियाएँ हैं उनकी । नाभिपत्थए—प्रार्थना न करे ।

मूलार्थ—जिस को तू मारना चाहता है वह तू ही है ! जिसको तू
आदेश देना चाहता है वह तू ही है, जिसको तू परितापना देना चाहता है

वह तू ही है, जिसको तू पकड़ना चाहता है वह तू ही है, जिसको तू प्राणो से वियुक्त करना चाहता है वह तू ही है। रिजुप्राज्ञ साधु प्रतिबुद्ध जीवन व्यतीत करने वाला, अर्थात् ज्ञान युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इसलिए किसी भी जीव को न मारे, और न मारने की प्रेरणा करे, तथा मारने वाले को इस सावध क्रिया का अनुमोदन भी न करे, किन्तु इस प्रकार के भाव रखे कि यदि मुझसे किसी प्रकार की हिंसा हो गई तो उसके कटु फल का अनुभव मुझे अवश्य करना पड़ेगा। अतः किसी भी जीव को मारने की प्रार्थना न करे, अर्थात् न मारे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि सम्यग् एवं मिथ्यादृष्टि की क्रिया में अन्तर रहता है। जिस साधक के जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश होता है, वह प्रत्येक कार्य विवेक एवं उपयोग पूर्वक करता है। क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि में विवेक का अभाव होता है। उसके जीवन में अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है, अतः वह दूसरे के दुःख-सुख को नहीं देखता। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दूसरे प्राणी की हिंसा करना अपनी हिंसा करना है। क्योंकि जिसे तू मारना चाहता है, अपने अधीन रखना चाहता है, परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।

इसका तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों की आत्मा आत्मद्रव्य की अपेक्षा से समान है। सबको सुख-दुःख का समान संवेदन होता है। और प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुःख से बचना चाहता है। अतः इस सिद्धांत को जानने वाला साधक किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा। क्योंकि वह जानता है कि किसी प्राणी का वध करते समय अध्यवसायो-परिणामों में कूँरता रहता है और भावों की मलिनता के फल स्वरूप पाप कर्म का बन्ध होता है और आत्मा पतन के महागर्त में जा गिरती है। आत्मा का पतन होना भी एक प्रकार से मृत्यु ही है। मृत्यु के समय दुःखानुभूति होती है और हिंसक प्रवृत्ति से भी दुःख परम्परा में अभिवृद्धि होती है। इससे जन्म-मरण का प्रवाह बढ़ता है। इस प्रकार मरने वाले प्राणी के अहित के साथ मारने वाले प्राणी का भी अहित होता है। वह पाप कर्म से बोझिल होकर ससार में परिभ्रमण करता है। अतः यही उसकी मृत्यु है। इस लिए सावक

को यह समझकर-जिसे मैं मार रहा हूँ, वह मैं ही हूँ, यह उस प्राणी की नहीं मेरी अपनी ही हिंसा है, हिंसा से निवृत्त होना चाहिए।

उसे अपने आत्म ज्ञान से सब प्राणियों के स्वरूप को समझ कर हिंसा से निवृत्त रहना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा है वही विज्ञाता है, अन्य नहीं। कुछ विचारक आत्मा को ज्ञान से भिन्न मानते हैं। उन्हें संशय है कि आत्मा और ज्ञान एक कैसे हो सकते हैं? इसी संशय का निवारण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया।

जण वियाणइ से आया तं पडुच्च पडिसंखाए, एस आयावाई
समियाए परियाए वियाहिए, तिवेमि ॥१६६॥

आया—यः आत्मा स विज्ञाता, यः विज्ञातास आत्मा येन विजानाति स आत्मा तं प्रतीत्य प्रतिसंख्यायते एष आत्मवादी सम्यक्तया पर्यायः व्याख्यातः इति ब्रवीमि।

पदार्थ—जे—जो । आया—आत्मा है । से—वह । विन्नाया—विज्ञाता है । जे—जो । विन्नाया—विज्ञाता है । से—वह । आया—आत्मा है । जेण—जिससे—मत्यादि ज्ञान से । वियाणइ—जानता है । से—वह । आया—आत्मा है । तं पडुच्च—उस ज्ञान परिणाम के आश्रय से । पडिसंखाए—आत्मा कहा जाता है । अर्थात् आत्म व्यपदेश ज्ञान सापेक्ष है । एस—यह अनन्तरोक्त । आयावाई—आत्मवादी कहा जाता है, तथा । समियाए—सम्यग् भाव से वा शमिता से । परियाए—सयम पर्याय । वियाहिए—वर्णन किया गया है । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो आत्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वह आत्मा है, जिसके द्वारा जानता है वह आत्मा है, उस ज्ञान पर्याय की अपेक्षासे आत्मा कहलाता है, इस प्रकार वह आत्मवादी कहा गया है, और फिर उसका सम्यक् प्रकार से सयम पर्याय कहा गया है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आत्मा और ज्ञान की एक रूपता बताई गई है । आगम में आत्मा का लक्षण उपयोग—ज्ञान और दर्शन माना गया है । इससे स्पष्ट है कि ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता । जहाँ ज्ञान परिलक्षित होता है, वहाँ आत्मा की प्रतीति होती है और जहाँ चेतना का आभास होता है वहाँ ज्ञान की ज्योति अवश्य

रहती है। जैसे सूर्य की किरणें और प्रकाश एक-दूसरे के अभाव में नहीं रह सकते। जहां किरणें होंगी वहां प्रकाश भी अवश्य होगा और जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां किरणों का अस्तित्व भी निश्चित रूप से होगा। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकती। जिस पदार्थ में ज्ञान का अभाव है वहां आत्म चेतना की प्रतीति भी नहीं होती, जैसे स्तम्भ आदि जड़ पदार्थ।

यह सत्य है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। इस दृष्टि से ज्ञान और आत्मा दो भिन्न पदार्थ हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि गुण सदा गुणी में रहता है। गुणी के अतिरिक्त अन्यत्र उसका कहीं अस्तित्व नहीं पाया जाता और उसका गुणी आत्मा ही है। अतः इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। क्योंकि सदा-सर्वदा आत्मा में ही स्थित रहता है। इसी अभिन्नता को बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया कि जो आत्मा है वही विज्ञाता—जानने वाला है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। इससे आत्मा और विज्ञाता में एकरूपता परिलक्षित होती है।

प्रश्न हो सकता है कि आगम में आत्मा को कर्ता एवं ज्ञान को करण माना गया है और कर्ता और करण दोनों भिन्न होते हैं, और यहां दोनों की अभिन्नता बताई गई है, अतः दोनों विचारों में एकरूपता कैसे होगी ?

इसका समाधान यह है कि जैन दर्शन प्रत्येक पदार्थ पर स्यादवाद—अनेकान्त की दृष्टि से सोचता-विचारता है। अतः उसके चिन्तन में विरोध को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलता। वह आत्मा और ज्ञान को न तो एकान्त रूप से भिन्न ही मानता है और न अभिन्न ही। गुण और गुणी की अपेक्षा से आत्मा और ज्ञान अभिन्न प्रतीत होते हैं, तो कर्ता एवं करण की अपेक्षा से भिन्न भी परिलक्षित होते हैं। इनका भेद करण के बाह्य और आन्तरिक भेद पर आधारित है। जैसे देवदत्त आत्मा का आत्मा से निश्चय करता है, इसमें देवदत्त—आत्मा एवं निश्चय ज्ञान की एक रूपता दिखाई देती है। और देवदत्त कलम से पत्र लिखता है, इसमें देवदत्त एवं कलम से लिखने की भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। प्रस्तुत सूत्र में उसका गुण-गुणी की दृष्टि से उल्लेख किया गया है, अतः यहां उसकी अभिन्नता ही दिखाई गई है।

निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा ज्ञानवान है। उसमें मत्ता रूप से अनन्त ज्ञान स्थित है। परन्तु, ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण से उसकी शक्ति प्रच्छन्न रहती है। उक्त कर्म का जितना क्षय एवं क्षयोपशम होता रहता है, उनना ही आत्मा में

ज्ञान का प्रकाश फैलता रहता है। जब उक्त कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया जाता है, तब आत्मा में पूर्ण ज्ञान की ज्योति जगमगा उठती है। ज्ञान के इस विकास को पांच प्रकार का माना गया है— १-मति ज्ञान, २-श्रुत ज्ञान, ३-अवधि ज्ञान, ४-मन-पर्यव ज्ञान और ५-केवल ज्ञान। जिस व्यक्ति के जीवन में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहता है, उसमें भी ज्ञान का सद्भाव होता है। परन्तु, मोह कर्म के उदय से वह ज्ञान सम्यक् नहीं, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उसके तीन भेद किए गए हैं— १-मति अज्ञान, २-श्रुत अज्ञान, और ३-विभग ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा ही आत्मा पदार्थों को जानता है और वह (ज्ञान) सदा-सर्वदा आत्मा के साथ सवद्ध रहता है। इसलिए उसे आत्मा कहा है।

आत्म विकास में सम्यग् ज्ञान ही कारण भूत है। उसी के द्वारा साधक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानकर सयम को स्वीकार करता है और रत्नत्रय की शुद्ध आराधना करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अतः साधक को आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान पर पड़े हुए आवरण को क्षय करके निरावरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा सयम-साधना में सलग्न रहना चाहिए।

‘त्तिबेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्पण ।

॥पचम उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन-लोकसार

पष्ठ उद्देशक

पंचम उद्देशक में आचार्य को जलाशय के समान बताया गया है। जलाशय के समीप रहने वाले अर्थात् रत्नत्रय से सम्पन्न आचार्य के सान्निध्य में रहने वाले शिष्य रत्नत्रय को प्राप्त करके संयम साधना में संलग्न रहते हैं और उसके द्वारा पूर्ण शान्ति को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत उद्देशक में शिष्यों के जीवन का वर्णन करते हुए मृत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणाणाए एगे सोवट्ठाणा, आणाए एगे निरुव-
ट्ठाणा एयं ते मा होउ, एयं कुमलस्स दंसणं, तद्दिट्ठाए, तम्मू-
त्तीए, तत्पुरस्कारे, तस्सन्नी, तन्निवेशणे ॥१६७॥

आया—अनाज्ञया एके सोपस्थाना आज्ञायामेके निरुपस्थानाः अयं
ते माभूत्, एतत् कुशलस्यदर्शनं तद्दृष्टिः, तन्मुक्तिः, तत्पुरस्कारः, तत्संजी,
तन्निवेशनः।

पदार्थ—एगे—कई एक व्यक्ति। अणाणाए—जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के बिना। सोवट्ठाणा—कुमार्ग पर चल रहे हैं। एगे—कई एक व्यक्ति। आणाए—भगवान की आज्ञा में। निरुवट्ठाणा—पुरुषार्थ नहीं करते। एयं—ये दोनों—कुमार्ग में पुरुषार्थ और मन्मार्ग में आलस्य। ते मा होउ—तुम्हारे में न हो। एय—ऐसा। कुमलस्स—तीर्थंकर भगवान का। दंसणं—दर्शन—मन्तव्य है, उनका आदेश है कि। तद्दिट्ठाए—शिष्य को आगम एवं वृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तन्मुत्तीए—आचार्य की निर्लोभ वृत्ति के अनुसार उने चलना चाहिए। तत्पुरस्कारे—प्रत्येक कार्य आचार्य की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। तस्सन्नी—आचार्य की भांति सदा ज्ञान में संलग्न रहना चाहिए। तन्निवेशणे—शिष्य को सदा आचार्य एवं गुरु के सान्निध्य में रहना चाहिए।

मूलार्थ—कुछ लोग भगवान की आज्ञा के विपरीत कुमार्ग पर चलते हैं। कुछ साधक भगवान की आज्ञा का परिपालन करने में आलस्य करते

हैं। परन्तु जिनेश्वर भगवान का आदेश है कि साधक के जीवन में ये दोनों दोष-कुमार्ग में पुरुषार्थ एवं सन्मार्ग में आलस्य न रहे। विनीत शिष्य को इन दोषों का त्याग करके गुरु की दृष्टि - आज्ञा से उनके समान निर्लोभवृत्ति से समय का पालन करना चाहिए। आचार्य एवं गुरु की तरह सदा ज्ञान साधना में संलग्न रहना चाहिए। और प्रत्येक कार्य उनकी आज्ञा से करना चाहिए। शिष्य को सदा आचार्य एवं गुरु के सान्निध्य में रहना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

आगम में विनय को धर्म का मूल कहा है। विनय के अभाव में जीवन में धर्म का उदय नहीं हो सकता और विनय की आराधना आज्ञा में है। इस लिए आगम में कहा गया है कि-आज्ञा को पालन करने में धर्म है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि जो व्यक्ति आगम एवं आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करता है। वह आत्मा का विकास करते हुए एक दिन अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है। और जो व्यक्ति वीतराग प्रभु की आज्ञा के विपरीत मार्ग पर चलता है, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने में आलस्य करता है, वह व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। अतः विनीत शिष्य को उक्त दोनों दोषों का त्याग करके सदा तीर्थंकर भगवान एवं उनके शासन के संचालक आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए। उसे सदा ज्ञान साधना एवं संयम पालन में संलग्न रहना चाहिए और उसे प्रत्येक कार्य आचार्य की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए।

इस तरह के आचरण से साधक के जीवन में किस गुण का विकास होता है, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभिभूय अद्रक्खू अण्णभिभूए पभू निरालंवणयाए
जे महं अबहिमणे, पवाएण पवायं जाणिज्जा, सहसंमइयाए पर-
वागरणेणं अन्नेसिं वा अंतिए सुच्चा ॥१६८॥

छाया—अभिभूय अद्राचीत् अनभिभूतः प्रभु निरालम्बतायाः य महान् अवहिर्मनाः प्रवादेन प्रवादं जानीयात् सह सन्मत्या परव्याकरणेन अन्येषा वा

अन्तिके श्रुत्वा ।

पदार्थ —अभिभूय— परीषहो को जीतकर । अदक्खू —चारो घातिकर्मों को क्षय करके तत्त्व को देखता है, और । अणभिभूए —अनुकूल और प्रतिकूल परीषहो के आने पर भी पराभूत नहीं होता । निरालबणयाए —माता-पिता आदि के आलम्बन से रहित होकर । पभू —संयम पालन में समर्थ है । जे —जो । महं —महापुरुष —लघुकर्म वाला है, उसका अबहिमणे —मन तीर्थकर भगवान की आज्ञा से बाहिर नहीं जाता है । पवाएणं —आचार्य परम्परा से । पवार्यं —प्राप्त सर्वज्ञ उपदेश को । सहसमइयाए —सन्मति से या । परवागरणेणं —तीर्थकर आदि के उपदेश से, या । अन्नेसि अन्तिए —अन्य आचार्य के सान्निध्य से । सुच्चा —सुन कर । जाणिज्जा —जाने अर्थात् पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से परिज्ञात होवे ।

मूलार्थ —जो साधक परीषहों पर विजय प्राप्त करके तत्त्व का द्रष्टा होता है और माता-पिता एवं परिजनों के आलम्बन से रहित होकर संयम पालन में समर्थ है, वह भगवान की आज्ञा से बाहिर नहीं होता । आचार्य परंपरा से सर्वज्ञ के सिद्धान्त को जान कर और सर्वज्ञ के उपदेश से अन्य मत की परोक्षा करके, सन्मति-शुद्ध एवं निष्पक्ष बुद्धि से, तीर्थकरों के उपदेश से या आचार्य के सान्निध्य से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आध्यात्मिक विकास का मार्ग बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों से घबराता नहीं है, वही आत्म अभ्युदय के पथ पर बढ़ सकता है । परीषहों पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस, शक्ति एवं श्रद्धा-निष्ठा का होना अनिवार्य है । जिस व्यक्ति को तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान है एवं उन पर पूर्ण विश्वास है, वही व्यक्ति कठिनाई के समय भी अपने संयम मार्ग से विचलित नहीं होता और माता-पिता एवं अन्य परिजनों के आलम्बन की भी आकांक्षा नहीं रखता । क्योंकि वह जानता है कि उनका जीवन आरंभमय है । अतः उनके आश्रय में जाने का अर्थ है—आरंभ-समारंभ को बढ़ावा देना । और इस प्रवृत्ति से पाप कर्म का बन्ध होता है तथा संसार परिभ्रमण बढ़ता है । इस बात को जानने वाला एवं उस पर श्रद्धा-निष्ठा रखने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ प्रभु की आज्ञा का परिपालन कर सकता है । क्योंकि सर्वज्ञ के वचनों में

परस्पर विरोध नहीं होता और वे प्राणी जगत के हित को लेकर कहे गए हैं। इस लिए सर्वज्ञ के अतिरिक्त किसी के वचनों पर श्रद्धा नहीं होती। वह उसके आधार पर अन्य मत की परीक्षा करता है और हेय-उपादेय की पहचान करके हेय का त्याग करता है और उपादेय को स्वीकार करता है। जैसे—जैनागमों में शब्द पौद्गलिक माना है और नैयायिक-वैशेषिक आदि शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। परन्तु, यह मत्त्य नहीं है। क्योंकि शब्द रूपवान है और आकाश रूप रहित है। रूप रहित पदार्थ का गुण रूप युक्त पदार्थ हो नहीं सकता। इसलिए शब्द भी रूपवान होने के कारण आकाश का गुण नहीं हो सकता। और आज के वैज्ञानिक अविष्कारों ने शब्द की पौद्गलिकता को स्पष्ट कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि सर्वज्ञ के वचनों में अमत्यता नहीं होती।

इस प्रकार साधक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करके सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुरूप संयम का पालन करते हैं। पदार्थों का ज्ञान तीन प्रकार से होता है—
१— सन्मति से— ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय एव क्षयोपशम से सन्मति प्रस्फुटित होती है और उससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। २— तीर्थंकर के उपदेश से और ३— आचार्य के उपदेश से भी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है।

पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाने के पश्चात् साधक को क्या करना चाहिए, इस सन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निर्देशं नाइवट्टेज्जा मेहावी सुपडिलेहिया सव्वथो सव्वप्पणा सम्मं समभिण्णाय, इह आरामं परिण्णए अल्लीणे गुत्ते परिव्वए निट्ठियठी वीरं आगमेण सया परक्कमेज्जासि त्तिवेमि ॥१६६॥

छाया—निर्देशं नातिवर्तेत मेहावी सुप्रतिलेख्य सर्वतः सर्वात्मना सम्यक् समभिज्ञाय इह आरामं पणिज्ञाय आलीनो गुप्तश्च परिव्रजेत् निष्ठितार्थी वीर आगमेन सदा पराक्रमेथाः इति ब्रवीमि।

पदार्थ—मेहावी—बुद्धिमान साधु। निर्देशं—तीर्थंकरादि के उपदेश को। नाइवट्टेज्जा—अतिक्रम न करे—उल्लघन न करे। सुपडिलेहिया—भली प्रकार से प्रतिलेखन कर, फिर। सव्वथो—सर्व प्रकार से—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। सव्वप्पणा—सर्वात्मना-सामान्य विशेष रूप से पदार्थों का पर्यालोचन करके। सम्म—सम्यक् प्रकार से। समभिण्णाय—सम्यग् ग्राह और मिथ्यावाद को जानकर, मिथ्यावाद का निराकरण करे, फिर। इह—इस मनुष्यलोक में

आराम—आराम-सयम स्थान को (जानकर) स्वीकार करके। अल्लोणे गुप्ते—जितेन्द्रिय होकर। परिद्वय—सर्व प्रकार से सयमानुष्ठान में विचरे। निदिध्यद्ठी—मोक्षार्थी। वीरे—कर्म विदारण में समर्थ-वीर। आगमेण—सर्वज्ञ प्रणीत आचार द्वारा। सया—सदा। परक्कमे—मोक्ष मार्ग में पराक्रम करे।

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु भगवदुपदेश का उल्लंघन न करे, तथा सम्यक्-तथा सर्व प्रकार से सामान्य और विशेष रूप से पदार्थों के स्वरूप को जानकर परवाद-मिथ्यावाद का निराकरण करे, और इस मनुष्यलोक में, आराम-सयम को स्वीकार करके जितेन्द्रिय होकर विचरे, तथा मोक्षार्थी कर्म विदारण में समर्थ सदा सर्वज्ञ-प्रणीत आचार द्वारा मोक्षमार्ग में पराक्रम करे।

हिन्दी विवेचन

हम यह देख चुके हैं कि आत्म विकास का मूल सम्यक्त्व—श्रद्धा है। जब साधक को सर्वज्ञ प्रणीत आगम पर श्रद्धा—निष्ठा होती है, तो वह उस उपदेश का जीवन में स्वीकार कर सकता है। फिर भी, किसी भी स्थिति में आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और श्रुतज्ञान के द्वारा हेय-उपादेय के स्वरूप को जानकर हेय पदार्थों का त्याग करके उपादेय को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह आरम्भ—समारम्भ से मुक्त होकर सयम—साधना में संलग्न होता है।

सयम—साधना में वही संलग्न होता है, जिसके मन में कर्मों से सर्वथा मुक्त होने की अभिलाषा है। मोक्षार्थी व्यक्ति इस बात को भली-भांति जानता है कि आरम्भ—समारम्भ, विषय-भोग में आसक्ति आदि संसार परिभ्रमण के कारण है और इनमें संलग्न व्यक्ति का मन सदा अशान्त रहता है। इसलिए पूर्ण समाधि एवं शान्ति का इच्छुक व्यक्ति ही सयम का परिपालन कर सकता है।

इस उपदेश की आवश्यकता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उड्ढं सोया अहे सोया, तिरियं सोया वियाहिया ।

एए सोया विअक्खाया, जेहि संगंति पासह ॥१३॥

छाया—ऊर्ध्व श्रोतासि अधः श्रोतांसि तिर्यक् श्रोतांसि, व्याहितानि, एतानि श्रोतासि व्याख्यातानि, यैः संगमिति पश्यत ।

पदार्थ—सोया—कर्म आने के मार्ग। उड्ढ—ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवों में

विषय वासना रूप हैं। अहे—नीचे के लोक मे-भवनपति आदि देवों में। सोया—विषय-वासना आदि रूप कर्म स्रोत हैं। तिरिय सोया—तिर्यक्—व्यन्तर और मनुष्यादि मे विषय-वासना रूप कर्म स्रोत। वियाहिया—कथन किए हैं। तथा ऊचे पवर्तादि मे, नीचे-गुफा आदि मे और तिर्यक् आरामादि में कर्म स्रोत कथन किए गए हैं। एए—ये। सोया—स्रोत। विग्रहलाया—वर्णन किए गए हैं। जेहि—जिन्हों के। सगति—संग से प्राणी पापकर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, इति शब्द हेतु अर्थ में आया हुआ है।

मूलार्थ—ऊची दिशा मे, नीची दिशा मे और तिर्यक् दिशा मे कर्म स्रोत-विषय वासना रूप-वर्णन किए गए हैं। इन वर्णन किये गए कर्म स्रोतों को हे शिष्यो! तुम देखो! इन कर्म स्रोतों के संग से प्राणी पाप कर्मों मे प्रवृत्त हो रहे हैं।

हिन्दी विवेचन

सयम का विशुद्ध पालन करने के लिए साधक को आसन्न द्वार—कर्म आगमन के स्रोत से भली-भांति परिचित होना चाहिए। कर्म बन्ध के कारण को जानने वाला साधक उनसे बच सकता है। परन्तु, जो उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, वह कर्म बन्ध के प्रवाह मे वह जात है। अतः उससे बचने के लिए साधक को सबसे पहिले आसन्न द्वार को रोकना चाहिए।

आगम मे आठ प्रकार के कर्म बताए गए हैं। परन्तु, इन सब मे मोह कर्म की प्रधानता है। यह दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के भेद से दो प्रकार का है और सम्यग्दर्शन एवं चारित्र को आवृत्त रखता है। इसके उदय से जीव विषय-वासना मे संलग्न रहता है और परिणाम स्वरूप पाप कर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसी कारण मोह कर्म को कर्म का स्रोत कहा है। यह ऊर्ध्व, अधो एवं मध्य लोक मे सर्वत्र फैला हुआ है। तीनों लोक में स्थित जीव इसी कर्म के उदय से विषय-वासना एवं आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होते हैं। और उससे पाप कर्म का बन्ध करके संसार मे भटकते फिरते हैं। अतः संयमनिष्ठ साधक को बार-बार विषय-वासना से निवृत्त होकर साधना मे संलग्न रहने का उपदेश दिया जाता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवट्टं तु पेहाए इत्य विरमिज्ज, वेयवी, विणइत्तु

सोयं निक्खम्म एसमहं अक्कमा जाणइ पासइ पडिलेहाए भाविकं
खइ इह आगइं गइं परिणाय ॥१७०॥

छाया—आवर्त्तं तु उत्प्रेक्ष्य अत्र विरमेत् वेदवित् विनेहो भूतोऽपि
एष महान् अक्कर्मा जानाति पश्यति प्रत्युत्प्रेक्ष्य नाकांक्षति इह आगतिं गतिं
परिज्ञाय ।

पदार्थ-तु—वितर्क अर्थ मे । आवट्ट—राग-द्वेष और विषय रूप आवर्त्त मे ।
पेहाए—विचार कर । इत्थ—इस आवर्त्त विषयक । मेहावी—आगम के जानने वाला ।
विरमिज्ज—निवृत्ति करे । सोय—स्रोत के । विणइत्तु—दूर करने के लिए । निक्खम्म—
दीक्षा लेकर, पुरुषार्थ-प्रयास करे । एस—यह प्रत्यक्ष । महं—महापुरुष । अक्कमा—चार
घातिकर्मों से रहित होने पर । जाणइ—विशेष रूप से जानता है । पासइ—सामान्य रूप से
देखता है किन्तु, फिर । पडिलेहाए—पदार्थों के स्वरूप को जानकर-अर्थात् प्रतिलेखन कर । नावकं-
खइ—सत्कारादि की अभिलाषा नहीं करता । इह—इस मनुष्य लोक मे । आगइं—प्राणियों का
आगति-आगमन । गइं—गति-गमन को । पडिलेहाए—पर्यालोचन करके, परिन्नाय—संसार
के कारण को ज्ञान से जानकर प्रत्याख्यान से त्यागकर ससार से विमुक्त हो जाता है ।

मूलार्थ—वेदवित्-ज्ञानवान् पुरुष, संसार के कारणभूत भाव स्रोत
का विचार कर उसे छोड़ देता है । भाव स्रोत को दूर करने के लिए ही
दीक्षा ग्रहण करता है अर्थात् प्रव्रज्याके द्वारा भाव स्रोतका निरोध करना है ।
यह महापुरुष चार प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करके ससारवर्ति पदार्थों
को जानता और देखता है—विशेष रूप से जानता और सामान्यरूप से देखता
है । फिर वह किसी प्रकार के मान सत्कार की इच्छा नहीं करता किन्तु
इस लोकवर्ति जीवों के गमनागमन को देखकर और उनके मूल कारणों
को जानकर, उनका निराकरण करता है ।

हिन्दी विवेचन

आत्मा मे स्थित अनन्त चतुष्टय—१-अनन्त ज्ञान, २-अनन्त दर्शन, ३-अनन्त
शक्ति और ४-अनन्त सुख को प्राप्त करने के लिए पहिले कर्म स्रोत को रोकना आवश्यक
है । अभिनव कर्मों के आगमन को रोके बिना ज्ञानादि का विकास नहीं हो सकता । इस

के लिए साधक संयम-दीक्षा को स्वीकार करता है। संयम के द्वारा कर्मों का आगमन रोकता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व आवद्ध कर्मों का क्षय करता है। इस तरह चार धातिक-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय कर्म का क्षय करके सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी बनता है। इस तरह संयम-साधना से रागद्वेष का क्षय करके वीतराग अवस्था को प्राप्त होता है। फिर उसके मनमें किसी तरह की आकाक्षा नहीं रह जाती है। वह समस्त इच्छा-आकांक्षाओं से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। उस के ज्ञानमें सब कुछ स्पष्ट रहता है। संसार का कोई भी पदार्थ उससे प्रच्छन्न नहीं रहता। ऐसे महापुरुष को प्रस्तुत सूत्र में वेदवित् एवं अकर्मा कहा गया है।

इस तरह संसार परिभ्रमण के कारणों का उन्मूलन करने से उसे किस फल की प्राप्ति होती है, इस विषय का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अच्चेद् जाईमरणास्स वट्टमगं विखायरए, सव्वे सरा नियट्ठंति, तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया, ओए, अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने, से न दीहे न हस्से न वट्टे न तंसे न चउरंसे न परिमंडले न किणहे न नीले न लोहिए न हालिदे न सुक्किल्ले न सुरभिगधे न दुरभिगंधे न तित्ते न कडुए न कसाए न अंबिले न महुरे न कक्खड़े न मउए न गरुए न लहुए न उगहे न सीए न निद्धे न लुक्खे न काऊ न रुहे न संगे न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जए, अरुवी सत्ता, अपयस्स पयं नत्थि ॥१७१॥

छाया—अत्येति जातिमरणस्य वर्त्तमाणं व्याख्यातरतः सर्वेस्वराः निवर्त्तन्ते तर्को यत्र न विद्यते, मतिस्तत्र न ग्राहिका, ओजः अप्रतिष्ठानस्य खेदज्ञः स न दीर्घो न ह्रस्वो न वृत्तो न व्यस्रो न चतुरस्रो न परिमंडलो न कृष्णो न नीलो न लोहितो न हारिद्रो न शुक्लो न सुरभिगन्धो न दुरविगन्धो न तिक्तो न कटुको

न कषायो नामलो न मधुरो न कर्कशो न मृदुर्न लघुर्न गुरुर्न शीतो
न उष्णो न स्निग्धो न रुक्षो न कायवान् न रुहो न संगो न स्त्री, न
पुरुषो न अन्यथा परिज्ञः, संज्ञः, उपमा न विद्यते अरूपिणी सत्ता अपदस्य पदं
नास्ति ।

पदार्थ—जाई—जन्म । मरणस्स—मरण के । बट्टमग्ग—मार्ग के कारण कर्मों का
अच्चेइ—अतिक्रम करता है । विक्खायरए—मोक्ष में रत है । सब्बे—सर्व । सरा—स्वर—
नियदत्ति—वहा पर नहीं है—अर्थात् ध्वन्यात्मक किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं है, तथा
वाच्य वाचक सम्बन्ध भी नहीं है । जत्थ—जहा पर । तक्का—तर्क । न विज्जइ—विद्यमान
नहीं है । तत्थ—वहा पर । मई—मति—मतिज्ञान । न गाहिया—आहक नहीं है अर्थात् मति
का वहा पर कोई भी प्रयोजन नहीं है । ओए—केवल कर्म कलक से रहित सिद्ध भगवान है ।
अपड्ठाणस्स—औदारिक शरीर वा कर्म अप्रतिष्ठान—मोक्ष का जो । खेयन्ने—खेदज्ञ—निपुण
वा क्षेत्रज्ञ है । सै—वह—परम पद का अध्यासी, सिद्ध आत्मा ज्ञानदर्शनोपयुक्त है और ।
मस्थान की अपेक्षा से न दीर्घ है । न हस्से—न ह्रस्व है । न वट्टे—न वृत्त—वर्तुलाकार
है— । न तंसे—न त्रिकोण है । न चउरसे—न चतुष्कोण है— । न परिमंडले—न परिमंडल
संस्थान वाला है, तथा वर्ण की अपेक्षा । न किण्हे—न कृष्ण वर्ण वाला है । न नीले—न नील
वर्ण वाला है । न लोहिए—न लोहित है । न हालिदे—न पीत है—पीले वर्ण वाला है ।
न सुक्किल्ले—न शुक्ल-श्वेत है, गन्ध की अपेक्षा । न सुग्गिग्गंघे—न सुगन्ध वाला है । न
दुरग्गिग्गंघे—न दुर्गन्ध वाला है—रसकी अपेक्षा । न तित्ते—न तिक्त है । न कडुए—न कटुक है ।
न कसाए—न कषाय रस वाला है । न अबिले—न खट्टा है । न महुरे—न मधुर है, स्पर्श की
अपेक्षा । न कक्खडे—न कर्कश स्पर्श वाला है । न मउए—न मृदु स्पर्श—कोमल स्पर्श वाला
है । न गरुए—न गुरु—भारा—है । न लहुए—न लघु—हल्का है । न उण्हे—न उष्ण है ।
न सीए—न शीत है । न निद्धे—न स्निग्ध है । न लुक्खे—न रुक्ष है । न काऊ—न काय
वा लेश्या से युक्त है । न रुहे—कर्म बीज के अभाव में जिसका पुनर्जन्म नहीं होता । न सगे-अमूर्त
होने से जिसको किसी का सग नहीं । न इत्थी—जो न स्त्री है । न पुरिसे—न पुरुष है । न अन्नहा-
न नपुसक है । परिन्ने—परिज्ञ है सर्वात्म प्रदेष्टा का ज्ञाता है । सन्ने—संज्ञ है—अर्थात्
ज्ञान दर्शन के उपयोग से युक्त है—सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है । उवमा न विज्जए—उसके-
सिद्धात्मा के सुख की किसी पदार्थ से उपमा नहीं दी जा सकती । अरुवी सत्ता—वह
अरूपी सत्ता है । अपयस्स—उसकी कोई भी अवस्था विशेष नहीं है अतः । पय—उसकी नियत
अवस्था । नत्थि—नहीं है । तात्पर्य कि अपद का पद नहीं होना अर्थात् ऐसा कोई शब्द नहीं
जिससे उसका निरूपण किया जा सके ।

मूलार्थ—वह जन्म मरण के मार्ग को अतिक्रम करने वाला है, मोक्ष मे रत है। मोक्ष वा मोक्ष के सुख का शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, तर्क उसमे काम नहीं करती, मति का वहा प्रयोजन नहीं अर्थात् मति के द्वारा वहां विकल्प उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा केवल शुद्ध चैतन्य और ज्ञान, दर्शन तथा अक्षय सुख एव अनन्त शक्तिमय सिद्ध भगवान है ! जोकि अप्रतिष्ठान नाम मोक्ष का ज्ञाता और परमपद का अध्यासी है तथा सस्थान की अपेक्षा से वह-सिद्ध भगवान—न दीर्घ है न ह्रस्व न वृत्ताकार है न त्रिकोण, एवं न चतुष्कोण है न परिमण्डल के आकार-चूड़ी के आकार-वाला। वर्ण को अपेक्षा से न कृष्ण है न नीला, लाल है न पोला और न ही श्वेत है, गन्ध की अपेक्षा से न सुगन्ध युक्त है और न ही दुर्गन्धवाला है, रस की अपेक्षा से न तिक्त है न कटुक न कषाय न खट्टा और न मधुर है एव स्पर्श की अपेक्षा से वह न तो कर्कश है न कोमल, तथा न लघु है न गुरु, न उष्ण है न शीत और न स्निग्ध है न रुक्ष, तथा न वह काय वाला या लेख्या वाला है, इसी तरह न तो उसका कर्म रूग्ण बोज है और न उसको किसी का सग है, वह न तो स्त्री है और न हो पुरुष और न हो नपु सक है, वह सामान्य और विशेष ज्ञान वाला, अवस्था विशेष से रहित अनुपम केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप अरूपी सत्ता वाला, अक्षय सुख को राशि अनन्त शक्तियों का भंडार और ज्ञान दर्शन के उपयोग से युक्त हुआ विराजमान है।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में बताया गया है कि आस्रव का निरोध करके एवं निर्जरा के द्वारा चार धातिककर्मों का क्षय करके आत्मा सर्वज्ञ बनता है। और सर्वज्ञ अवस्था में आयु कर्म के क्षय के साथ शेष तीन—वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म का सर्वथा क्षय करके आत्मा निर्वाण पद को प्राप्त करता है। प्रस्तुत सूत्र में इसी मोक्ष एवं मुक्तात्मा के विषय का विवेचन किया गया है।

मोक्ष उस स्थिति का नाम है, जिसमें साधक समस्त कर्मों का आत्यन्तिक क्षय कर देता है। अब उसके लिए कुछ भी करना अवशेष नहीं रह जाता है। फिर

आत्मा सब प्रकार की बाधा-पीड़ाओं एवं कर्म तथा कर्म जन्य उपाधि से रहित हो जाता है, निरावरण ज्ञान एवं अनन्त आत्म सुख में रमण करता हआ सदा-सर्वदा अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है। यह अक्षय सुख वाला है, समस्त कर्मों से रहित है, अनन्त ज्ञान, दर्शन एवं शक्ति संपन्न है।

उसके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं है। उसके वर्णन करने में समस्त स्वर अपना सामर्थ्य खो देते हैं। क्योंकि शब्दों के द्वारा उसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है, जिसका कोई रूप हो, रंग हो या उसमें अन्य भौतिक आकार-प्रकार हो। परन्तु शुद्ध आत्मा इन सब गुणों से रहित है। उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि का सर्वथा अभाव है। वहां आत्मा के साथ किसी पौद्गलिक पदार्थ का संबन्ध नहीं है। अतः शब्दों के द्वारा मोक्ष के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वेदों में 'नेति नेति' शब्द द्वारा इसी बात को व्यक्त किया गया है कि परमात्मा के स्वरूप का शब्दों से विवेचन नहीं किया जा सकता। आत्मा-परमात्मा को मानने वाले प्रायः सभी भारतीय दर्शन इस बात में एकमत हैं।

शब्द की अपेक्षा तर्क एवं बुद्धि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है और यह उससे भी सूक्ष्म है। इस कारण इनकी पहुंच भी शब्द से अधिक विस्तृत क्षेत्र में है। कवि एवं विचारक तर्क एवं बुद्धि की कल्पना से बहुत ऊंची उड़ाने भरने में सफल होते हैं। परन्तु मुक्त आत्म के स्वरूप का वर्णन करने में तर्क एवं बुद्धि भी असमर्थ हैं। क्योंकि मनन-चिन्तन एवं तर्क-वितर्क आदि पदार्थों के आधार पर होता है और मुक्ति समस्त मानसिक विकल्पों से रहित है अतः वहां तर्क एवं बुद्धि की भी पहुंच नहीं है।

वैदिक ग्रन्थों में भी ब्रह्म या परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है—जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, तथा रस हीन, नित्य और अगन्ध युक्त है, जो अनादि-अनन्त, यह तत्त्व से भी पर और ध्रुव (निश्चल) है, उस तत्त्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुखसे छूट जाता है। मुण्डकोपनिषद् में लिखा है कि वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादि रहित, अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है जो सम्पूर्ण भूतों का कारण है, उसे विवेकी पुरुष देखते हैं।^१ तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा

❀ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं, तथारस नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अनाद्यनन्ते महतः पर ध्रुवः, निचाद्य तन्मृत्समुखात्प्रमुच्यते ॥

† यत्तद्वद्देश्यमग्राह्यमवर्णमचक्षुः, श्रोत्र तदपाणिपादम् ।
नित्यं विभु सर्वगं सुसूक्ष्म तदव्यय यद्भूतयोनिं पश्यन्ति धीराः ॥
मुण्डकोपनिषद् ६, १, ६।

कठोपनिषद्, १, ३, १५ ।

है—“जहां वचन की गति नहीं है और मन भी अप्राप्य है, ऐसे आनन्द स्वरूप ब्रह्म की द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती ॥ इसी तरह बृहदारण्यक में भी ब्रह्म को अस्थूल, असूक्ष्म, अदीर्घ, अह्रस्व आदि माना है † । निर्वाण के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों में भी ऐसे ही विचार मिलते हैं ‡ । इस तरह इस विषय में प्रायः सबके विचारों में एकरूपता है ।

मोक्ष में आत्मा सर्व कर्म मल से रहित, विशुद्ध एवं एक है । उसके साथ न कर्म है और न कर्म जन्य उपाधि है । वह सब दोषों से रहित है और दुनिया के समस्त पदार्थों का ज्ञाता एवं द्रष्टा है । निष्कर्ष यह निकला कि मोक्ष में स्थित आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्ता है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न परिमंडल सस्थान वाला है, न कृष्ण, नील, पीत, रक्त एवं श्वेत वर्ण वाला है, न दुर्गन्ध, एवं सुगन्ध वाला है, न तीक्ष्ण, कटुक, खट्टा, मीठा एवं अम्ल रसवाला है, न गुरु, लघु, कोमल, कठोर, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, एवं उष्ण स्पर्श वाला है, न स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक वेद वाला है अर्थात् शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विशेषणों से रहित है । इस लिए मोक्ष या मुक्तात्मा को अपद कहा गया है । पद अभिधेय को कहते हैं, अतः इसका यह अर्थ हुआ कि मोक्ष का कोई भी अभिधेय नहीं है । क्योंकि वहां वाच्य विशेष का अभाव है ॥

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से न सहे, न रूवे, न गंधे, न रसे, न फासे, इच्चेव,
तिबेमि ॥१७२॥

क्षयतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन ॥

—तैत्तिरीय उपनिषद् २, ४, १ ।

† ते होवाचैतद्वैतदक्षर गां ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनन्वह्रस्वमदीर्घम-
लोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवायननाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनेऽतेजस्कनप्रणाण-
मुखममात्रमनन्तरमबाह्य न तदक्षनाति किंचन न तदक्षनाति कश्चन ।

—बृहदारण्यक उपनिषद् ३, ८, ८, ४, ५, १५ ।

‡ मज्झिमनिकाय (चूलमालुक्ख सुत्त) ६३ ।

सयुत्तनिकाय, ४४ ।

आया—य न शब्दः, न रूपः, न गन्धः, न रसः, न स्पर्शः इत्येव
(इत्येतावन्त एव वस्तुनो भेदाः स्युः) इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—ये—वह मुक्तात्मा । न सहे—शब्द रूप नहीं है । न हवे—रूप युक्त नहीं है । न गंधे—गंध रूप नहीं है । न रसे—रस युक्त नहीं है । न फासे—स्पर्श वाला नहीं है । इच्चेव—वस्तु के इतने ही भेद हो सकते हैं । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह मुक्तात्मा शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श युक्त नहीं है और रूपी वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में विस्तार से कही गई बात को संक्षेप में कहा है । और यह बताया है कि वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के अतिरिक्त वस्तु का कोई भेद नहीं होता । अतः इनके आधार पर वस्तु का वर्णन किया जाता है और मुक्तात्मा में इन सब का अभाव है; अतः उसका शब्दादि के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता । सर्वज्ञपुरुष भी उसका प्रत्यक्ष तो करते हैं; परन्तु उस आत्मानुभव को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकते । क्योंकि अभिव्यक्ति का साधन शब्द है और इस बात को हम देख चुके हैं कि शब्द में उसका विवेचन करने की शक्ति नहीं है । अतः उसका अनुभव निरावरण स्थिति को प्राप्त करके ही किया जा सकता है ।

‘त्तिवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥पष्ठ उद्देश समाप्त ॥

॥ पंचम अध्यायन-लोकसार समाप्त ॥

षष्ठ अध्ययन-धुत

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम धुत अध्ययन है। धुत शब्द का अर्थ है—मल का निवारण करना। यह दो प्रकार का है—द्रव्य धुत और भाव धुत। वस्त्र आदि के मल को दूर करके उन्हें स्वच्छ-साफ बनाने को द्रव्य धुत कहा है और परीषद् एवं उपसर्ग को सहन कर अष्ट कर्म मल को शुद्ध कर आन्तरिक मल को निवारण करने वाली आत्मा को भाव धुत-शुद्ध-बुद्ध कहा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आभ्यन्तर-राग-द्वेष आदि विकार एवं बाह्य भोगोपभोग के साधन आदि के त्याग का एव आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया का उपदेश दिया गया है। आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को धुत शब्द से अभिव्यक्त किया जाता रहा है, बौद्ध ग्रन्थों में भी इसके लिए धुत शब्द का प्रयोग मिलता है। उनमें भी धुत शब्द के उक्त निर्युक्त सम्मत अर्थ पाए जाते हैं।

भाव धुत के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ओबुज्झमाणे इह माणवेसु आघाइ से नरे, जस्स-
इमाओ जाइओ सव्वओ सुपडिलेहियाओ भवन्ति, आघाइ से
नाणमणोलिसं, से किट्टइ तेसिं समुट्ठियाणं निक्खित्तदंडाणं समा-
हियाणं पन्नाणमंताणं इह मुत्तिमिग्गं, एवं (अवि) एगे महावीरा
विपरिक्कमंति, पासह एगे अवसीयमाणे अणत्तापन्ने से बेमि,-
से जहावि [सेवि] कुम्मे हरए विण्णिविट्ठचित्ते पच्चन्नपलासे
उम्मगं से नो लहइ भंजगा इव संनिवेसं नो चयंति एवं (अवि)
एगे अणोगरूवेहिं कुलेहिं जाया रूवेहिं सत्ता कलुणं थणंति
नियाणओ ते न लभंति मुक्खं, अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताए

--जाया ।

गंडी अहया झंडी, रायंमी अवमारियं ।

काणियं क्षियियं चैव, कुणियं खुज्जियं तद्वा ॥१४॥

उरुणिं च पाम सूर्यं च, मृगीयं च गित्तासणिं ।

वेदहं पीढसर्पिं च, नित्तिवयं महुमेदहिं ॥१५॥

पोत्तम्म एण रोगा, अक्खयाया अणुपुब्बसो ।

अद्दगां फुमंति आयंका, फामा य अममंजमा ॥१६॥

अग्गां नेमिं मंयेहाए उववायं, चवगां च तच्चा, पणियागं
च मंयेहाए ॥१७३॥

आया—अवबुध्यमान. इह मानवेषु आख्याति म नरो यस्य इमा. ज्ञानयः
सर्वतः मुग्रन्मुपेक्षिता. सवन्ति, आख्याति म ज्ञानमनीदृजं, म कात्तेयनि
नेपां मय्यगुन्थितानां निज्जिण दग्गडानां ममाहितानां—प्रज्ञानवताम् इह मुक्ति—
माग एव (अपि) एके महावीराः विष्णुक्रमेण पच्यन् एकान अवर्षादतः
अनान्यप्रज्ञान मोऽहं ब्रवीमि तद्यथा च (सोपि) कम्पो ह्दं विनिविष्टचित्तः
पलागप्रच्छन्न उन्मादमयी न लभते, मज्जगा. (वृक्षाः) इव सन्तिवंगं
न न्यजन्ति एवं (अपि) एके अनेक रूपेषु कुलेषु जाताः रूपेषु मक्ता.
करुणं स्तनन्ति तद्वानतः ते न लभन्ते मोक्षम्, अथ पश्य । तेषु कुलेषु आत्म-
न्वाय जाता. गण्डी अथवा कुण्डी राज्ञी अप्यप्पारः काणन्वं जाड्यता
चैव कुणिः कुज्जी तथा उरुणिं च पश्य मृकं च शूनन्वं च गित्तासणिं (मम्म-
कोच्याधि) वेणन्ति (कम्पमानम्) पीढसर्पिन्वं च श्लीषदन् महुमेदिनम्
पीढशाऽप्येते रोगाः आख्याता. अनुप्रवेश. अथ (गं) स्पृशन्ति आनंकाः स्प-

शश्च असमंजसा ! मरण तेपा सप्रेक्ष्य—उपपातं, च्यवनं च ज्ञात्वा परिपाकं च सम्प्रेक्ष्य ।

पदार्थ—इह—इस मनुष्य लोक में । माणवेसु—मनुष्यों में । श्रोवुष्ममाणे—स्वर्ग, अपवर्ग और ससार के कारणों को जानता हुआ । से—वह । नरे—मनुष्य । आघाद—धर्म कहता है । जस्स—जिसके । इमाओ—ये—शस्त्र परिज्ञाध्ययन में कथन की गई । जाइओ—एकेन्द्रियादि जातियों । सव्वओ—सर्व प्रकार से । सुपडिलेहियाओ—सुप्रतिलेखित । भवति—होती हैं, तथा वही अर्थात् केवली, श्रुतकेवली या अतिशय ज्ञान युक्त न्यक्ति । आघाद—धर्म का कथन करता है । से—वह—तीर्थंकर, केवली या श्रुतकेवली जिसका । नाणमणेलिस—ज्ञान अन्य स्थानों में नहीं है अर्थात् अनीदृश ज्ञान है । से—वह । किट्टइ—कहता है । किनको कहता है ? तेसि—उनको जो । समुट्ठियाण—धर्म ग्रहण करने के लिए उत्थित हैं । निक्खित्ता बढाण—मन, वचन और काय दंड को जिन्होंने छोड़ दिया है । समाहिमाणं—जो तप-सयमादि में समाहित—उद्यत हैं । पन्नाणमतार्ण—जो प्रज्ञान वाले हैं । इह—इस मनुष्य लोक में । मुत्तिमग्ग—मुक्तिमार्ग का प्रकाश करते हैं । एव—इस प्रकार । एगे—तीर्थंकरादि धर्म कहते हैं, फिर । महावीरा—वीर पुरुष तीर्थंकर भाषित धर्म में । विप्परिककमत्ति—पराक्रम करते हैं, तथा । एगे—कई एक । अवसीयमाणे—अवसीद्धि हुए—मोह कर्म के प्राबल्य से जो सयम से गिरते हैं, उनको । पास—हे शिष्य ! तू देख । अणत्तपन्ने—अनात्म-प्रज्ञ—जिनकी आत्मा के लिए हित बुद्धि नहीं है । से वेमि—हे शिष्य ! वह जो धर्म से गिरता है उसके विषय में फिर मैं कहता हूँ । से—अब । जहावि—जैसे कि—यहा अपि शब्द च शब्द के अर्थ में आया है । कुम्मे—कछुआ । हरए—हृदय में—सरोवर में । विणिविट्ठचित्ते—अत्यन्त एकाग्र चित्त होकर ठहरता है, तथा जो सरोवर । पच्छन्नपलासे—वृक्षों के पत्र गिरने से आच्छादित हो रहा है । उम्मग्ग—निकलने का मार्ग । से—वह—कछुआ । मोलहइ—प्राप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार संसारी जीव ससार सरोवर में पड़ा हुआ उससे बाहिर निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता, जो संसारी जीव । भज्जगा इव—वृक्षों की तरह । सनिवेस—स्व स्थान को । नो चयति—नहीं छोड़ते (वे ही दुःखादि को सहते रहते हैं) एव—इसी प्रकार । अवि—संभावना अर्थ में है । एगे—कई एक भारी कर्मों जीव । अणेगळ्ळेहि—नाना प्रकार के ऊच-नीच । कुलेहि—कुलों में । जाया—उत्पन्न होते हैं । रूवेहि सत्ता—रूपादि विषयों में आसक्त हुए । कलुण—कण्ठा युक्त—बीन वचन । थुणंति—बोलते हैं । नियाणओ—दुःख के कारण कर्मों के विना भोगे । ते—वे—विलाप करते हुए । मोक्ख—मोक्ष को । न लभंति—प्राप्त नहीं होते, अर्थात् विना भोगे दुःखों से छुटकारा नहीं पाते । अयवां दुःख से छुटकारा कराने वाले सयम को धारण नहीं करते । अइ—अथ शब्द वाक्यों-

पन्थास मे है । पास—हे शिष्य ! तू देख । तेहि कुलेहि—उन कुलो मे । आयत्ताए—स्वकर्म भोगने के लिए । जाया—उत्पन्न हुए है । अशुभ कर्म के उदय से जीव, जिस २ दुःखमयी अवस्था को प्राप्त होते है, अव उसका वर्णन करते है । गंडी—गण्डमाला रोग । अहवा—अथवा । कोढी—कुष्ठ रोग । रायसी—राजधमा—क्षयरोग । अवमारियं—अपस्मार—मृगीरोग । काणियं—एक चक्षु वाला काण्ठरोग । च—पुनः । एव—अवधारण अर्थ मे है । क्षिमियं—जाड्यता—शरीर के अवयवो का शून्य हो जाना । कुणियं—एक पाद ह्रस्व और एक दीर्घ, अथवा एक हाथ छोटा और एक बड़ा । तहा—तथा । खुज्जिय—कुब्ज रोग । च—पुनः या समुच्चय अर्थ मे जानना । उदरि—उदर के रोग, जलोदरादि । पास—हे शिष्य तू देख । मूय—मूकरोग गुणापन । च—समुच्चय अर्थ में । सूणीय—शोथरोग—सूजन । च—समुच्चय अर्थ में । गिलासणि—भस्मरोग । वेवइं—कम्परोग । च फिमर । पीडसणि—काण्ठ की पाटियो को कक्ष-काख मे रखकर उनके सहारे चलने वाला रोगी । सिलिवर्यं—श्लीपद रोग । मधुमेहिणं—मधुमेह-प्रमेह रोग । एए—ये । अणुपुव्वसो—अनुक्रम से । सोलस—सोलह रोग । अक्खाया—कथन किये हैं । ण—वाक्यालंकार अर्थ में है । अह—अथ तदनन्तर । आर्यका—शूलादि आतंक-भयकर रोग । फुसंति—स्पर्श करते है । य—और इनके । फासा—स्पर्श । असमजसा—असमजस है । तेसि—उन भारी कर्मा जीवो की, रोगो के स्पर्श से । मरण—त्यु को । सपेहाए—विचार कर । च—और । उववाय—देवो के उपपात और । चवणं—च्यवन को । नच्चा—जानकर । च—और । परियागं—कर्मों के परिपाक को । सपेहाए—पर्यालोचन करके ।

मूलार्थ—इस मनुष्य लोक मे सद्बोध को प्राप्त हुआ पुरुष ही अन्य मनुष्यों के प्रति धर्म का कथन करता है अथवा वह श्रुतकेवली—जिसके शस्त्र परिज्ञा अध्ययन मे कथन की गई सर्व प्रकार से एकेन्द्रियादि जातियें सुप्रतिलेखित है या तीर्थंकर, केवली तथा अतिशय ज्ञानी पुरुष धर्म का उपदेश करते हैं ।

प्रश्न—वे किस व्यक्ति को धर्म कहते हैं ?

उत्तर—जो धर्म सुनने के लिए उपस्थित है, जिसने मन, वचन और काय के दण्ड को त्याग दिया है, समाधि को प्राप्त है, बुद्धिमान है, वह उसे मुक्ति मार्ग का उपदेश करता है । इसी प्रकार कई एक वीर पुरुष धर्म को सुनकर सयम मार्ग मे पराक्रम करते हैं । हे शिष्य ! तू देख । कई आत्मा का हित न चाहने वाले पुरुष धर्म से गिरते

है । हे शिष्यो ! मैं कहता हूँ, जैसे वृक्ष के पत्तों में आच्छादित हृद-सरोवर में निमग्न हुआ कछुआ वहाँ से निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार गृहवास में आसक्त जीव वहाँ से निकलने में समर्थ नहीं हो सकता, मोहावरण के कारण वे जीव धर्मपथ को नहीं देख सकते । जैसे वृक्ष शीतोष्णादि कष्टों को सहन करता हुआ भी अपने स्थान को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भारी कर्म वाले जीव भी अनेक ऊँच-नीच कुलो में जन्म धारण कर नाना प्रकार के रूपादि विषयों में आसक्त हुए नाना विध कर्मों के कारण नाना प्रकार की दुःख वेदनाओं को भोगते हुए अनेक प्रकार के दोन वचन कहते हैं । परन्तु, वे कर्म फल को भोगे बिना कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते । और समार से छूटने के उपाय का भी अन्वेपण नहीं करते । सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे शिष्यो! तुम देखो कि वे ऊँच-नीच कुलो में उत्पन्न होने वाले जीव, निम्न लिखित रोगों द्वारा असह्य वेदना को प्राप्त होते हैं । यथा— १-गडमाला, २-कुष्ठ, ३-राजय-क्षमा, ४-अपस्मार—मृगी, ५-काणत्व, ६-जडता-शून्यता, ७-कुणित्व-लुंजपन, ८-कुब्जता—कुबडापन, ९—मूकता—गू गापन, १०—उदर रोग—जलोदरादि, ११-शोथ-सूजन, १२-भस्मरोग, १३-कम्पवात, १४-गर्भ दोष से उत्पन्न हुआ रोग-जिससे प्राणी बिना लाठी के चलने में असमर्थ होता है, १५-श्लोपद, १६-मधुमेह । इन सोलह प्रकार के रोगों का अनुक्रम ने कथन किया है । जब शूलादि का स्पर्श होता है तब बुद्धि असमजस अर्थात् अस्त-व्यस्त हो जाती है । अतः देवों के उपपात और च्यवन को तथा उक्त प्रकार के रोगों द्वारा होने वाली मनुष्यों की मृत्यु को देख कर एव कर्मों के विपाक को लक्ष्य में रख कर साधक को सयम - साधना द्वारा जन्म—मरण से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

ज्ञान आत्मा का गुण है । प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान की सत्ता स्थित है ।

परन्तु ज्ञानावरण कर्म के कारण बहुत-सी आत्माओं का ज्ञान प्रच्छन्न रहता है। ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षय या लयोपशम होता है, उतना ही ज्ञान आत्मा में प्रकट होता रहता है। जब आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर डालती है, तब उसे पूर्ण ज्ञान—केवल ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उससे ससार का कोई भी पदार्थ प्रच्छन्न नहीं रहता। वह महापुरुष अपने ज्ञान से ससार परिभ्रमण के कारण एवं उससे मुक्त होने के साधन को जान लेता है। अतः ऐसा महापुरुष ही धर्म का यथार्थ उपदेश दे सकता है। इसी कारण जैन धर्म में तीर्थंकर एवं सर्वज्ञ भगवान को उपदेष्टा माना गया है। छद्मस्थ साधक का उपदेश तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित प्रवचन या आगम के आधार पर होता है, स्वतन्त्र रूप से नहीं। क्योंकि सर्वज्ञ सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को देखता है, इसलिए उनके उपदेश में कहीं भी विपरीतता नहीं आ पाती। उनमें राग-द्वेष का अभाव होने से उनका उपदेश प्राणी जगत के लिए हितप्रद एवं कल्याणकारी होता है।

सर्वज्ञ पुरुष राग-द्वेष के विजेता होते हैं। अतः उनके उपदेश में भेद-भाव नहीं होता। त्यागी-मिच्छु वर्ग एवं भोगी-गृहस्थ वर्ग हो, धनी या निर्धन हो, ब्रूत या अब्रूत हो, स्त्री या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबको उपदेश सुनने का अधिकार है। जैन धर्म में जाति, लिंग, देश, रंग आदि को महत्त्व नहीं दिया गया है, महत्त्व दिया गया है गुणों को, आचरण को। प्रत्येक वर्ग, जाति एवं देश का व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध बनाकर अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। अतः धर्म निष्ठा एवं जिज्ञासा की भावना लेकर सुनने वाला व्यक्ति—भले ही वह किसी भी जाति, रंग एवं देश का क्या न हो, अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धा-निष्ठ वाक्स्थ नीलराम ऋषि का प्रवचन सुनकर अपने जीवन को आरम्भ-समारम्भ से उत्तम करके तप, श्रम एवं ज्ञान साधना में लगा देते हैं। अतः वे महापुरुष ऋषि से सर्वज्ञ निवृत्त होकर अतिसम्पन्न बनकर त्याग पथ पर गतिशील होते हैं।

परन्तु, सभी जीवों का जीवन एक समान नहीं होता है। कुछ अल्प-निष्ठ प्राणी भगवान का प्रवचन सुनकर तप-सम्यक् के द्वारा कर्म-बन्धन तोड़ने का प्रयत्न करते हैं और प्रतिक्षण निष्कर्म बनने की साधना में रत रहते हैं। किन्तु, कुछ व्यक्ति मोह कर्म से अपने आनृत होते हैं कि त्याग-वैराग्य के पथ पर भली-भाँति चल नहीं सकते। वे कायर पुरुष विषय-भोग एवं पदार्थों की आसक्ति को त्याग नहीं सकते। जैसे शैवाल से पान्द्रादित सरोवर में स्थित कछुआ उक्त सरोवर से बाह्य निकलने का मार्ग जल्दी नहीं पा सकता। उसी प्रकार मोह कर्म से आनृत व्यक्ति, संसार सागर से ऊपर नहीं उठ सकता, तप-त्याग की ओर पग नहीं बढ़ा सकता।

तप-संयम की साधना के लिए मोह कर्म का क्षय या क्षयोपशम करना आवश्यक है ।

इस प्रकार विषय-वासन में आसक्त व्यक्ति कर्म बन्धन एवं कर्म जन्य दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकते । क्योंकि विषय-वासना एवं आरम्भ-समारम्भ में सलग्न रहने के कारण वे पाप कर्म का बन्ध करते हैं और परिणाम स्वरूप दुःख के प्रवाह में प्रवहमान रहते हैं । वे जन्म-मरण के दुःख एवं व्याधियों से संतप्त रहते हैं । यों तो रोग-व्याधियों की कोई परिमित संख्या नहीं है । फिर भी प्रमुख रोग १६ प्रकार के माने गए हैं । उनका नाम निर्देश करते हुए सूत्रकार ने लिखा है—

१—गंडमाला—यह रोग वात, पित्त, कफ और इन तीनों का सन्निपात, इस प्रकार यह चार प्रकार का होता है । लोक भाषा में इसे कंठमाला कहते हैं । इसमें सन्निपात असाध्य रोग माना गया है ।

२—कुष्ठरोग— यह रोग अठारह प्रकार का होता है । इसमें सात प्रकार के महा-कुष्ठ-असाध्य और ग्यारह प्रकार के क्षुद्र-सामान्य कुष्ठ होते हैं । १-अरुण, २-उदुम्बर, ३-निश्यजिह्व, ४-कपाल, ५-काकनाद, ६-पौंडरीक और ७-द्रु ये महाकुष्ठ हैं । १-स्थूलासत्व, २-महाकुष्ठ, ३-एक कुष्ठ, ४-चर्मदल, ५-परिसर्प, ६-विसर्प, ७-सिध्म, ८-विचर्चिका, ९-पिष्टिम, १०-पामा, ११-शतारुक ये क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं ।

३-राज्यक्ष्मा— इसे क्षय रोग या टी० बी० भी कहते हैं । यह रोग पेशाब-दृष्टी आदि के रोकने से, धातु क्षय से, अत्यन्त साहस एवं शक्ति का काम करने से तथा विषम भोजन से होता है ।

४-अपस्मार—इस रोग में स्मृति के ऊपर आवरण सा आ जाता है । इस रोग में रोगी को मूर्छा आ जाती है । इसे लोक भाषा में मृगी एवं अंग्रेजी में हिस्टेरिया की बीमारी भी कहते हैं ।

५-काण्ठ - एक आख की रोशनी का चला जाना । यह रोग गर्भ में भी हो जाता है और जन्म के बाद भी हो जाता है ।

६-जाड्यता— इस रोग में शरीर संचालन क्रिया से शून्य हो जाता है ।

७-कुण्णि— इस रोग में एक पैर या एक हाथ बड़ा और दूसरा पैर या हाथ छोटा हो जाता है ।

८-कुब्जरोग—इसमें पीठ पर कुबड़ उभर आता है ।

९-उदररोग—यह रोग वात - पित्त आदि के प्रकोप से होता है । यह आठ प्रकार

का होता है— १- जलोदर, २- वातोदर, ३- पित्तोदर, ४- कफोदर, ५- कंठोदर, ६- प्लीहोदर ७- उदर और ८- बद्ध गुदोदर ।

१०—मूकरोग— इस रोग के कारण मनुष्य गूँझा हो जाता है । वह बोल नहीं सकता । यह ६५ प्रकार का है और ७ स्थानों में होता है । वे स्थान ये हैं— १-आठ ओष्ठ के, २-पन्द्रह दन्त मूल के, ३- आठ दान्तों के, ४-पाँच जिह्वा के, ५- नव ताल के, ६—सत्रह कण्ठ के और ७—तीन सब स्थानों के, इस प्रकार कुल मिलाकर ६५ प्रकार के होते हैं ।

११—शून्यत्व— इसमें अंगोपांग शून्य हो जाते हैं । यह रोग वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात, रक्त और अतिघात से उत्पन्न होता है ।

१२—भस्मक— यह रोग वात-पित्त की अधिकता एवं कफ की कमी से होता है । इसमें भूख अधिक लगती है, भोजन करते रहने पर भी वृत्ति नहीं होती ।

१३—कंपरोग— इससे शरीर कांपता रहता है । यह रोग वायु के प्रकोप से होता है ।

१४—पीठसर्पी— इस रोग में रोगी लाठी के आश्रय से ही चल सकता है ।

१५—श्लीपद— इस रोग में पैर बहुत बड़ा एवं भारी हो जाता है ।

१६—मधुमेह— इसमें मूत्र में मधु जाता है । इसे अंग्रेजी में डायबिटीज या शूगर (चीनी) की बीमारी कहते हैं ।

इस प्रकार विषय—भोगों में आसक्त व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्टों का संवेदन करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है । अतः मुमुक्षु पुरुष को सम्यग्ज्ञान से भोगासक्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त कष्टों एवं उनसे छुटकारा देने के स्वरूप को जानकर संयम का पालन करना चाहिए । क्योंकि ज्ञान से ही साधक संयम के पथ को जान सकता है और फिर उसका आचरण करके निरावरण ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बन सकता है । अतः साधक को सदा साधना में सलग्न रहना चाहिए । इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं सुतोह जहा तहा संति पाणा अंधा तमसि वियाहिया,
तमेव सइं असइं अइअन्व उच्चावयफासे पडिसंवेएइ. बुद्धेहिं
एयं पवेइयं—संति पाणा वासगा, रसगा, उदए-उदएचरा आंगास
गामिणो पाणा पाणे किलेसंति, पास लोए मह्वभयं ॥१७४॥

छाया—तच्छृणुत यथा तथा सन्ति प्राणाः-प्राणिनः अन्धा तमसि व्याख्याता तामेव सकृद्, असकृद्, अतिगत्य उच्चावचान् स्पर्शान् अति-संवेदयति बुद्धे एतत् प्रवेदितम् सन्ति प्राणाः-प्राणिनः वासगाः, रसगाः, उदके-उदकचराः, आकाशगामिनः प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः वलेशयन्ति पश्य । लोके महद् भयम् ।

पदार्थ—१ - उस कर्म विपाक को । जहातहा—जैसे तैसे—यथार्थ रूप से उसी प्रकार, मुझसे । सुणेह—हे शिष्यो ! तुम श्रवण करो । पाणा—प्राणी, मसार मे । सन्ति—हैं जो । अषा—द्रव्य चक्षु वा भावचक्षु—विवेक—से रहित । तमसि—नरकादि प्रधान-अन्धकारमय स्थानो मे रहने वाले । वियाहिया—कयन किए हैं । तमेव—उन योनियो में रोगादि स्थानो से उत्पन्न हुए दुःख । सइ—एक बार । असइ—अनेक बार । अइअच्च—भोगकर फिर तिर्यग् आदि गतियो में । उच्चावयफासे—शीतादि स्पर्शों को । पडिसंवेएइ—प्रतिसवेदन करता है । एय—यह विषय । बुद्धेह—तीर्थकरो ने । पवेइय—प्रतिपादन किया है, तथा । पाणा—द्वीन्द्रियादि प्राणी । वासगा—भाषालब्धि सम्पन्न । सति—है । रसगा—रस के जानने वाले सजी जीव हैं, इन ससारी जीवो के कर्म विपाक का विचार कर आत्म विकास करना चाहिए, तथा । उदए—उदक रूप—एकेन्द्रिय अप्काय के जीव । उदएचरा—जल मे रहने वाले त्रस जीव, तथा । आगास गामिणो—आकाश मे गमन करने वाले पक्षी आदि जीव । पाणा—तथा प्राणी । पाणे—अन्य प्राणियो को । किलेसन्ति—पीडित करते हैं—अर्थात् निर्वल को बलवान मार देता है, अत हे शिष्य ! लोए—लोक में । मह्भय—महाभय है, इसको तू । पास—देख ! अर्थात् ससार मे दुःखो का महाभय है इसको तू देख !

मूलार्थ—हे शिष्यों ! तुम कर्म विपाक के यथावस्थित स्वरूप को मुझ से सुनो ! ससार मे द्रव्यचक्षु रहित या भावचक्षु रहित जीव कहे गये हे, वे उन रोगादि अवस्थाओ मे दुःखो का अनुभव कर रहे है । नरकादि गतियो मे एक बार या अनेक बार नाना प्रकार के दुःख रूप स्पर्शों का अनुभव करते है । यह अनन्तोरक्त विषय बुद्धो—तीर्थकरो ने प्रतिपादन किया है । द्वीन्द्रियादि जीव या रसके जानने वाले संजी जीव तथा अप्काय-जलरूप जीव, जल मे रहने वाले त्रस जीव और आकाश मे उडने वाले

पक्षी, ये ससार में जितने जीव हैं, उनमें बलवान निर्बलको पीड़ित-दुःखित करते हैं। हे शिष्यो ! तुम ससार के दुःखों से उत्पन्न हुए महाभय को देखो अथवा हे शिष्य ! तू ससार के महाभय को देख ।

हिन्दी विवेचन

संसार में अनन्त जीव हैं। इन्द्रिय आदि साधनों की समानता की अपेक्षा से उनके ५ भेद किए गए हैं। जिन्हें जीवों की पांच जातियाँ कहते हैं-१-एकेन्द्रिय, २-द्वीन्द्रिय, ३-त्रीन्द्रिय, ४-चतुरिन्द्रिय, और ५-पञ्चेन्द्रिय। एकेन्द्रिय में स्पर्श इन्द्रियवाले पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु एवं वनस्पति के सभी जीव समाविष्ट हो जाते हैं। द्वीन्द्रिय में-स्पर्श और जिह्वा दो इन्द्रिय वाले लट आदि जीवों को लिया गया है। इसी तरह त्रीन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण वाले चीटी, जूँ आदि जीवों को, चतुरिन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण और चक्षु इन्द्रिय वाले मच्छर-मक्खी-विच्छू आदि जीवों को तथा पञ्चेन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय वाले नरक, पशु-पक्षी, मनुष्य और देवयोनि के जीवों को गिना गया है। इस तरह ये समस्त ससारी जीव अपने कृत कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करते हैं।

संसार में कुछ प्राणी अंधे भी होते हैं। अंधत्व द्रव्य और भाव से दो प्रकार का होता है। द्रव्य अंधत्व का अर्थ है-आँखों में देखने की शक्ति का न होना और भाव अंधत्व का तात्पर्य है—पदार्थों के यथार्थ बोध का न होना। द्रव्य अंधत्व आत्मा के लिए हितना अहितकर नहीं है जितना भाव अंधत्व है। भाव अंधत्व अर्थात् अज्ञान एवं मोह के वश जीव विषय वासना में संलग्न रहता है और परिणाम स्वरूप पापकर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है, अनेक तरह की वेदनाओं का संवेदना करता है।

अतः मुमुक्षु पुरुष को संसार के सभी प्राणियों एवं उनके परिभ्रमण करने के कारणों का परिज्ञान होना चाहिए। और साधक को उसका चिन्तन करके संसार में भटकाने वाले दुष्कर्मों से अलग रहना चाहिए। इसी तरह संसार का चिन्तन उसे दुष्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है और इससे उसकी साधना में तेजस्विता आती है। अतः साधक को वीतराग प्रभु द्वारा प्ररूपित आगमों के द्वारा संसार के स्वरूप का सम्यक् बोध प्राप्त करके उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह निर्भय बनकर निष्कर्म स्थिति को पा सके।

भय मोह कर्म के उदय से होता है। उसका क्षय या क्षयोपशम होने पर आत्मा में निर्भयता आती है। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—बहुदुःखा हु जंतवो, सत्ता कामेसु माणवा, अव-
लेण वहं गच्छन्ति सरीरेणं पभंगुरेण अट्टे से बहुदुःखे इह बाले
पकुब्बइ, एए रोगा बहू नच्चा आउरा परियावए नालं पास, अलं
तवेएहिं. एयं पास मुणी ! महम्मयं नाइवाइज्जा कंचणं ॥१७५॥

छाया—बहु दुःखा हुः (खलु) जन्तवः सक्ताः कामेषु मानवाः अवलेन बधं
गच्छन्ति शरीरेण प्रभंगुरेण आर्तः स बहुदुःखः इति बालः प्रकरोति एतान् रो-
गान् बहून् ज्ञात्वा आतुरा परितापयेयुः नालं पश्य ! अलं तव एभिः एतत्
पश्य मुने ! महद् भयं नातिपातयेत् कञ्चन ।

पदार्थ—हु—जिस से—हिंसादि कर्मों से । जंतवो—जीव । बहुदुःखा—बहुत दुःखी हैं ।
माणवा—मानव । कामेसु—काम भोगों में । सत्ता—आसक्त हैं, मूर्छित हैं । अवलेण—बल से
रहित । सरीरेण—शरीर के द्वारा । पभंगुरेण—जो स्वतः विनाशशील है ।
वह—वध-विना । को । गच्छन्ति—प्राप्त होते हैं । से—वह । अट्टे—राग और द्वेष से
व्याकुल चित्त वाला जीव । बहुदुःखे—बहुत दुःख पाता है तथा । ए ए—ये सब । रोगा—
रोग । बहू—बहुत उत्पन्न हुए । नच्चा—जानकर—चिकित्सा के लिए जीवों को मारकर
चिकित्सा करनी चाहिए । इह—इस प्रकार । बाले—बाल । पकुब्बइ—क्रिया करता है
और । आउरा—आतुर होकर । परियावए—प्राणियों को परिताप देता है । पास—हे शिष्य
तू देख ? नालं—कर्म रोग चिकित्सा के द्वारा उपशान्त नहीं हो सकता । तवेएहिं—तुझे
पापकारी चिकित्सा विधि से । अलं—दूर रहना चाहिए अर्थात् तुमको यह पापकारी चिकित्सा
नहीं करनी चाहिए । मुणी—हे मुने ! एयं—यह प्राणिबध । पास—देख । महम्मयं—महान्
भय रूप है, अतः । कंचणं—किसी प्राणी का । नाइवाइज्ज—अतिपात मत कर ।

मूलार्थ—हिंसादि कर्मों से जीव बहुत दुःखी हो रहे हैं । ससारी मनुष्य
काम भोगों में आसक्त है । क्षण भगुर निर्बल शरीर के द्वारा जीव विनाश
को प्राप्त होते हैं, वे रोगादि से पीड़ित जीव बहुत दुःखित हैं । बाल-अज्ञानी
जीव इस प्रकार बोलते हैं कि राजयक्ष्मादि रोगों की निवृत्ति के लिए सावध
चिकित्सा-जीव हिंसामय औषधोपचार करो, और मांस आदि का भक्षण
करो । आतुर प्राणी उत्पन्न हुए गण्ड, कुष्ठ, राजयक्ष्मादि रोगों को

जानकर उनकी निवृत्ति के लिए अन्य प्राणियों को परिताप देता है। परन्तु, हे शिष्य ! तू यह देख, सम्यग्विचार कर कि हिंसा प्रधान चिकित्सा से कर्म जन्य रोग उपशान्त नहीं होता। अतः हे शिष्य ! तुझे जीव हिंसामय औपधि से कदापि उपचार नहीं करना चाहिए। यह सावध औपधोपचार महाभय का कारण है। इसलिए तुझे किसी भी जीव का अतिपात नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि मोड़ कर्म से आवृत्त अज्ञानी जीव हिंसा आदि दुष्कर्मों से अनेक प्रकार के दुःखों एवं रोगों का सवेदन करते हैं। फिर भी वे विषय-कषाय से निवृत्त नहीं होते। वे उन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए भी आरम्भ-समारम्भ एवं विषय-कषाय का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार वे दुःख परम्परा को और बढ़ाते हैं तथा महादुःख एवं महाभय के गर्त में जा गिरते हैं। विषय-वासना से आसक्त व्यक्ति सदा भयभीत बना रहता है। क्योंकि वह दूसरे प्राणियों को त्रास देता है, डराता है। इसलिए स्वयं भी दूसरों से डरता रहता है। सिंह जैसा शक्ति शाली जानवर भी—जो हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को मार डालता है, सदा भयभीत रहता है। वह जब भी चलता है तब प्रत्येक कदम पर पीछे मुड़कर देखता है। इसका कारण यह है कि वह दूसरे प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करता है, इसलिए वह स्वयं भय ग्रस्त रहता है। उसकी इसी दुर्बलता के कारण साहित्यिक क्षेत्र में पीछे मुड़कर देखने के अर्थ में सिंहावलोकन शब्द का निर्माण किया गया है। अस्तु, सिंहावलोकन भय का प्रतीक है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरों को मंत्रस्त करने वाला व्यक्ति स्वयं त्रास एवं भय से पीड़ित रहता है। वह अनेक पाप कर्मों का वन्ध करके अनेक दुःखों एवं रोगों का सवेदन करता है।

अतः साधक को विषय-कषाय एवं आरम्भ-समारम्भ के दुष्परिणामों को जानकर उससे दूर रहना चाहिए। उसे किसी भी परिस्थिति में आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। रोग आदि के उत्पन्न होने पर भी आरम्भ जन्य दोषों में प्रवृत्त न होकर समभाव पूर्वक उसे सहन करना चाहिए और कर्मों की निर्जरा के लिए सदा संयम में सलग्न रहना चाहिए।

ऐसे संयम—निष्ठ साधकों के गुणों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाण भो सुस्तसू' भो धृषवाय पवेयइस्सामि इह खलु
अत्ताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसंभूया अभिसंजाया
अभिनिव्वुडा अभिसंवुद्धा अभिसंवुद्धा अभिनिक्कंता अणुपुव्वेण
महामुणी ॥१७६॥

छाया—आजानीहि भोः शुश्रूषस्व भोः धृतवादं प्रवेदयिष्यामि इह खलु
आत्मतया (आत्मता-तया) तेषु तेषु कुलेषु अभिपेकेण अभिसंभूताः अभिसंजाता
अभिनिवृत्ताः अभिसंवृद्धा अभिसंवृद्धा अभिनिष्क्रान्ताः अनुपूर्वेण महामुनिः ।

पदार्थ— भो—हे शिष्य ! आयाण—तू अवधारण कर । सुस्तसू—सुनने की इच्छा
कर । धृषवाय—धृतवाद को—कर्म धुनने के वाद को । पवेयइस्सामि—प्रवेदन करूँगा । इह—
इस ससार में । खलु—वाक्यालंकार में है । अत्ताए—अपनी कर्म परिणति के द्वारा । तेहिंतेहिं—
उन उन । कुलेहिं—कुलों में— । अभिसेएण—शुक्र शोणित के अभिषेक—अभिषिचन से ।
अभिसंभूया—गर्भ में कलल रूप हुआ । अभिसंजाया—फिर मांस एवं पेशी रूप बना, और ।
अभिनिव्वुडा—सागोपाग—स्नायु, सिर रोमादि क्रम से अभिनिवृत्त हुआ, फिर । अभिसंवुद्धा—
अभिवृद्ध हुआ फिर । अभिसंवुद्ध—जागृत हुआ । अभिनिक्कंता—त्याग मार्ग में प्रवर्जित हुआ,
वह । अणुपुव्वेण—अनुक्रम से । महामुणी—महामुनि हो जाता है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, मैं तुम्हें कर्म क्षय
करने का उपाय बतलाता हूँ । इस ससार में कतिपय जीव अपने किए
हुए कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न-भिन्न कुलों में माता-पिता के
रज-वीर्य से गर्भ रूप में उत्पन्न हुए, जन्म धारण किया, क्रमशः परिपक्व वय
के बने, प्रतिबोध पाकर त्यागमार्ग अंगीकार करके अनुक्रम से महामुनि बने ।

हिन्दी विवेचन

आगम में बताया गया है कि मनुष्य ही सब कर्मों का क्षय करके मुक्ति
को पा सकता है । मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी गति या योनि में स्थित जीव निष्कर्म
नहीं बन सकता । मनुष्य योनि में भी सभी मनुष्य निष्कर्म नहीं बनते हैं । प्रस्तुत सूत्र
में निष्कर्म बनने वाले मनुष्यों के जीवन विकास का चित्रण किया गया है, गर्भ में
उत्पन्न होने के समय से लेकर कर्म क्षय करने के स्वरूप का संक्षेप से वर्णन किया
गया है ।

प्रत्येक ससारी जीव अपने कृत कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं। जिस ने मनुष्य गति का आयुष्य बांध रखा है, वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं। माता-पिता के रज और वीर्य का संयोग होने पर जीव उसमें उत्पन्न होता है। उस रज-वीर्य का सात दिन में कलल बनता है दूसरे सात दिन में अतुर्द बनता है, उसके बाद पेशि बनती है, फिर वह सघन होता है, उसके बाद उसके अंगोंपाग बनते हैं और फिर गर्भ का समय पूरा होने पर वह जन्म ग्रहण करता है और धीरे-धीरे विकास को प्राप्त होता है। समझदार होने के बाद मोहकर्म के क्षयोपग्रम से वह स्वयं बोध को प्राप्त होकर या धर्म शास्त्र एवं सन्त पुरुषों के संसर्ग से मद्ब्रह्म को पाकर मुनि बन जाता है और तप-संयम में संलग्न होकर कर्मों का क्षय करने लगता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके संयम में संलग्न होता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की साधना करता है, वही मनुष्य निष्कर्म बन सकता है।

इस प्रकार संसार के स्वरूप को समझकर जब मनुष्य साधना के पथ पर चलने को तैयार होता है, उस समय उसके परिजन एवं स्नेही उसे क्या कहते हैं, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं परिक्रमन्तं परिदेवमाणा मा चयाहि इय ते वयन्ति-
छंदोवणोया अज्भोववन्ना अकंदकारी जणगा रुयन्ति, अतारिसे
मुणी (ण्य) ओहं तरण जणगा जेण विप्पजड़ा, सरणं तत्थ
नो समेइ, कहं नु नाम सो तत्थ रमइ ? एयं नाणं सया समणु-
वाभिज्जासित्तिवेमि ॥१७७॥

आया—तं पराक्रममाण परिदेवमानाः मां परित्यज । इति ते वदन्ति,
अन्दोपनीता. अभ्युपपन्ना. (अभ्युपपन्ना वा) आक्रन्दकारिणः जनकाः रुदन्ति—
अतादृशोमुनिः नच ओघतरति जनका येन अपोढाः शरणं तत्र न समेति कथं
नु नामासौ (सः) तत्ररमते एतद् ज्ञान सदा सम्यगनुवासये. 'व्यवस्थापयेः'
इति ब्रवोमि ।

पदार्थ—तं—उम—तत्त्व के जानने वाले । परिक्रमन्त—नयम मार्ग में पग़ात्रम करने
वाने के प्रति । परिदेवमाणा—रुदन करते हुए माता-पिता आदि । इय—इस प्रकार, ते—
वे । वयन्ति—कहते हैं, क्या कहते हैं ? छंदोवणीया—हे पुत्र ! हम सब तेरी इच्छा के अनुसार

वर्ताव करने वाले हैं। अज्भोवधन्ता—तेरे पर ही हमारा विश्वास है—तेरे में हम आसक्त है। अक्कदकारी—इस प्रकार आक्रन्दन करते हुए। जणगा—जनक—माता-पिता आदि बन्धु जन। रुयन्ति—रुदन करते हैं, फिर इस प्रकार बोलते हैं। अतारिसेमुणो—इस प्रकार से मुनि नहीं हो सकता। ओहतरे—और न वह संसार समुद्र को तैर सकता—पार कर सकता है। जेण—जिसने। जणगा—माता-पिता आदि को। विप्पजडा—छोड़ दिया है, इस प्रकार के वचनों को सुनकर तत्त्वज्ञ मुनि क्या विचारता है, वह सूत्रकार कहते हैं। तत्थ—उस कष्ट के समय वे—सगे सम्बन्धी वर्ग। सरणं—शरण भूत। नो समेड—नहीं होता। तु—त्रितकं में जानना। नाम—मभावना अर्थ में है। कह—किस प्रकार। से—मुमुक्षु जन। तत्थ—उस गृहस्थावास में। रमइ—रमण कर सकता है अर्थात् नहीं कर सकता। एयं—यह पूर्वोक्त। नाणं—ज्ञान। सया—सदा आत्मा में। समणु—वासिज्जासि—स्थापन करे। तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—सयम के लिए उद्यत हुए तत्त्वज्ञ व्यक्ति के प्रति उसके माता-पिता आदि सम्बन्धि जन इस प्रकार कहते हैं—हे पुत्र! तू हमको मत छाड़, हम तेरे अभिप्राय के अनुसार चलने वाले हैं और तेरे में आसक्त हैं। वे आक्रन्दन और रुदन करते हुए कहते हैं कि तू इस प्रकार से मुनि नहीं हो सकता और नाही वह संसार समुद्र को पार कर सकता है, जिसने रोते हुए माता-पिता आदि सम्बन्धी जनो का परित्याग कर दिया है। तब सयम के लिए उद्यत हुआ साधक [व्यक्ति] विचार करता है कि यह स्वजन वर्ग कष्ट के समय शरण भूत नहीं हो सकता। वह तत्त्वज्ञ पुरुष किस प्रकार गृहस्थावास में रह सकता है अर्थात् कदापि नहीं रह सकता। यह पूर्वोक्त ज्ञान सदा अपनी आत्मा में स्थापन करे, इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जीवन में अनेकों उतार-चढ़ाव आते हैं। कभी मनुष्य को परिजनों का स्नेह मिलता है, तो कभी उनकी ओर से तिरस्कार भी सहना पड़ता है। परन्तु, प्रायः यह देखा गया है कि जीवन विकास के पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति को उस मार्ग से हटाने के लिए वे सदा तैयार रहते हैं। मले ही, घर में रहते समय उससे सदा लड़ते-झगड़ते रहे हों, उसे सदा कोसते रहे हों, परन्तु जब वह बोध को प्राप्त होकर साधना के पथ पर चलने का उपक्रम करता है, तब उनका समस्त प्यार-दुलार उमड़ पड़ता है और वे उसे अनेक तरह से संसार में रोकने का प्रयत्न करते हैं।

उस समय प्रिय और अप्रिय सभी परिजन उसे समझाते हैं कि तू हमारे जीवन का आधार है। हमने सदा तुम्हारे जीवन का एवं दुःख-सुख का ध्यान रखा है। तुम्हें योग्य बनाने के लिए सब तरह का प्रयत्न किया है। परन्तु, जब हमारी सेवा करने का अवसर उपस्थित हुआ, तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? कर्त्तव्य है? जरा गभीरता से सोचो-समझो ?

इस तरह के आक्रन्दन भरे शब्द दुर्बल मन वाले साधक को विचलित कर देते हैं। उनके अनुराग के सामने उसका वैराग्य शब्द ऋतु के बोझों की तरह उड़ जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे समय में दृढ़ रहने का उपदेश दिया है। जो व्यक्ति मोह के प्रबल भोक्तों से भी विचलित नहीं होता, वही संयम में संलग्न रह सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि साधक माता-पिता आदि परिजनों का तिरस्कार करके घर से भाग जाए, बुद्ध की तरह विना आज्ञा प्राप्त किए छुपकर घरसे भाग निकले या उन्हें परेशान करके, दुःख एवं कष्ट देकर आज्ञा प्राप्त करे। इसका तात्पर्य इतना ही है कि वह अपने सद्विचारों पर स्थित रहता हुआ, प्रेम एवं स्नेह से परिजनों को समझाकर, उनकी शकाओं का निराकरण करके आज्ञा प्राप्त करे। यह ठीक है कि यदि वैराग्य की कसौटी के लिए उसे किसी तरह का कष्ट दिया जाए तो वह उसे समभाव पूर्वक सहकर उसमें उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करे, परन्तु अपनी तरफ से उन्हें कष्ट देने का प्रयत्न न करे।

इस तरह त्याग-वैराग्य एवं ज्ञान के द्वारा परिजनों के मोह आवरण को दूर करके अपने पथ को प्रशस्त बनाने का प्रयत्न करे। ऐसे विवेकनिष्ठ साधक ज्ञान एवं त्याग-वैराग्य के द्वारा सदा अभ्युदय की ओर बढ़ते रहते हैं और एक दिन समस्त कर्म बन्धनों से उन्मुक्त हो कर अपने ध्येय को, लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं।

“चित्तेमि” की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

षष्ठ अध्यायन-धृत

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में मोह पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है । क्योंकि मोह विजय से कर्मों की निर्जरा होती है । अतः प्रस्तुत उद्देशक में कर्म निर्जरा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आउरं लोगमायाए चइत्ता पुव्वसंजोगं हिच्चा उवसमं वसित्ता बंभचेरंसि वसु वा अणुवसु वा जोणित्तु धम्मं अहा तहा अहेगे तमचाई कुसीला ॥१७८॥

छाया—आतुरं लोकमादाय त्वक्त्वा पूर्वसंयोग हित्वा उपशमं उपित्वा ब्रह्मचर्ये वसुः वा अनुवसुः वा ज्ञात्वा धर्मं यथा-तथा अथैके तं पालायितुं न श-
क्नुवन्ति कुशीलाः ।

पदार्थ—लोग—माता-पिता आदि । आउरं—स्नेह राग तथा काम राग से आतुर लोगो को । आयाए—ज्ञान से जानकर, और । पुव्वसंजोग—फिर माता-पिता आदि के पूर्व संयोग को । चइत्ता—छोड़कर । उवसम—उपशम को । हिच्चा—ग्रहण कर के तथा । बंभचेरंसि—ब्रह्मचर्य में । वसित्ता—वस कर । सु—वीतराग या साधु । वा—अथवा । अणुवसु—साधु या श्रावक । धम्मं—धर्म को । अहातहा—यथार्थ रूप से । जाणित्तु—जानकर भी मोहोदय से । अहेगे—कई एक । कुसीला—कुत्सित शील वाले व्यक्ति । त—उस धर्म का । आचाइ—पालन नहीं कर सकते ।

मूलार्थ—स्नेह राग में आसक्त माता-पिता आदि के स्वरूप को जान कर, पूर्वसंयोग माता-पिता के सम्बन्ध को छोड़कर; उपशम को प्राप्त कर । ब्रह्मचर्य में बसकर, साधु अथवा श्रावक, यथार्थ रूप से धर्म को जानकर भी मोहोदय से कुछ कुशील बुरे आचार वाले व्यक्ति उस धर्म का पालन नहीं कर सकते ।

हिन्दी विवेचन

कुछ व्यक्ति श्रुत और चारित्र धर्म का यथार्थ स्वरूप समझकर साधना के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उस समय मोह एवं राग में आसक्त एवं आतुर व्यक्ति उन्हें उस मार्ग से रोकने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु, प्रबल वैराग्य के कारण वे पारिवारिक बन्धन से मुक्त होकर संयम साधना में प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने वाले मुनि या श्रावक के व्रतों के परिपालक श्रमणोपासक धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसका परिपालन करते हैं। परन्तु, कुछ व्यक्ति धर्म के स्वरूप को जानते हुए भी मोहोदय के कारण साधना पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि श्रमण एवं श्रमणोपासक दोनों मोक्ष मार्ग के साधक हैं। श्रमणोपासक पूर्णतः त्यागी न होने पर भी मोक्ष मार्ग का आराधक है। क्योंकि उसका लक्ष्य एवं ध्येय वही है, जो साधु का है। अतः आत्म विकास का मार्ग दोनों के लिए उपादेय है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह मोह से ऊपर उठकर समभाव पूर्वक महाव्रत या अणुव्रत रूप धर्म का शुद्ध पालन करे।

‘वसु’ और ‘अनुवसु’ शब्द का वृत्तिकार ने क्रमशः वीतराग एवं सराग अर्थ किया है। इसके अतिरिक्त उक्त शब्दों से श्रमण—साधु एवं श्रमणोपासक—श्रावक अर्थ भी ग्रहण किया गया है।

जो व्यक्ति संयम को स्वीकार करके फिर उससे भ्रष्ट हो जाता है, उस की क्या स्थिति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुञ्छणं विउसिज्जा, अणु-
पुव्वेण अण्हियासेमाणा परीसहे ; रहियासए, कामे ममायमा-
णास्स इयाणिं मुहुत्तेण वा अपरिमाणाए भेए, एवं से अंतरा-
एहिं कामेहिं आकेवलिएहिं अवइन्ना चेए ॥१७६॥

छाया—वस्त्र पतद्ग्रह. कम्बलं पादपुञ्जनकं व्युत्सृज्य अनुपूर्वेण अनाधि-
सहमानाः परीषहान् दुरधिसहनीयान् कामान् ममायमानस्य इदानीं मुहुर्तेन
वा अपरिमाणाय भेद एवं स अन्तराधिकैः कामैः आकेवलिकैः अवतीर्णा

(असम्पूर्णा) च एतत् ।

पदार्थ—वस्त्र—वस्त्र । पडिगङ्गु—पात्र । कबल—ग्रीष्म—ऊन का वस्त्र
पायपुच्छण—रजोहरण, इनको । विउसिज्जा—छोडवर (कई एक तो देश विरति धर्म को
अ गीकार कर लेते हैं, कई एक अत्रती सम्यग्दृष्टि बन जाते हैं और कई एक धर्म से सर्वथा पतित
हो जाते हैं) । दुरहियासए—दुःख से सहन किए जाने वाले । परिसहे—परीषहो को ।
अणुपुव्वेण—अनुक्रम से । अणहियासेमाणा—न सहन करते हुए, और । कामे—काम भोगो में ।
समायमाणस्स—तीव्र ममत्व रखने वाले का । इयाणि—तत्क्षण—दीक्षा का परित्याग करने
के पश्चात् । वा—शब्द परस्पर सापेक्ष अर्थ का बोधक है । मुहुत्तेण—ग्रन्तमुहूर्त मात्र से ही
वा—अथवा । अपरिमाणाए—अपरिमित काल में । भेए—आत्मा और शरीर का भेद हो
जाता है । एव—इस प्रकार । से—वह—कामाभिलाषी । अन्तरएहि—अन्तरायो से युक्त ।
कमेहि—काम भोगो से । आकेवलएहि—जो प्रतिपक्ष से युक्त हैं अर्थात् दुःख से युक्त
है । अवइन्ना—असम्पूर्ण हैं, तथा वे—पुरुष ससार समुद्र से उत्तीर्ण नहीं हो सकते
च—शब्द समूच्चय अर्थ में है । एए—ये कामाभिलाषी पुरुष काम भोगो में अतृप्त होकर ही
शरीर के भेद को प्राप्त करते हैं ।

मूलार्थ—वे—कुशील मोहनीय कर्म के उदय से सयम परित्याग के
समय सयम के साधन उपकरणों को भी छोड़ देते हैं । उनमें से कोई एक
तो सयम के उपकरण - वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजाहरणादि का सर्वथा
परित्याग करके देशविरति धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ अविरति सम्यग्
दृष्टि बन जाते हैं और कुछ धर्म से सर्वथा पतित हो जाते हैं, कारण कि
असहनीय कठिन परोषहो से—जो कि अनुक्रम अथवा युगपद से उदय में
आए हुए हैं, पराजित होकर मोह के वशोभूत होकर संयम का परि-
त्याग कर देने हैं । तथा पापोदय से काम-भोगो में अधिक ममत्व
रखने वाले उन असयमी पुरुषों के शरीर का तत्काल ही अथवा मुहूर्त
मात्र में अथवा कुछ और अधिक समय में अपरिमितकाल के लिए आत्मा
में भेद हो जाता है । इस प्रकार विघ्नो और दुःखो से युक्त जो विषय-भोग
है, उनके निरन्तर सेवन से वे ससार समुद्र को पार नहीं कर सकते ।
वास्तव में कामी पुरुष काम भोगो में अतृप्त रहकर ही शरीर का परित्याग

कर देते हैं' अर्थात् वे भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं।

हिन्दी विवेचन

साधना का पथ फूलों का नहीं, शूलों का मार्ग है। त्याग के पथ पर बढ़ने वाले साधक के सामने अनेक मुसीबतें, कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ आती हैं। उसे प्रत्येक पग पर परीपहों के शूल बिछे मिलते हैं। कभी समय पर अनुकूल भोजन नहीं मिलता, तो कभी अनुकूल पानी की कमी रह जाती है। कभी ठहरने के लिए व्यवस्थित मकान उपलब्ध नहीं होता, तो कभी ठीक शय्या नहीं मिलती। इसी प्रकार गर्मी-सर्दी, वर्षा, भोगोपभोग आदि अनेक परीपह सामने आते हैं। इस प्रकार साधना का मार्ग परीपहों से भरा-पूरा है। एक विचारक ने ठीक ही कहा है— 'श्रेयस्कर—कन्याणुप्रद मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं।' उन पर विजय प्राप्त करने वाला साधक ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है।

परन्तु, कुछ साधक परीपहों के प्रवल थप्पेड़ों को सहन नहीं कर सकते। मोहोदय के कारण वे एकदम फिसल जाते हैं और पथ भ्रष्ट होते समय लोक भय एवं लज्जा का भी त्याग कर देते हैं। इस तरह वे विवेक विरल साधक दुर्लभता से प्राप्त चिन्तामणि (मंथम) रत्न को खो देते हैं। वे मंथम का त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ पावन मन्त्रों का त्याग कर देते हैं, परन्तु देवत्रय से नहीं गिरते। कुछ साधक चरित्र व्रतों से गिर कर भो दर्शन-सम्यक्त्व से नहीं गिरते। परन्तु, कुछ साधक दर्शन से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विषय-कषाय में आसक्त होकर अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं।

वे भोगेच्छा को पूरी करने के लिए संयम का परित्याग करते हैं और रात-दिन भोगों में आसक्त रहते हैं, फिर भी उनको भोगेच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि इच्छा, तृष्ण एवं कामना अनन्त हैं, अपरिमित हैं और जीवन या आयु सीमित है। इसलिए भोगासक्त व्यक्ति सदा अतृप्त ही रहता है। मृत्यु के अन्तिम क्षण तक उसकी आकांक्षाएँ, तृष्णाएँ एवं वासनाएँ जागृत ही रहती हैं और वह इन्हीं में गोते लगाते हुए अपनी आयु को समाप्त कर देता है और उस वासना से आवद्ध कर्मों के अनुसार संसार में परिभ्रमण करता रहता है।

अतः साधु को विषय-वासना के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए और परीपहों के समय भी अडिग एवं स्थिर रहना चाहिए, ऐसे साधु के जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्--अहेगे धम्ममायाय आयाणप्पमिइसु पणिहिए चरं,
अप्पलीयमाणो दढे सव्वं गिद्धिं परिन्नाय, एस पणए महामुणी,
अइअच्च सव्वओ संगं, न महं अत्थित्ति इय एगो अहं, अस्सि
जयमाणो इत्थ विरए अणगारे सव्वओ मुण्डे रीयंते, जे अचेले परिवु-
सिए संचिक्खइ ओमोयरियाए, से आकुट्टे वा हए वा लुंचिए
वा पलियं पकत्थ अदुवा पकत्थ अतहेहिं सदफासेहिं इय संखाए
एगयरे अन्नयरे अभिन्नाय तित्तिक्खमाणो परिव्वए जे य हिरी
जे य अहिरीमाणा ॥१८०॥

छाया—अथैके धर्ममादाय आदान प्रभृतिषु प्रणिहिताः चरेयु अप्रलीय-
मानाः दृढाः सर्वा गृद्धिं परिज्ञाय एष प्रणतः महामुनिः अतिगत्य सर्वतः संगं
न मम अस्तीति इह एकोऽहं अस्मिन् यतमानः अत्र बिरतः अनागार सर्वतः
मुण्डो रीयमाणो योऽचेत् पर्युषितः सतिष्ठते अवमोदये स आकुट्टो वा हतो
वा लुञ्चितो वा पलितं कर्म प्रकथ्य अथवा प्रकट्य अतथैः शब्दस्पर्शैः इति-
संख्याय एकतरान् अन्यतरान् अभिज्ञाय तित्तिक्खमाणः परिव्रजेत् ये च द्वारिणो
ये च अहारिणः ।

पदार्थ—अहेगे—इसके अनन्तर कई एक । धम्ममायाय—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म
को ग्रहण करके । आयाणप्पमिइसु—धर्मोपकरणादि से युक्त । पणिहिए—परीषद् को संहन
करने वाले । चरे—सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म का आचरण करें या करते हैं । अप्पलीयमाणे—माता-
पिता आदि में अनासक्त । दढे—सयमादि में दृढ़ । सव्वं—सर्व । गिद्धिं—भोगाकाक्षा को ।
परिन्नाय—ज्ञ परिज्ञा से जानकर तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर, इनको छोड़ देवे ।
एस—यह काम पिपासा का परित्यागी । पणए—सयम में अथवा कर्म धुनने में प्रवृत्त होता
है, अतः वह । महामुणी—महामुनि होता है, फिर । संगं—संग को । सव्वओ—सर्व प्रकार
से । अइअच्च—अतिक्रम करके—निम्न प्रकार से भावना भावे । न महं अत्थित्ति—इस ससार में
मेरा कोई नहीं है । इय—इस प्रकार से । एगो अहं—मैं अकेला हूँ । अस्सि—इस जिन प्रवचन में
जयमाणे—दशविध प्ररूपित सामाचारी में यत्न करता हुआ । इत्थ—इस जिन शासन में ।
विरए—सावधानुष्ठान से विरक्त होता है । अणगारे—वह अनगार । सव्वओ—सर्व प्रकार से ।

मुड़े—द्रव्य और भाव में मुंडित होकर । रीयते—विचरता हुआ । जे—जो । अचेले—अल्पवस्त्र से । परितुसिए—संयम मार्ग में विचरने वाला । अमोयरियाए—ऊनोदरी ढाप में । संचिक्ख—भली प्रकार से स्थित होता है । से—वह—भिक्षु । आकुट्ठे—वचन से आक्रोशित हुआ । वा—अथवा । हए—दण्डादि से ताडित हुआ । वा—अथवा । लुचिए—केशोत्पाटनादि से लुचित हुआ । वा—अथवा । पलियं पकत्थ—पूर्वकृत दुष्कृत्यो को उद्देश्य करके कोई उसकी निन्दा करता है । अदुवा—अथवा । अतर्हेहि—अयथार्थ वचनो से, यथा—तू चोर है, दुराचारी है, इत्यादि । सद्द—इस प्रकार के असत् शब्दों से । फासेहि—अथवा शस्त्रादि के स्पर्शों से दुःख देता है, तब मुनि । इय—इस प्रकार से विचार करता है कि यह सब मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है । सखाए—इस प्रकार विचार कर-जानकर । तित्तिक्खमाणे—कष्ट को सहन करता हुआ । परिन्वए—सयम में विचरे, तथा । एगयरे—अनुकूल परीषहो को । अन्नयरे—प्रतिकूल परीषहो को । अभिन्नाय—जानकर सयम मार्ग में ही विचरे । य—और । जे—जो परीषह । हिरी—सत्कार-पुरस्कारादि मन को प्रसन्न करने वाले । य—और । जे—जो परीषह । अहिरीमाणा—मन को अप्रसन्नता देने वाले, तथा । हिरी—जो परीषह लज्जा रूप हैं—याचना एवं अचेलादि रूप है, तथा जो । अहिरीमाणा—असज्जा रूप—शीतोष्णादि रूप हैं, उनको सहन करता हुआ—सयम में विचरे ।

मूलार्थ—कुछ एक व्यक्ति धर्म को ग्रहण कर, धर्मोपकरणादि से युक्त होकर सयम मार्ग में विचरते हैं तथा माता पिता आदि में अनासक्त होकर सयम में दृढ़ और सर्व प्रकार की भोगाकांक्षा को छोड़ कर सयमानुष्ठान में प्रयत्नशील होते हैं ।

सयम मार्ग में चलने से ही वह मुनि कहलाता है । वह सर्व प्रकार के सग को छोड़ कर—मैं इस ससार में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है । इस प्रकार की भावना से आत्मा का अन्वेषण करता है, जिन शासन में विचरनेका यत्न करता हुआ सावद्य व्यापार से रहित होकर वह अनागार सर्व प्रकार से मुण्डित होकर विचरता है । और अचेल धर्म में वसा हुआ वह ऊनोदरी तपमें स्थित रहता है तथा वचन से आक्रोशित किया हुआ, दंडादि से ताडित, केशोत्पाटनादि से लुञ्चित, किसी पूर्व दुष्कृत्य के कारण निन्दित किया हुआ, अतथ्य शब्दों से पीडित किया हुआ और शस्त्रादि से घायल किया हुआ वह भिक्षु अपने स्वकृत पूर्व कर्मों के फल को विचार कर

शान्त चित्त से संयम मार्ग में विचरता है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रति-
कूल अर्थात् मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन में खेद उत्पन्न करने वाले
परीषहो को शान्ति पूर्वक सहन करता हुआ विचरता है। इसी कारण वह
अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में सफल होता है।

हिन्दी विवेचन

साधना में निष्ठा एवं सहिष्णुता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। निष्ठा-श्रद्धा के बिना
संयम का परिपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधक को धर्मोपकरणों के
साथ संयम-साधना में सदा सलग्न रहना चाहिए। साधक चाहे जितनी उत्कृष्ट साधना में
संलग्न रहे, फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ उपकरणों की आवश्यकता
रहती ही है। परन्तु, वह उन उपकरणों को भोग—विलास की दृष्टि में नहीं रखता,
केवल साधना में सहायक होने के कारण अनासक्त भाव से स्वीकार करता है। अतः
उसके उपकरण मर्यादित, सीधे-सादे एवं साधना में तेजस्विता उत्पन्न करने वाले
होते हैं। क्योंकि वेश-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को
भोग—विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन में स्फूर्ति के
स्थान में शिथिलता दिखाई देगी और उसे कोई भी सैनिक नहीं समझेगा। सैनिक
के लिये उसके कार्य के अनुरूप चुस्त पोषाक होनी आवश्यक है। इसी प्रकार साधक
के लिए उसकी साधना एवं त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सीधी-सादी एवं सात्विक वेश-
भूषा होनी चाहिए। इस लिए आगम में साधु के लिए मुख-वस्त्रका, रजोहरण, चदर,
एवं चोलपट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है।

साधना का क्षेत्र केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। उपकरण साधना
में सहायक है, परन्तु साधना का मूल कार्य है अपने अन्दर में स्थित राग-द्वेष, काम-
क्रोध, तृष्णा—आसक्ति आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। अतः साधक को
प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को बनाए रखना चाहिए। उसे कोई वन्दन—नमस्कार
करे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए और यदि कोई तिरस्कार एवं प्रताड़न करे तो रुष्ट
एवं क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहना चाहिए और
दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही साधुत्व
की साधना है, जिसके द्वारा वह कर्मों की निर्जरा करता हुआ निष्कर्म बनने का
प्रयत्न करता है।

अस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अचेलक' शब्द में 'अ' अव्यय का पूर्णतः निषेध अर्थ में
प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ उसका स्वल्प अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः अचेलक

शब्द का अर्थ बिल्कुल नग्न नहीं, प्रत्युत स्वल्प वस्त्र रखना होता है। वृत्तिकार ने भी यही अर्थ स्त्रीकार किया है—‘अचेल—अल्पचेलोजिनकल्पको वा।’

‘ओमोयरियाए सचिक्खइ’ का अर्थ है—साधुको औनोदर्य तप—अल्पाहार करना चाहिए। अधिक आहार करने से शरीर में आलस्य आता है, जिसके कारण साधक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की भली-भाँति आराधना नहीं कर सकता है। अतः रत्नत्रय की साधना के लिए साधक को शुद्ध एषणिक एवं सात्विक आहार भी भूख से थोड़ा खाना चाहिए।

साधना के विषय में कुछ विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चिच्चा सव्वं विसुत्तियं फासे समियदंसणे, एए भो॥
 णगिणा वुत्ता जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो आणाए मामगं धम्मं
 एम उत्तरवाए इह माणावाणं वियाहिए, इत्थावरए तं भासमाणे-
 आयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिंचइ, इह एगेसिं एगचरिया
 होइ तत्थियरा इयरेहि कुलेहिं सुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेहावी
 परिव्वए सुब्भिं अदुवा दुट्ठिं अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे ।क-
 लेसंति ते फासे पुट्ठो धीरे अहियासिज्जासि त्तिवेमि ॥१८१॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वा विस्तृतसिकां स्पर्शान् समितदर्शनः भो । एते नगनाः
 उक्ताः ये लोके अनागमनधर्माणः आज्ञया मामकं धर्मम् एष उत्तर वाद इह मा-
 नवानां व्याख्यातः अत्रोपरतः तज्जोषयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति
 इह एकेषा एकचर्या भवति तत्र इतरे इतरेषु कुलेषु शुद्धैषणया सर्वैषणया स मेधावा
 परिव्रजेत् सरभिः अथवा दुरभिः अथवा भेरवा प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः क्ले-
 शयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्ट धीरः अति सहस्व ? इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—चिच्चा—छोड़कर । सव्वं—नव । विसुत्तियं—परीपहो के नहन करने का
 .वा को । फासे—परीपहो के स्पर्शों—परीपहज्ज्य कट्टो को नहन करे । समियदत्तणे—

शान्त चित्त से संयम मार्ग में विचरता है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रति-
कूल अर्थात् मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन में खेद उत्पन्न करने वाले
परीषहो को शान्ति पूर्वक सहन करता हुआ विचरता है। इसी कारण वह
अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में सफल होता है।

हिन्दी विवेचन

साधना में निष्ठा एवं सहिष्णुता का महत्वपूर्ण स्थान है। निष्ठा-श्रद्धा के बिना
संयम का परिपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधक को धर्मोपकरणों के
साथ सयम-साधना में सदा सलग्न रहना चाहिए। साधक चाहे जितनी उत्कृष्ट साधना में
संलग्न रहे, फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ उपकरणों की आवश्यकता
रहती ही है। परन्तु, वह उन उपकरणों को भोग-विलास की दृष्टि में नहीं रखता,
केवल साधना में सहायक होने के कारण अनासक्त भाव से स्वीकार करता है। अतः
उसके उपकरण मर्यादित, सीधे-सादे एवं साधना में तेजस्विता उत्पन्न करने वाले
होते हैं। क्योंकि वेश-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को
भोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन में स्फूर्ति के
स्थान में शिथिलता दिखाई देगी और उसे कोई भी सैनिक नहीं समझेगा। सैनिक
के लिये उसके कार्य के अनुरूप चुस्त पोषाक होनी आवश्यक है। इसी प्रकार साधक
के लिए उसकी साधना एवं त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सीधी-सादी एवं सात्विक वेश
भूषा होनी चाहिए। इस लिए आगम में साधु के लिए मुख-वस्त्रका, रजोहरण, चद्दर,
एवं चोलपट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है।

साधना का क्षेत्र केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। उपकरण साधना
में सहायक हैं, परन्तु साधना का मूल कार्य है अपने अन्दर में स्थित राग-द्वेष, काम-
क्रोध, लृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। अतः साधक को
प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को बनाए रखना चाहिए। उसे कोई वन्दन-नमस्कार
करे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए और यदि कोई तिरस्कार एवं प्रताड़न करे तो रुष्ट
एवं क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहना चाहिए और
दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही साधुत्व
की साधना है, जिसके द्वारा वह कर्मों की निर्जरा करता हुआ निष्कर्म बनने का
प्रयत्न करता है।

‘अस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘अचेलक’ शब्द में ‘अ’ अव्यय का पूर्णतः निषेध अर्थ में
प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ उसका स्वल्प अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः अचेलक

शब्द का अर्थ बिल्कुल नग्न नहीं, प्रत्युत स्वल्प वस्त्र रखना होता है। वृत्तिकार ने भी यही अर्थ स्वीकार किया है—‘अचेल—अल्पचेलोजिनकल्पको वा।’

‘ओमोयरियाए सच्चिक्खइ’ का अर्थ है—साधुको औनोदर्य तप—अल्पाहार करना चाहिए। अधिक आहार करने से शरीर में आलस्य आता है, जिसके कारण साधक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की भली-भाँति आराधना नहीं कर सकता है। अतः रत्नत्रय की साधना के लिए साधक को शुद्ध एषणिक एवं सात्विक आहार भी भूख से थोड़ा खाना चाहिए।

साधना के विषय में कुछ विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चिच्चा सव्वं विसुत्तियं फासे समियदंसणे, एए भो॥
 णगिणा वुत्ता जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो आणाए मामगं धम्मं
 एम उत्तरवाए इह माणावाणं वियाहिए, इत्थावरए तं भोसमाणे-
 आयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिंचइ, इह एगेसिं एगचरिया
 होइ तत्थियरा इयरेहिं कुलेहिं सुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेहावी
 परिव्वए सुब्भि अदुवा दुब्भिं अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे क-
 लेसंति ते फासे पुट्ठो धीरे अहियासिज्जासि तिबेमि ॥१८१॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वा विस्तोतसिकां स्पर्शान् समितदर्शनः भो। एते नगना;
 उक्ताः ये लोके अनागमनधर्माणः आज्ञया मामकं धर्मम् एष उत्तर वाद इह मा-
 नवानां व्याख्यातः अत्रोपरतः तज्जम्भोषयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति
 इह एकेषा एकचर्या भवति तत्र शतरे इतरेषु कुलेषु शुद्धैपण्या सव्वैपण्या स मेधावा
 परिव्रजेत् सरभिः अथवा दुरभिः अथवा भेरवा प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः क्ले-
 शयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्ट धीरः अति सहस्व ? इति ब्रवीमि।

पदार्थ—चिच्चा—छोड़कर। सव्वं—सब। विसुत्तियं—परीपहो के नहन करने का
 णगि को। फासे—परीपहो के स्पर्शों—परीपहजन्त्य कट्टो को सहन करे। समियदसणे—

शान्त चित्त से संयम मार्ग में विचरता है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रति-
कूल अर्थात् मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन में खेद उत्पन्न करने वाले
परीषद् को शान्ति पूर्वक सहन करता हुआ विचरता है। इसी कारण वह
अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में सफल होता है।

हिन्दी विवेचन

साधना में निष्ठा एवं सहिष्णुता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। निष्ठा-श्रद्धा के बिना
संयम का परिपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधक को धर्मोपकरणों के
साथ सयम-साधना में सदा सलग्न रहना चाहिए। साधक चाहे जितनी उत्कृष्ट साधना में
सलग्न रहे, फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ उपकरणों की आवश्यकता
रहती ही है। परन्तु, वह उन उपकरणों को भोग-विलास की दृष्टि में नहीं रखता,
केवल साधना में सहायक होने के कारण अनासक्त भाव से स्वीकार करता है। अतः
उसके उपकरण मर्यादित, सीधे-सादे एवं साधना में तेजस्विता उत्पन्न करने वाले
होते हैं। क्योंकि वेश-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को
भोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन में स्फूर्ति के
स्थान में शिथिलता दिखाई देगी और उसे कोई भी सैनिक नहीं समझेगा। सैनिक
के लिये उसके कार्य के अनुरूप चुस्त पोषाक होनी आवश्यक है। इसी प्रकार साधक
के लिए उसकी साधना एवं त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सीधी-सादी एवं सात्विक वेश-
भूषा होनी चाहिए। इस लिए आगम में साधु के लिए मुख-वस्त्रका, रजोहरण, चदर,
एवं चोलपट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है।

साधना का क्षेत्र केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। उपकरण साधना
में सहायक हैं, परन्तु साधना का मूल कार्य है अपने अन्दर में स्थित राग-द्वेष, काम-
क्रोध, तृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। अतः साधक को
प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को बनाए रखना चाहिए। उसे कोई वन्दन-नमस्कार
करे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए और यदि कोई तिरस्कार एवं प्रताड़न करे तो रुष्ट
एवं क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहना चाहिए और
दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही साधुत्व
की साधना है, जिसके द्वारा वह कर्मों की निर्जरा करता हुआ निष्कर्म बनने का
प्रयत्न करता है।

स्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अचेलक' शब्द में 'अ' अव्यय का पूर्णतः निषेध अर्थ में
प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ उसका स्वल्प अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः अचेलक

शब्द का अर्थ बिल्कुल नग्न नहीं, प्रत्युत स्वल्प वस्त्र रखना होता है। वृत्ति कर ने भी यही अर्थ स्वीकार किया है— 'अचेल— अल्पचेलोजिनकल्पिको वा ।'

'ओमोयरियाए सचिक्खइ' का अर्थ है—साधुको औनोदर्य तप—अल्पाहार करना चाहिए। अधिक आहार करने से शरीर में आलस्य आता है, जिसके कारण साधक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की भली-भाति आराधना नहीं कर सकता है। अतः रत्नत्रय की साधना के लिए साधक को शुद्ध एषणिक एवं सात्विक आहार भी भूख से थोड़ा खाना चाहिए।

साधना के विषय में कुछ विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चिच्चा सव्वं विसुत्तियं फासे समियदंसणे, एए भो॥
 णगिणा वुत्ता जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो आणाए मामगं धम्मं
 एम उत्तरवाए इह माणावाणं वियाहिए, इत्थोवरए तं भोसमाणे-
 आयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिंचइ, इह एगेसिं एगचरिया
 होइ तत्थियरा इयरेहिं कुलेहिं सुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेहावी
 परिव्वए सुब्भि अदुवा दुब्भिं अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे क-
 लेसंति ते फासे पुट्ठो धीरे अहियासिज्जासि त्तिबेमि ॥१८१॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वा विद्वोतसिकां स्पर्शान् समित्तदर्शनः भो ! एते नगना;
 उक्ताः ये लोके अनागमनधर्माणः आज्ञया मामकं धर्मम् एष उतर वादः इह मा-
 नवानां व्याख्यातः अत्रोपरतः तज्झोषयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति
 इह एकेषा एकचर्या भवति तत्र शतरे इतरेषु कुलेषु शुद्धैषणया सर्वैषणया स मेधावा
 परिव्रजेत् सरभिः अथवा दुरभिः अथवा भैरवा प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः क्ले-
 शयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्ट धीरः अति सहस्व ? इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—चिच्चा—छोड़कर। सव्वं—सब। विसुत्तियं—परीषहो के सहन करने का
 ंका को। फासे—परीषहो के स्पर्शों—परीषहजन्य कष्टों को सहन करे। समियदसणे—

शान्त चित्त से संयम मार्ग में विचरता है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रति-
कूल अर्थात् मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन में खेद उत्पन्न करने वाले
परीषद् को शान्ति पूर्वक सहन करता हुआ विचरता है। इसी कारण वह
अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में सफल होता है।

हिन्दी विवेचन

साधना में निष्ठा एवं सहिष्णुता का महत्वपूर्ण स्थान है। निष्ठा-श्रद्धा के बिना
संयम का परिपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधक को धर्मोपकरणों के
साथ सयम-साधना में सदा सलग्न रहना चाहिए। साधक चाहे जितनी उत्कृष्ट साधना में
सलग्न रहे, फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ उपकरणों की आवश्यकता
रहती ही है। परन्तु, वह उन उपकरणों को भोग—विलास की दृष्टि में नहीं रखता,
केवल साधना में सहायक होने के कारण अनासक्त भाव से स्वीकार करता है। अतः
उसके उपकरण मर्यादित, सीधे-सादे एवं साधना में तेजस्विता उत्पन्न करने वाले
होते हैं। क्योंकि वेश-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को
भोग—विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन में स्फूर्ति के
स्थान में शिथिलता दिखाई देगी और उसे कोई भी सैनिक नहीं समझेगा। सैनिक
के लिये उसके कार्य के अनुरूप चुस्त पोषाक होनी आवश्यक है। इसी प्रकार साधक
के लिए उसकी साधना एवं त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सीधी-सादी एवं सात्विक वेश-
भूषा होनी चाहिए। इस लिए आगम में साधु के लिए मुख-वस्त्रका, रजोहरण, चद्दर,
एवं चोलपट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है।

साधना का क्षेत्र केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। उपकरण साधना
में सहायक हैं, परन्तु साधना का मूल कार्य है अपने अन्दर में स्थित राग-द्वेष, काम-
क्रोध, वृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। अतः साधक को
प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को बनाए रखना चाहिए। उसे कोई बन्दन-नमस्कार
करे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए और यदि कोई तिरस्कार एवं प्रताड़न करे तो रुष्ट
एवं क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहना चाहिए और
दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही साधुत्व
की साधना है, जिसके द्वारा वह कर्मों की निर्जरा करता हुआ निष्कर्म बनने का
प्रयत्न करता है।

अस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अचेलक' शब्द में 'अ' अव्यय का पूर्णतः निषेध अर्थ में
प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ उसका स्वल्प अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः अचेलक

गच्छ का अर्थ त्रिकुल नग्न नहीं, प्रत्युत म्वन्प वस्त्र रखना होता है। वृत्तिकार १ भी यही अर्थ स्वीकार किया है— 'अचेत—अल्पचेतोजिनकल्पको वा।'

'ओमोपरियाए सच्चिखड्' का अर्थ है—माधुको औनोदर्य तप—अल्पाहार करना चाहिए। अधिक आहार करने से शरीर में आलस्य आता है, जिनके कारण माधक ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र की भली-भाँति आराधना नहीं कर सकता है। अतः गहनतप की साधना के लिए माधक को शुद्ध गणििक एवं सात्त्विक आहार भी भूख से थोड़ा खाना चाहिए।

साधना के विषय में कुछ विशेष बाने बताते हुए मुन्नकार कहते हैं—

मूलम्—चिच्छा सव्वं विमुत्तियं फासे समियदंमणे, एए भो॥
 णगिणा वुत्ता जे लोमंमि अणागमणधम्मिणो आणाए मामगं धम्मं
 एम उत्तरवाए इह माणावाणं वियाहिए, इत्थावरए तं भासमाणे-
 आयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिंचइ, इह एगेमिं एगचरिया
 होइ तत्थियरा इयरंहि कुलेहि मुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेहावी
 परिव्वए मुट्ठिं अदुवा दुट्ठिं अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे। क-
 लेसंति ते फासे पुट्ठो धीरे अहियासिज्जासि त्तिव्वेमि ॥१८१॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वां वित्तोत्तिकां स्पर्शान् समित्तदर्शनः भो। एते नानाः
 उक्ताः ये लोके अनागमनधर्माणः आज्ञया मामक धर्मम् एष उत्तर वाद इह मा-
 नवानां व्याख्यातः अत्रोपरतः तज्जोपयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति
 इह एकेषा एकचर्या भवति तत्र इतरे इतरेषु कुलेषु शुद्धेपण्या सर्वेपण्या म मेवावा
 परिज्जेन् मग्गिः अथवा दुरग्गिः अथवा भेरवा प्राणाः 'प्राणिनः' प्राणिनः क्ले-
 शयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्ट वीरः अति सहस्व ? इति ब्रवामि।

पदार्थ—चिच्छा—छोड़कर। मव्व—नव। विमुत्तियं—परीपटो के महन करने का
 १। को। फासे—परीपटो के म्पणों—परीपटजन्य कट्टो को महन करे। समियदमणे—

संमित दर्शन अर्थात् जो सम्यग् दृष्टि है, वह सम्यक् प्रकार से परीषहों को सहन करे । भो !— यह आमन्त्रण अर्थ में है अतः हे लोगो ! एए—ये-परीषहों को सहन करने वाले । णगिणा— नग्न । वुत्ता—कहे गये हैं । जे—जो । लोगसि—लोक में । अणागमणघम्मिणो—दीक्षा ले कर घर में वापिस नहीं आने वाले । आणाए—आज्ञा । मामग—मेरा । घम्म—घर्म है, इस प्रकार से घर्म का सम्यक्तया पालन करे । एए—यह अनन्तरोक्त । उत्तरवाए—उत्कृष्ट वाद । इह—इस मनुष्य लोक में । माणवाणं—मनुष्यों का । वियाहिण—कथन किया गया है, और । इत्थोवरए—कर्म नष्ट करने के उपाय समय में रत होकर । त—आठ प्रकार के कर्मों का । भोसमाणे—क्षय करता हुआ समय में विचरे । आयाणिज्जं—आदानीय कर्म की परिन्नाय—मूल तथा उत्तर प्रकृतियों को जानकर फिर । परियाएण—समय पर्याय से इनको । विगिचइ—क्षय करता है । इह—इस प्रवचन में । एगेसि—कई एक हलुकर्मी जीवों की । एगचरिया—एकाकी विहार प्रतिमा । होइ—होती है । तत्थियरा—उस एकाकी विहार प्रतिमा में अन्य सामान्य साधुओं से विशिष्टता होती है । इयरेहि—इतर अथ । कुलेहि—कुलों में सुद्धेसणाए—बुद्धिपणा से । सव्वेसणाए—सर्व प्रकार के दोषों से रहित होने से—सर्वेषणासे उसे पालन करे, अतः । मेहावी—बुद्धिमान । परिव्वए—समय मार्ग में विचरे अर्थात् समय में स्थित रहे । सुब्भिं—इतर कुल में यदि सुगन्ध वाला आहार मिले । अदुवा—अथवा । दुब्भिं—दुर्गन्ध युक्त आहार मिले तो उसमें राग द्वेष न करे । अदुवा—अथवा । मेरा—इमशानादि में यदि राक्षसादि के भयानक शब्द हों तो उन्हें सहन करे तथा । मेरवा—भयोत्पन्न करने वाले । पाणा—प्राणी । पाणे—अन्य प्राणियों को । किलेसंति—पीडित-दुःखी करते हैं, अतः हे शिष्यो ! ते—उन । फासे—दुःख रूप स्पर्शों से । पुट्ठो—स्पृष्ट हुआ फिर उन स्पर्शों को । धीरे—तू धैर्य-वान बन कर । आयासिज्जासि—सहन कर । तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! परीषहों के सहन की शक्ता को सर्वथा छोड़ कर संमित दर्शन—सम्यग् दृष्टि सम्पन्न होने को भाव नग्नता कहते हैं, जो इस मनुष्य लोक में दोक्षित होकर पुनः घर में आने की अभिलाशा नहीं रखते । इस मनुष्य लोक में यह उत्कृष्ट वाद कथन किया गया है कि भगवान की आज्ञा ही मेरा घर्म है । इस जिन शासन में सलग्न व्यक्ति आठ प्रकार के कर्मों का क्षय करता हुआ, कर्मों के भेदों को जानकर समय पर्याय से कर्म क्षय करता है । इस प्रवचन में कोई एक हलुकर्मी जीव एकाकी विहार प्रतिमा में प्रवृत्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के अभिग्रहों से युक्त हो जाते हैं, अतः

वह सामान्य मुनियों से विशिष्टता रखता है, अज्ञात कुलों में निर्दोष तथा एषणिक भिक्षा को ग्रहण करना है। इस प्रकार वह बुद्धिमान साधक समयवृत्ति का पालन करता है, किन्तु यदि उसे अज्ञात कुलों में सुगन्ध युक्त या दुर्गन्ध युक्त आहार मिला है, तो वह उसमें राग-द्वेष न करे। यदि एकाकी प्रतिमा वाला भिक्षु किसी श्मशानादि स्थान पर ठहरा हुआ है और वहाँ पर यक्षादि के भयानक शब्द सुनाई पड़े, तो उसे स्ववृत्ति से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि व्याघ्रादि भयानक प्राणों, अन्य प्राणियों को सताप दे रहे हों या वे हिंसक जन्तु मुनि पर आक्रमण कर रहे हों, तो वह उन दुःख रूप स्पर्शों को शान्ति पूर्वक सहन करे। तात्पर्य यह है कि मोक्षाभिलाषी जीव को यदि किसी प्रकार के हिंसक प्राणी कष्ट दें, तो वह उन कष्टों-परिषहों को धैर्य पूर्वक सहन करने में तत्पर रहे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधक को उपदेश दिया गया है कि वह सदा सहिष्णु बना रहे। वह अपनी साधना का पूरी निष्ठा के साथ पालन करे। वह अपने संयम पथ पर दृढ़ता से चलता रहे और वीतराग द्वारा उपदिष्ट धर्म एवं आज्ञा का सम्यक् प्रकार से पालन करे। वह यह विचार करे कि दुनिया में धर्म के सिवाय कोई भी पदार्थ अक्षय नहीं है। धर्म ही कर्म मल को दूर करके आत्मा को शुद्ध करने वाला है। अतः हिंसा आदि समस्त दोषों का त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए निर्दोष आहार, वस्त्र-पात्र आदि स्वीकार करता हुआ शुद्ध संयम का पालन करे। परन्तु, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विपरीत आचरण न करे।

इस तरह संयम-साधना में संलग्न रहे और उक्त समय में आने वाले अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करे। कोई दुष्ट व्यक्ति उस पर प्रहार भी करे तब भी वह उसके प्रति द्वेष न करे, मन में भी घृणा एवं नफरत का भाव न रखे। यदि कभी श्मशान आदि शून्य स्थानों में ध्यान लगा रखा हो और उस समय कोई हिंसक पशु, मनुष्य या देव कष्ट दे, तब भी अपने आत्म चिन्तन का त्याग न करे और उनके प्रति क्रूर भाव भी न लाए। और तो क्या, यदि कोई हिंसक पशु या मनुष्य आदि उसके शरीर

का भी नाश करता हो, तब भी उसे बुरा-भला न कहकर, उस वेदना को यह समझकर समभाव पूर्वक सहन करे कि यह शरीर नाशवान है और मेरी आत्मा अविनाशी है। इस शरीर के नाश होने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इस प्रकार अनित्य एवं अशरण भावना के द्वारा अपने शरीर पर से ध्यान हटाकर आत्म चिन्तन को ती-ब्ताने का प्रयत्न करे। इस तरह समभाव पूर्वक परीपहों को सहन करने वाला साधक रागद्वेष पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही वीतराग पद को प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बन जाता है।

‘त्तिबेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

षष्ठ अध्यायन-धृत

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में कर्म निर्जरा की बात कही है। कर्म की निर्जरा अनासक्ति एवं सहिष्णुता पर आधारित है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में बताया है कि वस्त्र आदि के फट जाने पर या अनुकूल वस्त्र न मिलने पर मन में संवेदन नहीं करे। परन्तु, अनासक्त भाव से परीपहों को सहन करते हुए संयम का पालन करे। इसी का उपदेश देते हुए मूत्रकार कहते हैं -

मूलम्—एयं खु मुणी आयाणं सया सुयक्खायधम्मे विहूयकप्पे निज्झोसइत्ता, जे अचेले परिवुसिए तस्स णं भिक्खुस्स नो एवं भवइ--परिजुगणे मे वत्थे, वत्थं जाइस्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, संधिस्सामि, मीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, वुक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि, अदुवा तत्थ परिककमंतं भुज्जो अचेलं तण्णफामा फुसंति, मीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंसमसग-फासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेइ अचेले लाववं आगममाणं, तवे से अभिसमन्नागए भवइ. जहेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिममिच्चा सव्वओ सव्वताए संमत्तमेव समभिजाणि-ज्जा, एवं तेसिं महावीराणं चिररायं पुब्बाइं वासाणि रीयमाणाणं दवियाणं पास अहियासियं ॥१८२॥

छाया—एतत् खु मुनिः आदानं सदा स्वाख्यातधर्मा विधूतकल्प. निर्भी-
 पयित्वा योऽचेलः ष्युषितः तस्य (ण) भिक्षोः नैतद् भवति परिजीर्णं मे वस्त्रं,
 वस्त्रं याचिष्ये, सूत्रं याचिष्ये, सूचि च याचिष्ये, सन्धास्यामि, सेविष्यामि, उत्कर्ष-
 यिष्यामि, व्युत्कर्षयिष्यामि, परिधास्यामि, प्रावरिष्यामि, अथवा तत्र पराक्रममाणं
 भूयोऽचेलं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति, शीतस्पर्शाः स्पृशन्ति, तेज स्पर्शाः स्पृशन्ति,
 दंशमशक स्पर्शाः स्पृशन्ति, एकतरान् अन्यतरान् विरूप रूपांस्पर्शान् अधिसहते,
 अचेलः लाघवं आगमयन् तप तस्य अभिसमन्वागत भवति । यथा इदं भगवता
 प्रवेदितं तदेवाभिसमेत्य सर्वात्मना (सर्वतया) सम्यक्त्वमेव सममिजानीयात् । एवं
 तेषा महाबोराणा चिररात्र पूर्वाणि वर्षाणि रीयमाणानां द्रव्याणां पश्य ।
 अधिसोढम् ।

पदार्थ—एय—यह पूर्वोक्त । खु—निश्चय अथवा वाक्यालकार अर्थ में है । आयाणं—
 कर्म ग्रहण करने के कारण धर्मोपकरण के अतिरिक्त उपधि का । निज्भोसइता—त्याग कर
 देता है । मुणी—वह मुनि है तथा जो । सया—सदा । सुयव्खायधम्मे—सुन्दर धर्म वाला है
 विहूयकप्पे—जिसने सम्यक् प्रकार से आचार को धारण किया है, वास्तव में वही मुनि कर्म
 क्षय कर सकता है । जे—जो साधु । अचेले—अल्प वस्त्र वाला । परिवुसिए—समय में ठहरा
 हुआ है । णं—वाक्यालकार में है । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु को । नो एव भवइ—
 यह नहीं होता कि । मे—मेरा । व.ये—वस्त्र । परिजुण्णे—सर्व प्रकार से जीर्ण हो गया
 है, अतः मैं । वत्थं—नूतन वस्त्र की । जाइस्सामि—याचना करूंगा, फिर उसके सीने के
 लिए । सुत्तं—सूत्र की । जाइस्सामि—याचना करूंगा, फिर । सुइं—सूई की । जाइस्सामि—
 याचना करूंगा, फिर । सविस्सामि—उस वस्त्र का सन्धान करूंगा, फिर । सीविस्सा-
 मि—फटे हुए वस्त्र को सीऊंगा । उक्कसिस्सामि—या छोटे वस्त्र के साथ अन्य
 वस्त्र जोड़ कर उसे लम्बा करूंगा, फिर । बुक्कसिस्सामि—अथवा बड़े वस्त्र को
 फाड़ कर छोटा करूंगा । परिहिस्सामि—फिर वस्त्र धारण करूंगा । पाउणिस्सामि—शरीर
 को आच्छादित करूंगा । (इस प्रकार के अध्यवसाय—जो कि आर्तघ्यान् को उत्पन्न करने
 वाले हैं—उस मुनि के नहीं होते) । अटुवा—अथवा । तत्थ—उस अचेलत्व में । परिक्कमत—
 पराक्रम करते हुए । अचेल—अचेलक मुनि को । भुज्जो—फिर । तणफासा—तृण के
 स्पर्श । फुसति—स्पर्शित होते हैं । सीयफासा—शीत के स्पर्श । फुसति—स्पर्शित होते हैं ।
 तेउफासा—उष्णता के स्पर्श । फुसति—स्पर्शित होते हैं । दंसमसगफासा—डास-मच्छर के स्पर्श

फुसंति—स्पर्शित होते हैं। एगयरे—उनमें से कोई एक परीपह, मन्द या तीव्र स्पर्श वाले हैं, तथा। अन्नयरे—मे से कई अन्य परीपह हैं, तथा। विरुवरूवे—नाना प्रकार के परीपहो के। फासे—स्पर्शों को। अचेल—वस्त्र से रहित या अल्प वस्त्र वाला भिक्षु। अहियासेइ—सहन करे। लाघवं—लघु भाव को। आगममाणे—जानता हुआ। से—वह भिक्षु। तत्रे—काय क्लेशादि तप से। अभिसमन्नागए—युक्त। भवइ—होता है अर्थात् सुधम्मि-स्वामी कहते हैं कि वह काय क्लेशादि तप को सहन करने वाला होता है। जहेय—जिम प्रकार से यह विषय कहा गया है वह। भगवया—भगवान ने। पवेइय—प्रतिपादन किया है। तमेव—उपकरण और आहार की लाघवता को। अभिसमिच्चा—विचार कर। एव—अवधारणा अर्थ में है। सव्वओ—सर्व प्रकार से। सव्वताए—सर्वात्मा से। समत्तमेव—सम्यक् प्रकार से। समभिजाणिज्जा—जाने। एवं—इस प्रकार। तेसि—उन। महावीरण—महावीरो का यह आचार है। चिरराय—चिर काल पर्यन्त। पुव्वाइ—पूर्वोक्त चासाणि—और वर्षों तक। रीयमाणण—सयम में विचरते हुआ का यह आचार है। पाम-हे शिष्य ! तू देख। दवियाणं—मोक्ष मार्ग पर चलने वाले। अहियासियं—व्यक्तियों के लिए ये परीपह सहन करने योग्य हैं।

मूलार्थ—इन पूर्वोक्त धर्मोपकरणों के अतिरिक्त उपकरणों को कर्मबन्ध का कारण जानकर जिसने उनका परित्याग कर दिया है, वह मुनि सुन्दर धर्म को पालन करने वाला है। वह आचार सपन्न अचलक साधु सदा-सर्वदा सयम में स्थित रहता है। उस भिक्षु को यह विचार नहीं होता कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है। अतः मैं नए वस्त्र की याचना करूंगा, या सूई धागे को याचना करूंगा और फटे हुए वस्त्र को सीऊंगा या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करूंगा, फिर उससे शरीर को आवृत करूंगा। अथवा उस अचेल-कत्व में पराक्रम करते हुए मुनि को तृणों के स्पर्श चुभते हैं, उष्णता के स्पर्श स्पर्शित करते हैं और दशमशक के स्पर्श स्पर्शित करते हैं, तो वह एक या अनेक तरह के परीपहजन्य स्पर्शों को सहन करता है। अचेलक भिक्षु लाघवता को जानता हुआ कायक्लेश तप से युक्त होता है। यह पूर्वोक्त विषय भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किया है। हे शिष्य ! तू उस विषय को सम्यग् रूप से जानकर उन वीर पुरुषों की तरह—जिन्होंने पूर्वी या वर्षों तक संयम मार्ग में विचरकर परीपहों को सहन किया है, तू

भी अपनी आत्मा में परीषहो को सहन करने की वैसी ही शक्ति प्राप्त कर ! इसका निष्कर्ष यह है कि मुनि के हृदय में परीषहो को सहन करने की तीव्र भावना होनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि मुनि को साधक अवस्था में कुछ उपकरण रखने पड़ते हैं । यह बात अलग है कि उपकरणों की संख्या में कुछ अन्तर रहता है । जैसे जिनकल्पी मुनि—जो जगल एवं पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं, के लिए मुख वस्त्रिका और रजोहरण दो उपकरण ही पर्याप्त हैं, तो स्थविरकल्पी के लिए १४ उपकरण बताए गए हैं । इनमें भी कमी की जा सकती है । इन उपकरणों में कमी करना तपश्चर्या है । इससे कर्मों की निर्जरा होती है । अतः साधक को कषायों के त्याग के साथ-साथ यथाशक्य उपकरणों में कमी करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

मुनि का मूल उद्देश्य आत्म विकास है । आत्म विकास के लिए ही वह आहार-पानी एवं वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों को स्वीकार करता है । ये उपकरण केवल संयम साधना के साधन हैं, न कि साध्य । अतः वह उपकरणों को रखते हुए भी उनकी विशेष चिन्ता नहीं करता और न उनमें आसक्त ही रहता है । उसका मन एवं उसका चिन्तन सदा-सर्वदा सयम परिपालन में ही संलग्न रहता है । क्योंकि, वह इस बात को जानता है कि सयम से ही कर्मों का नाश होगा और कर्म क्षय होने पर ही आत्मा का विकास हो सकेगा । अतः वह सदा संयम पालन में ही जागरूक रहता है ।

कमी वस्त्र आदि के फट जाने पर तथा समय पर शुद्ध—एषणि ६ वस्त्र के न मिलने पर वह उसके लिए चिन्ता नहीं करता, आर्त-रौद्र ध्यान नहीं करता । ऐसे समय में भी वह समभाव पूर्वक अपनी साधना में संलग्न रहता है । वह वस्त्र की कमी के कारण होने वाले शोच, दश-मशक एवं वृण स्पर्श के परीषहों को बिना किसी खेद के सहन करता है । वह अपने मन में सोचता-विचारता है कि भगवान् महावीर ने इसी धर्म का या समभाव की साधना करने का उपदेश दिया है और अनेक महापुरुषों ने वर्षों एवं पूर्वोक्त तक इस शुद्ध धर्म एवं सयम का परिपालन करके आत्मा को कर्मों से सर्वथा अनावृत्त कर लिया है । अतः मुझे भी इसी धर्म का पालन करके निष्कर्म बनना

† ८४ लाख वर्षों को ८४ लाख वर्षों से गुणा करने पर जो गुणफल आता है, उतने वर्षों का एक पूर्व होता है अर्थात् ८४ लाख × ८४ लाख = ७० लाख करोड़, ५६ हजार करोड़ वर्ष (७०,५६००००००००००) ।

चाहिए। इस प्रकार साधक को समभाव पूर्वक परीषहों को सहन करने हुए संयम में संलग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में 'अचेलक' शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग अचेलक शब्द का वस्त्र रहित अर्थ करते हैं। परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में 'अ' अव्यय पूर्ण निषेध के अर्थ में नहीं, स्वल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि अज्ञ का अर्थ है—स्वल्प ज्ञान वाला, न कि ज्ञान शून्य। इसी प्रकार अचेलक शब्द का तात्पर्य है—अल्प वस्त्र रखने वाला मुनि। यह हम स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वल्प वस्त्र भी संयम—साधना के साधन हैं, साध्य नहीं। अतः साधक इनमें आसक्त नहीं रहता। इन सब उपकरणों में अनासक्त रहते हुए वह सदा संयम में संलग्न रहता है और आने वाले परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करता है।

परीषहों को सहन करने से आत्मा में किस गुण का विकास होता है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आगयपन्नाणां किंसा बाहवो भवंति पयणु ए य
मंससोणि ए विस्सेणि कट्टु परिन्नाय. एस तिण्णे मुत्ते विरए
वियाहिए त्तिबेमि ॥१८३॥

छाया—आगतप्रज्ञानानां कृशाः बाहवः भवन्ति, प्रतनुके च मांसशोणिते,
विश्रेणी कृत्वा परिज्ञाय, एष तीर्ण. मुक्तः विरतः व्याख्यातः इति ब्रवामि।

पदार्थ—आगयपन्नाणां—जिनको परीषहों के सहन करने से उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी है, उनके। बाहवो—भुजाएँ। किंसा—कृश। भवंति—होती है अथवा। बाहवो—बाया-पीठा। किंसा—कृश। भवंति—होती हैं। य—और, मनके दृढ़ होने से। मंससोणि—मांस-शोणित रहित। पयणु—घोड़ा हो जाता है। विस्सेणि—ससार रूप श्रेणि—जिसकी कषाय रूप सन्तति है, उसको क्षमादि के द्वारा नष्ट। कट्टु—करके तथा। परिन्नाय—समस्त ज्ञापना से जानकर। एस—उक्त लक्षण वाला मुनि। तिण्णे—ससार समुद्र को तैर गया है। मुत्ते—सब सग से मुक्त हो गया है। विरए—सर्व साधनानुष्ठान से रहित हो गया है। वियाहिए—ऐसा कहा गया है। त्तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—प्रज्ञावान मुनि को परीषहों को सहन करने से भुजाएँ कृश हो जाती हैं, मांस और रुझिर थोड़ा हो जाना है। वह ससार परिभ्रमण को

बढ़ाने वाली रागद्वेष रूप सन्तति को नष्ट करके और समत्व भाव एवं पूर्वोक्त गुणों से युक्त होकर ससार समुद्र को पार कर जाता है। वह सर्व ससर्ग से छूट जाता है। इस प्रकार मैं कहता हूं।

हिन्दी विवेचन

संसार में दो प्रकार का परिवर्द्धन होता है— १-शरीर और २-भव भ्रमण। शरीर का विकास प्रकाम-गरिष्ठ एवं पौष्टिक भोजन और आराम तलवी पर आधारित है और भव भ्रमण का प्रवाह राग-द्वेष एवं विषय-वासना के आसेवन से बढ़ता है। मुनि का जीवन त्याग का जीवन है। वह भोजन करता है, वस्त्र पहनता है, मकान में रहता है, फिर भी इनमें आसक्त नहीं रहता। क्योंकि, वह इन्हें केवल सयम पालन के साधन मानता है। अतः साधना को शुद्ध रखने के लिए वह सादा एवं सात्विक भोजन या वस्त्रादि लेकर समभाव से सयम का पालन करता है और कभी समय पर यथाविधि शुद्ध—एषणिक आहार आदि उपलब्ध न होने पर भी वह किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करता है। वह इन सब परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करता है। इस प्रकार अनेक परीषहों को सहन करने से उसके शरीर का मांस सूख जाता है। उसका शरीर कृश-दुबला-पतला हो जाता है परन्तु सहन शक्ति के साथ समभाव की धारा प्रवहमान रहने के कारण वह पूर्व बद्ध कर्मों को क्षय करके कर्म के बोझ से भी हल्का हो जाता है। इससे वह जन्म-मरण की परम्परा को परिवर्द्धित करने वाले राग-द्वेष का क्षय करके अजर-अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के ससार-परिवर्द्धन को समाप्त करके भव सागर से पार हो जाता है।

इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र से संपन्न साधक समभाव पूर्वक परीषहों को सहन करने में समर्थ होता है। इससे उसकी साधना में तेजस्विता आती है और वह ससार परिभ्रमण को घटाता रहता है। इस प्रकार परीषहों को सहन करने से उसकी आत्मा का विकास होता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—विरयं भिक्खुं रीयंतं चिररात्रोसियं अरई तत्थ
किं त्रिधारए ? संघेमाणे समुट्ठिए, जहा से दीवे असंदीणे एवं
से धम्मे आरियपदेसिए, ते अणवकंखमाणा पाणे अणइवाएमाणा

जइया मेहाविणो पंडिया, एव तेसिं भगवओ अणुट्ठाणे जहा
से दियापोए एवं ते सिस्सा दिया य राओ य अणुपुव्वेण वाइय
त्तिवेमि ॥१८४॥

छाया—विरतं भिक्षुं रीयमाणं चिररात्रोषितमरतिस्तत्र वि विधारयेत् ?
सद्धानः समुत्थितः यथा स द्वीपोऽसदीनः एव म धर्मः आर्यप्रदेशितः ते अनव-
कांचन्तः प्राणिनोऽनतिपात्यन्त यदा (दयिताः) मेधाविनः पंडिता, एवं तेषा
भगवतोऽनुष्ठानः यथा स द्विजपोतः एवं ते शिष्याः दिवा च रात्रौ च अनुपूर्वेण
वाचिनाः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—रीयत—संयम मार्ग पर चलते हुए । विरय—विरत । भिक्षु—भिक्षु
को । चिररात्रोषिय—जो चिर काल पर्यन्त सयम में रहा हुआ है । कि—क्या उसे ।
तत्थ—सयम के विषय में । अरई—अरति-चिन्ता । विधारए—उत्पन्न हो सकती है ?

उत्तर—हा, यह कर्म की विचित्रता है, जिसके कारण उसे चिन्ता उत्पन्न हो सकती है,
तथा नहीं भी हो सकती है, जैसे कि । सधेमाणे—जो उत्तरोत्तर सयम स्थान में आत्मा
को जोड़ता है, तथा । समुट्ठिए—सम्यक् प्रकार से सयम मार्ग में उपस्थित हुआ है, ऐसे
मुनि को अरति किस प्रकार हो सकती है ? वदापि नहीं हो सकती, वह मुनि तो । जहा—जैसे
से वह । दीवे असदीने—असदीन द्वीप जल से सर्वथा रहित होने से डूबते हुए प्राणियों का
आश्रयभूत है, इसी प्रकार मुनि भी द्वीप तुल्य-द्वीप के समान अन्य जीवों का रक्षक है । एवं—
इसी प्रकार । से—वह । धम्मे—धर्म । आरियपदेसिए—आर्य प्रदेशित—तीर्थंकर प्रणीत होने
से द्वीप के समान प्राणियों की रक्षा करने वाला है । ते—वे—धर्म के पालने वाले । अनवकांच-
माणा—भोगों को न चाहते हुए तथा । पाणे—प्राणियों की । अणइवायमाणा—हिंसा न
करते हुए—रूपलक्षण से अन्य महाव्रतों का पालन करते हुए । जइया—सर्व जीवों की रक्षा
करने से लोगो-को प्रिय है अथवा सब जीवों के रक्षक है । मेहाविणो—मर्यादा में स्थित रहने
से मेधावी हैं । पंडिया—पंडित-पापी से दूर रहने वाले हैं । एवं—इसी प्रकार । तेसिं—उनको
भगवओ—भगवान् बद्धमान स्वामी के धर्म में । अणुट्ठाणे—अनुष्ठान-अनुस्थान है अथवा
जो भगवान् के धर्म में स्थिर चित्त नहीं है, वे उनको धर्म में स्थिर करते हैं—शिक्षा के द्वारा
उनकी आत्मा को धर्म में लगाते हैं । जहा—जैसे । से—वह । दिया—द्विज-पक्षी ।
पोए—अपने पोत-बच्चों का पालन करता है । एवं—इसी प्रकार । ते—वे महापुरुष ।

दिया—दिन । च—और । रात्रि—रात्रि में । य समुच्चयार्थ में है । अपूर्व्वेण—अनुरूप से । वाइय—वाचनादि के द्वारा । सिस्सा—शिष्यो का पालन करते हैं, जिमसे कि वे ससार समुद्र से पार होने में समर्थ हों । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सावद्य व्यापार से निवृत्त और सयम मार्ग में विचरते हुए भिक्षु—जो चिर काल से संयम मे अवस्थित है, को भी क्या अरति उत्पन्न हो सकती है? हां, कर्म की विचित्रता के कारण उसे भी सयम में अरुचि हो सकती है । परन्तु, सयम निष्ठ मुनि को अरुचि उत्पन्न नहीं होती है उत्कृष्ट सयम मे अत्मा को जोड़ने वाला, सम्यक् प्रकार से सयम मे यत्नशील मुनि असन्दीन [कभी भी जल से नहीं भरने वाले] द्वीप की तरह सब जीवों का रक्षक होता है या यह तोथंकर प्रणोत धर्म द्वोप तुल्य होने से जीवों का रक्षक है । वे साधु भोगेच्छा से रहित एव प्राणियों के प्राणों का उत्प्रेक्षित नहीं करने वाले जगत प्रिय-वल्लभ, मेधावी और पंडित हैं । परन्तु; जो भगवान के धर्म मे स्थिरचित्त नहीं हैं, ऐसे साधकों को आचार्यादि भी दिन और रात्रि मे अनुलोम वाचनादि के द्वारा रत्न त्रय का यथार्थ बोध करवा कर ससार समुद्र से तैरने के योग्य बनाते हैं । इसप्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

आगमों में मोह कर्म को सबसे प्रबल माना है । जिस समय इसका उदय होता है, उस समय यह बड़े-बड़े योगियों को साधना पथ से च्युत कर देता है । सी बात को बताते हुए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि मोह कर्म के उदय से भी साधक के मन में चिन्ता एवं साधना से घृणा उत्पन्न हो सकती है । अतः इस दुर्भावना को मन में पनपने नहीं देना चाहिए, प्रत्युत उसे तुरन्त निकाल फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए । उसे अपने मन को विषय-वासना एवं पदार्थों की आसक्ति से हटाकर संयम मे लगाना चाहिए । उसे अपने चिन्तन की धारा को रत्न-त्रय की साधना की ओर मोड़ देना चाहिए । जिससे उसका मन संयम में तथा ज्ञान एवं दर्शन की साधना में संलग्न हो सके । इस प्रकार वीतराग प्रभु की आज्ञा के अनुसार संयम में संलग्न रहने वाला साधक कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता है ।

वह संयम संपन्न मुनि सब प्राणियों के लिए आश्रयभूत होता है । जैसे समुद्र

में भटकने वाले प्राणियों की द्वीप-रक्षा करता है, उसे आश्रय देता है, उसी प्रकार संयम-शील साधक सब प्राणियों की दया, रक्षा करता है। संयम सब के लिए अभय प्रदाता है। इससे बढ़कर संसार में कोई और आश्रय या शरण नहीं है। उत्तराध्यायन सूत्र में केशीश्रमण के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने भी यही कहा है कि “संसार सागर में भटकने वाले प्राणी के लिए धर्म द्वीप ही सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, उत्तम शरण है॥”

ऐसे संयम-निष्ठ मुनि ही समस्त प्राणियों के रक्षक हो सकते हैं। वे ही भोगासक्त व्यक्तियों को त्याग का मार्ग बताकर उन्हें निवृत्ति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे आचार सम्पन्न महापुरुषों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे साधक को तत्त्वों का पथार्थ बोध कराएं और ज्ञान के द्वारा उसकी साधना में तेजस्विता लाने का प्रयत्न करें। यदि किसी साधक के पैर लड़खड़ा रहे हैं, मन चल-विचलित हो रहा है, तो उस समय आचार्य एवं गीतार्थ (वरिष्ठ) साधु को चाहिए कि वह अपने अन्य सब कार्यों को छोड़कर उसके मन को स्थिर करने का प्रयत्न करे। उसे रात-दिन स्वाध्याय कराते हुए, आगम का बोध कराते हुए उसके हृदय में संयम के प्रति निष्ठा जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार अगीतार्थ एवं चल-विचल मन वाले शिष्य को सुयोग्य बनाने का दायित्व आचार्य एवं संघ के वरिष्ठ साधुओं पर है।

इस प्रकार संयम-निष्ठ एवं संयम में स्थिर हुआ साधक प्राणी जगत के लिए शरण रूप होता है। स्वयं संसार सागर से पार होता है और अन्य प्राणियों को भी पार होने का मार्ग बताता है। त्वेभि' का अर्थ पूर्ववत् समर्थ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

षष्ठ अध्यायन—धृत

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में उपकरणों में कमी करने का उपदेश दिया गया है। उपकरणों में कमी करने अथवा साधना में सहायक आवश्यक उपकरणों से अधिक न रखने के लिए अनासक्त भाव का होना आवश्यक है। इसके लिए गौरव का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में इसी बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एवं ते सिस्सा दिया य रात्रौ य अणुपुञ्चेण वाहया
तेहिं महावीरेहिं पन्नाणमंतेहिं तेसिमंतिए पन्नाणमुवलम्भ हि-
च्चा उवसमं फारुसियं समाइयंति, वसित्ता वंभचेरंसि आणं तं
नोत्ति मन्नमाणा आघायं तु सुच्चा निसम्म, समणुन्ना जीविस्सा-
मो एगे निक्खमंते असंभवन्ता विडम्भमाणा कामेहिं गिद्धा
अज्झोववन्ना समाहिमाघायमजोसयन्ता सत्थारमेव फरुसं
वयंति ॥१८५॥

छाया—एवते शिष्या दिवा च रात्रौ चानुपूर्वेण वाचितस्तैर्महावीरैः
प्रज्ञानवद्भिः तेषामन्तिके प्रज्ञानमुपलभ्य हित्वा उपशमं पारुष्यं समाददति,
उषित्वा ब्रह्मचर्ये आज्ञां तां नो इति मन्यमानाः आख्यातं तु श्रुत्वा निशम्य
समनोज्ञाः जीविष्यामः एके निष्क्रम्य असंभवन्तः विदह्यमानाः कामैर्गृद्धाः
अध्युपपन्ना समाधिमाख्यातमजोषयन्तः शास्तारमेव परुषं वदन्ति ।

पदार्थ—एवं—इस प्रकार । ते—वे । सिस्सा—शिष्य । दिया—दिन । य—घोर ।

रात्रेः] रात्री मे । य—समुच्चय अर्थ मे है । अणुपुण्येण—अणुक्रम से । तेहि—उन । महावीरेहि—तीर्थंकर, गणधर आदि । पन्नाणमतेहि—प्रज्ञावानो के द्वारा । वाइया—पढाए गए हैं । तेसिमंति—वे शिष्य आचार्यादि के समीप । पन्नाणमुवल्लभ—विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके बहुश्रुत वनकर, प्रबल मोह के उदय से पुनः । उवसमं—उपशम भाव को । हिच्चा—छोड़कर । फारसियं—कठोर भाव को । समाइयंति—ग्रहण करते हैं और । बंभचेरसि—ब्रह्मचर्य में—सयम मे । वसित्ता—वस कर । आण तं—भगवद् आज्ञा को । नोत्ति—नही । मन्नमाण।—मानते हुए । तु—अवधारण अर्थ में है । आघायं—कुशील के विपाक को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय मे विचार कर शिक्षक को कठोर वचन बोलते हैं, फिर । एगे—कई एक । समणुन्ना—लोक में प्रामाणिक होकर । जीविस्सामो—जीवन व्यतीत करेंगे, इस आशा से वे शब्द शास्त्र आदि को पढते हैं । निवखमंते—दीक्षा लेकर फिर मोह के उदय से । असमवता—तीन गौरव के वश होकर —मोक्ष मार्ग का अनुसरण न करके । विडडभमाण।—मान मे जलते हुए । कामेहि—काम-भोगो मे । गिद्धा—मूर्छित—आसक्त तथा । अज्झोववन्ता—तीन गौरवो में अत्यन्तासक्त होकर । समाहिमाघायं—तीर्थंकर कथित समाधि का । अजोसयता—सेवन न कर के । सत्थारमेव—शास्ता-गुरुजनो को ही । फारस—कठोर वचन । वयति—बोलते हैं ।

श्रुलार्थ—हे जम्बू! कुछ शिष्य तीर्थंकर, गणधर तथा आचार्यादि प्रज्ञावानो के द्वारा रात-दिन पढ़ाये हुए, उनके समीप श्रुतज्ञान को प्राप्त कर के भी प्रबल मोहोदय से उपशम भाव को छोड़कर कठोर भाव को ग्रहण करते है । वे सयम मे बसकर तीर्थंकर की आज्ञा को न मानते हुए तथा कुशील सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्टों को सुनकर और हृदय में विचार कर भी कई माधु इस आशा से दीक्षा लेकर शब्द शास्त्रादि पढ़ते है कि हम लोक में प्रामाणिक जीवन व्यतीत करेंगे । मोह के प्राबल्य से वे बाल जौव तीन गौरवों के वशीभूत होकर भगवत् कथित मोक्ष मार्ग का सम्यक् प्रकार से अनुसरण न करते हुए अहंकार से जलते है । वे काम-भोगो में मूर्छित, गौरवों में अत्यन्त आसक्त हुए भगवत् कथित समाधि मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं । यदि कभी गुरुजन उन्हें हित शिक्षा दे तो वे उनको भी कठोर वचन बोलते है और उनका तथा शास्त्रो का दोष निकालते है ।

-हिन्दी विवेचन

आगम में विनय को धर्म का मूल कहा है । निरभिमानता विनय का लक्षण है ।

है। अभिमान और विनय का परस्पर मेल नहीं बैठता है। अभिमानी व्यक्ति गुरु का, आचार्य का एवं वरिष्ठ पुरुषों का आदर-सत्कार एवं विनय नहीं कर सकता है। प्रज्ञावान पुरुषों द्वारा आगम का ज्ञान प्राप्त करके भी वह ज्ञान के मद में गुरु के उपकार को भी भूल जाता है। वह उपशम का त्याग करके कठोरता को धारण कर लेता है। उपशम का अर्थ है—विकारों को शान्त करना। यह द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। पानी में मिली हुई मिट्टी को उससे अलग करने के लिए उसमें बीजों का निर्मल चूर्ण डालते हैं या फिटकरी फेरते हैं, जिससे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। यह द्रव्य उपशम है। आत्मा में उदय भाव में आई हुई कषायों को ज्ञान के द्वारा उपशान्त करना भाव उपशम है। जैसे वायु के प्रवृत्त झोंकों से शान्त पानी में लहरें उठने लगती हैं, उसी तरह मोह के उदय से आत्मा में भी विषमता एवं विकारों की तरंगें उछल-कूद मचाने लगती हैं और संयम में स्थित साधु भी-तीर्थंकर, आचार्य आदि महापुरुषों की अवज्ञा करने लगता है। वह साता—सुख-शान्ति, रस एवं ऋद्धि इन तीन गौरवों के वश में होकर किसी की भी परवाह नहीं करता है और अपने आपको सब से अधिक योग्य समझने लगता है।

वे आगमों का अध्ययन संयम में आने वाले दोषों को दूर करके शुद्ध संयम का परिपालन करने की दृष्टि से नहीं, अपितु केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए ही करते हैं। अतः ज्यों ही उनका थोड़ा-सा अध्ययन होता है त्यों ही वे एकदम मेंडकों की तरह उछल-कूद मचाने लगते हैं। ऐसे अभिमानी एवं अविनीत शिष्य अपने गुरु एवं अन्य वरिष्ठ पुरुषों की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते हैं।

वे संघ के अन्य साधुओं के साधु भी शिष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें भी वे कठोर शब्द बोलते रहते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सीलमन्ता उवसन्ता संखाए रीयमाणा असीला अणु-वयमाणस्स बिइया मंदस्स बालया ॥१८६॥

छाया—शीलवन्तः उपशान्ताः संख्यया रीयमाणाः अशीला अनुवदतः द्वितीया मन्दस्य बालता ।

पदार्थ—सीलमन्ता—आचार सम्पन्न । उवसन्ता—उपशान्त कषाय वाले । संखाए—ज्ञान पूर्वक । रीयमाणा—संयम में संलग्न साधु को, वे वाल अज्ञानी कहते हैं, कि । असीला—

ये साधु दुराचारी है। अणुवयमाणस्स - वह उन्हें पार्श्वस्थ आदि भी कहता है। मंदस्स - उस मंद बुद्धि वाले साधक की यह। बिइया - दूसरी। बालया - मूर्खता है।

मूलार्थ—आचार निष्ठ, उपशांत कषाय वाले और ज्ञान पूर्वक संयम में संलग्न साधक को दुराचारी कहना उस मन्द बुद्धि एवं बाल अज्ञानो साधक को दूसरी मूर्खता है।

हिन्दी विवेचन

जीवन का अभ्युदय ज्ञान, आचार एवं कषायों की उपशांतता पर आधारित है। ज्ञान एवं आचार संपन्न पुरुष विचारों पर विजय पा सकते हैं। वे उदय में आई हुई कषायों को भी उपशांत कर सकते हैं। अतः ऐसे साधक ही आत्म विकास कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति साधना के पथ को स्वीकार करते हैं, परन्तु मोहोदय के कारण वे संयम से गिर जाते हैं। वे साधक अपने दोषों का न देखकर शुद्ध संयम में संलग्न साधकों की अवहेलना करते हैं। वे नहीं दुराचारी, पाखण्डी, मायाचारी एवं कपटी आदि बताकर उनका तिरस्कार करते हैं। इस तरह वे अज्ञानी व्यक्ति संयम का त्याग करके पहली मूर्खता करते हैं और फिर महापुरुषों पर झूठा दोषारोपण करके दूसरी मूर्खता करते हैं। इस प्रकार वे पान के महागर्त में जा पड़ते हैं।

अतः सुमुत्तु पुरुष को किनी भी संयम-निष्ठ पुरुष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस संबन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—नियट्टमाणा वेगे आचारगोचरमाइक्खंति, नाण-
व्भट्ठा दंसणलूसिणो ॥१८७॥**

**आया—निर्वर्चमाना (उपशान्ता) वैके आचारगोचरमाचक्षते, ज्ञान
अष्टाः दर्शनलूषिणः (विध्वंसिनः)।**

पदार्थ—एगे - कई एक। नियट्टमाणा वा - संयम से निवृत्त होते हुए या वेश का परित्याग करते हुए। आचारगोचरं - जो आचार का परिपालन करते हैं, वे धन्य हैं। आइ-क्खंति-ऐसा कहते हैं, वे आचार सम्पन्न मुनियों की निन्दा नहीं करते हैं। परन्तु, जो वेश का त्याग करके या वेश को रखते हुए भी सम्यग् ज्ञान एवं दर्शन का त्याग कर देते हैं, वे। नाणव्भट्ठा - ज्ञान से अष्ट होते हैं और। दंसणलूसिणो - दर्शन के नाशक होते हैं।

मूलार्थ—कुछ साधक मुनि वेश का त्याग करने पर भी आचार संपन्न

मुनियो का आदर करते हैं, वे समय निष्ठ मुनियो की निन्दा नहीं करते। परन्तु, अज्ञानी पुरुष ज्ञान एवं दर्शन-श्रद्धा दोनों के विध्वंसक होते हैं।

हिन्दी विवेचन

ज्ञान, दर्शन, चारित्र की समन्वित साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जीवन विक्रम के लिए रत्न-त्रय की साधना महत्वपूर्ण है। इनमें ज्ञान और दर्शन सहभावी हैं दोनों एक साथ रहते हैं। सम्यग् ज्ञान के साथ सम्यग् दर्शन एवं सम्यग् दर्शन के साथ सम्यग् ज्ञान अवश्य होगा। परन्तु, ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र हो भी सकता है और कभी नहीं भी होता। किन्तु सम्यक् चारित्र के साथ सम्यग् ज्ञान और दर्शन अवश्य होगा। उनके अभाव में चारित्र सम्यक् नहीं रह सकता है। सम्यग् ज्ञान के अभाव में चारित्र-भङ्गे ही वह आगम में प्ररूपित आचार या क्रिया काड भी क्यों न हो, मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग् ज्ञान युक्त चारित्र का ही महत्व है। अतः यदि कोई व्यक्ति चारित्र मोहकर्म के उदय से समय का त्याग भी कर देता है। परन्तु, श्रद्धा-ज्ञान एवं दर्शन का त्याग नहीं करता है, तो वह संयम से गिरने पर भी मोक्ष मार्ग से सर्वथा भ्रष्ट नहीं होता है। वह अपने विकास पथ से पूर्णतः नहीं गिरता है। वह व्यक्ति समय का त्याग करने पर भी आचार एवं विचार निष्ठ मुनियों की निन्दा एवं अवहेलना नहीं करता है। वह उन्हें आदर की निगाह से देखता है। उसकी विवेक दृष्टि पूरी तरह बन्द नहीं हुई है। परन्तु, जो अज्ञानी है अर्थात् ज्ञान एवं दर्शन का भी त्याग कर चुके है, उन पर 'इतोभ्रष्टस्ततोऽनष्ट' की कहावत पूर्णतः लागू होती है। वे धोबी के कुत्ते की तरह न घर के रहते हैं और न घाट के। वे अपने जीवन का भी पतन करते हैं और चारित्र-निष्ठ पुरुषों की निन्दा करके उन्हें बदनाम करने का भी प्रयत्न करते हैं तथा अन्य लोगों के मन में उनके प्रति रहा हुआ श्रद्धा-निष्ठा को निकालकर उनको भी पतन के पथ पर लेजाने का प्रयत्न करते हैं।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— नममाणा वेगे जीवियं विपरिणामन्ति पुट्ठा वेगे
दियदृन्ति जीवियस्सेव कारणा, निक्खंतपि तेसिं दुन्निक्खंतं
भवइ, बालवयणिज्जा हु ते नरा, पुणो पुणो जाइं पक्खिंति

अहे संभवन्ता विहायमाणा अहमंसीति विउक्कसे उदासीणे
फरुसं वयंति, पलियं पकथे अदुवा पकथे अतहेहिं, तं वा मेहावी
जाणिज्जा धम्मं ॥१८८॥

छाया—नमन्तो वैके जीवितं विपरिणामयन्ति स्पृष्टाः वैके निव-
र्तन्ते जीवितस्यैव कारणात् निष्क्रान्तमपि तेषां दुर्निष्क्रान्तं भवति बालव-
चनीयाः हु ते नराः पौनः पुन्येन जातिं प्रकल्पयन्ति अधः संभवन्तो विद्वांसो
मन्यमानाः अहमस्मीतिव्युत्कर्षयेत् उदासीनान् पुरुषं वदन्ति पलितं (अनुष्ठान-
नं) प्रकथयेत् अथवा प्रकथयेद् अन्यथै तद् (तं वा) मेहावी जानीयाद् धर्मम् ।

पदार्थ—एगे—कई एक साधु । नममाणा—श्रुतज्ञान के लिए भावशून्य नमस्कार करते
हुए । जीविय—संयम जीवन का । विपरिणामन्ति—नाश करते हैं । वा—अथवा । एगे—
कई एक । पुट्ठा—परीषद् के स्पर्श होने पर । नियदंति संयम या लिंग-भेष से निवृत्त हो जाते
हैं । एव—प्रवधारणार्थक है । जीवियस्स—असंयममय जीवन है । कारणा—कारण से—निमित्त
से । तेसि—उन का । निक्खन्ति—गृहस्थाज्जास से निकलना भी । दुर्निक्खन्तं—दुष्कर ।
भवइ—होता है । हु—जिस से । बालवयणिज्जा—बाल अर्थात् प्राकृत पुरुषों में भी निन्दनीय ।
से—वे । नरा—मनुष्य । पुणोपुणो—पुनर्पुनः । जाई—चतुर्गतिरूप उत्पत्ति स्थान में । पक्कप्पि—
परिभ्रमण करते हैं । कौन ? अहे संभवन्ता—जो संयम, स्थान से निम्न स्तर पर वर्तव करने
वाले अथवा संयम मार्ग से पतित होने वाले, तथा । विद्वांसमाणा—अपने आप को ही विद्वान मानने
वाले हैं । अहमंसीति—मैं ही। संव से अधिक विद्वान हूँ, इस प्रकार । विउक्कसे—अहंकार करने वाले
अर्थात् आत्मश्लाघी। पुरुषं, अन्य । उदासीणे—सह्यस्थ व्यक्तियों को । फरुसं—कठोर वचन ।
वयंति—बोलते हैं, तथा । पलियं—पूर्व आचरित अनुष्ठान के द्वारा । पकथे—निन्दा करते हैं
यथा त्वं वाचाल है इत्यादि । अदुवा—अथवा । अतहेहिं—असत्य वचनों से गाली प्रदान करते हैं और
मुख विकारादि कुविष्टाओं से । पकथे—पुरुषजनों की खिलना करते हैं । मेहावी—बुद्धिमान । त-
उस श्रुत और चारित्र रूप । धम्मं—धर्म अथवा वाच्य को । जाणिज्जा—भली—भाति जाने ।

मूलायं—श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं कि हे जम्बू ! कई एक साधक
पुरुष आचार्यादि को श्रुतज्ञान के लिए भाव रहित नमस्कार करते हुए

परीपहो के स्पर्शित होने पर केवल असंयम-असयत जीवन के लिए मंथममय जीवन का परित्याग कर देते हैं। उनका ससार से निकलना श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। वे बाल अर्थात् प्राकृत जनो द्वारा भी निन्दा के पात्र बनते हैं और चार गति रूप ससार में परिभ्रमण करते हैं। संयम स्थान से नीचे गिरते हुए अथवा अविद्या के वशीभूत होकर वे अपने आप को परम विद्वान् मानते हुए तथा मैं परम शास्त्रज्ञ अथवा बहुश्रुत हूँ, इस प्रकार आत्मश्लाघा में प्रवृत्त हुए अभिमानो जोग, मध्यस्थ पुरुषों को भी ठीक वचन कहते हैं। उनके भूतपूर्व चरित्र को लेकर वे उन पुरुषों की निन्दा करते हैं, अश्लील वचनो तथा मुखविकारादि कुचेष्टाओं से वे गुरुजनो का भी अवहेलना करते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष, श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म को या वाच्य और अवाच्य को भली-भाँति जानने का प्रयत्न करे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की आवश्यकता है। परन्तु, उसके साथ निष्ठा—श्रद्धा का होना भी आवश्यक है। कुछ साधक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचार एवं गुरु को यथाविविध वन्दन-नमस्कार करते हैं। परन्तु, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते। अतः उनका विनय या वन्दन केवल दिखावा मात्र होता है परिणाम स्वरूप वे अपनी ज्ञान साधना में सफल नहीं होते हैं। उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होने के कारण उनका मन साधना में नहीं लगता है। इस तरह वे संयम से गिर जाते हैं। और अपने दोषों को छुपाने के लिए महापुरुषों की निन्दा करके पाप कर्म का बन्ध करते हैं और जन्म-मरण के प्रवाह को बढ़ाते हैं।

वे अज्ञानी व्यक्ति अपने आपको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। वे अपने आप को सब से अधिक ज्ञानी, ईमानदार एवं चरित्रवान समझते हैं। वे आचार निष्ठ महापुरुषों की सदा आलोचना करते रहते हैं। उनके जीवन में से दोषों का अन्वेषण करने में ही संलग्न रहते हैं। सदा गुरुजनों पर व्यंग कसते हैं तथा शारीरिक इशारों के द्वारा उनका उपहास करते हैं। इस प्रकार महापुरुषों की निन्दा करके वे संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं।

अतः साधक को ऐसे विचारों का त्याग करके श्रद्धापूर्वक ज्ञान एवं क्रिया तथा आचार एवं विचार की साधना करनी चाहिए। आचार एवं विचार से संपन्न साधक

ही आत्मा का विकास कर सकता है। ज्ञान से रहित केवल आचार का पालन करने वाले तथा क्रिया-काण्ड से शून्य केवल (मात्र) ज्ञान की साधना में संलग्न साधक यथार्थ रूप से आत्मा का विकास नहीं कर सकते हैं। ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना के अभाव में साधक पतन की ओर भी छुटक सकता है और वह भगवदाज्ञा के विपरीत चलकर संसार को भी बढ़ा सकता है।

इसी बात को दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अहम्मट्ठी तुमंसि नाम वाले आरम्भट्ठी अणुवय-
माणे हण पाणे धायमाणे हणथो यावि समणुजाणमाणे, घोरे
धम्मे, उदीरिए उवेहइ णं अण्णाणए, एस विसन्ने वियदे विया-
हिए, तिबेमि ॥१८६॥**

**छाया—अधर्मार्थी त्वमेव नाम वालः आरम्भार्थी अनुवदन् जहि प्राणिनः
घतयन् द्रतश्चापि समनुजानासि (ममनुजानान्) घोरो धर्मः, उदीरितः उपेक्षते
(णं) अनाज्ञया एषः विपणो वितर्दो व्याख्यातः इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—गम्य से पतित होते हुए साधक को गुरुदेव शिक्षा देते हैं। नाम—राम्भा गम्य में है। तुमंसि—हे शिष्य ! तू। अहम्मट्ठी—अधर्मार्थी है। वाले—वास-गजानी है और। आरम्भट्ठी—आरम्भार्थी—आरम्भ करने वाला है। अणुवयमाणे—हितक पुरुषों के वचनों का अनुसरण करने वाला होने से तू इस प्रकार कहता है। हणपाणे—प्राणियों का हनन करो। धायमाणे—दूगने से हिया करवाता है। हणथो यावि—हिया करने वाले अन्य प्राणियों का। समणुजाणमाणे—अनुमोदन करता है—मैं भगा जानता हूँ, अतएव तू बाल है। घोरे-धम्मे—पाप्य का विरोधक होने से गम्यता ने धर्म को घोर—महान् । उदीरिए—कटा किया है, तू उग धर्म की। उवेहइ—लोका करता है। णं—वाग्यान्तर में है, अण्णाणए—भगवद् राजा के निष्ठा याचरण करने से तू स्वेच्छा तारी बन रहा है। एस—इस पूर्वोक्त कारणों से तू धाम है, धा । विपणे—काम-भोगों में वासता । वियदे—हितक विवाहित—कहा गया है। तिबेमि—इस प्रकार में कहता है।

मूलार्थ—सदम से पतित होते हुए शिष्य के प्रति गुरुकहते हैं—हे शिष्य ! तू अधर्मार्थी है, बाल है और आरम्भ में प्रवृत्त हो रहा है। हिसक पुरुषों के वचनों का अनुसरण करके तू भी कहता है कि प्राणियों का अवहनन-घात

करो और तू दूसरों से हेनन करवाना है तथा हिंसा करने वालो को अच्छा भी समझता है, अतः तू बाल है। आश्रवो का निरोधक होने से ही भगवान ने धर्म को धीरे-धीरे कहवा दिया है। किन्तु, तू उस धर्म की उपेक्षा करता है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से तू स्वेच्छाचारी बन गया है। इन पूर्वोक्त कारणों से तथा काम-भोगों में आसक्त और संयम के प्रति कूल आचरण करने के कारण तू हिंसक कहा गया है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

जब साधक साधना पथ से एक बार फिसलने लगता है, तो बीच में उचित सहयोग न मिलने या मोहकर्म के उदय के कारण फिर वह फिसलता ही जाता है। उसका पतन यहाँ तक हो जाता है कि वह अन्य हिंसक प्राणियों की तरह आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहने लगता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह हिंसा, झूठ आदि दोषों का सेवन करने लगता है। वह विषय-कषाय में आसक्त होकर धर्म से सर्वथा विमुख हो जाता है और इससे पाप कर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है।

गुरु शिष्य को जागृत करते हुए कहते हैं कि हे आर्य ! तुम्हें संयम पथ से भ्रष्ट, अधर्मी व्यक्ति के दुःखद एवं अनिष्टकर परिणाम को जानकर सदा संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए। संयम पथ से भ्रष्ट व्यक्ति को अधर्मी, स्वेच्छाचारी, भगवान की आज्ञा से बाहर एवं संसार में परिभ्रमण करने वाला कहा गया है। अतः मुमुक्षु पुरुष को सदा शुद्ध संयम का परिपालन करना चाहिए।

गुरु द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— किमणोण भो ! जणोण करिस्सामिन्ति मन्नमाणे एवं एगे वइत्ता मायरं पिअरं हिच्चा नायओ य परिग्गहं वीरा-यमाणा समुट्ठाए अविहिंसा सुब्बया दंता पस्स दीणे उप्पंइए पड्वियमाणे वसट्ठा कायरा जणा लूसगा भवन्ति, अहमेगेसिं सिलोए पावए-भवइ, से समणो भवित्ता विब्भन्ते २ पास-हेगे समन्नागएहिं सह असमन्नागए नममाणेहिं अनममाणे

विरएहिं अविरे दविएहिं अदविए अभिसमिच्चा पंडिए
मेहावी निट्ठियट्ठे वीरे आगमेणं सया परक्कमिज्जासि
त्तिवेमि ॥१६०॥

छाया—किमनेन भो ! जनेन करिष्यामीति मन्यमाना एवमेके उदित्वा
मातरं पितरं हित्वा ज्ञातीन् च परिग्रहं वीरायमाणा. समुत्थाय अविहिंसाः सुव्रताः
दान्ताः पश्य ! दीनान् उत्पत्तितान् प्रतिपत्ततः वशार्त्ताः कातराः जनाः लूपकाः
भवन्ति अथ एकेषा श्लोको पापको भवति स श्रमणो भूत्वा विभ्रान्तो विभ्रान्तः
पश्य एके समन्वागतैः सह असम्न्वागतान् नममानैः अनममानान्, विरतैरवि-
रतान् द्रव्यैरद्रव्यानभिसमेत्य पंडितः मेधावी निष्ठितार्थी वीर. आगमेन
सदा परिक्रामयेरिति ब्रवीमी ।

पदार्थ—भो—ग्रामन्त्रणार्थ में है । जणेण—माता-पिता आदि से । किमणेण—में
क्या । करिस्सामित्ति—करूंगा, इस प्रकार । मन्नमाणे—मानता हुआ, संसार के स्वरूप को
जानने वाले । एगे—कई एक । वड्ढत्ता—यह कहकर । मायर—माता को । पियरं—
पिता को । हिच्चा—छोड़कर । य—और । नायओ—ज्ञातिजनो को । परिग्गह—परिग्रह
को । वीरायमाणा—आत्मा को वीर की भाँति मानते हुए । समुट्ठाए—सयमा-
नुष्ठान में सम्यक् प्रकार से सावधान होकर । अविहिंसा—दया के धारण करने वाले । सुव्वया—
सुन्दर व्रतो का सेवन करने वाले । दत्ता—इन्द्रियो का दमन करने वाले हैं, हे शिष्य ! इनको ।
परस—तू देख ! जो कि पहले सिंह की भाँति दीक्षा के लिए उद्यत होकर, फिर पतित हो
जाते हैं । दीणे—उन दीनों को । उप्पइए—पतितो को । पडिबयमाणे—सयम से गिरते
हुओ को वे, किस कारण से पतित हो जाते हैं ? वसट्ठा—वे इन्द्रियो के वशीभूत होने से आतं
हो रहे हैं । कायरा—परीपहोपसर्गादि के सहन करने में कायर । जणा—जन । लूसगा ।
व्रतो के विध्वंसक हो जाते हैं, अब उसका फल दिखाते हुए कहते हैं । अहमेगेसि—उनमें से कई
एक की । सिलोए—श्लाघा रूप कीर्ति । पावए भवइ—पापरूप होती हैं अर्थात् यश के
म्यान में अपयश हो जाता है । से—वह । समणो—श्रमण । भवित्ता—होकर । विवभते—
विभ्रान्त होकर श्रमण भाव से गिर जाते हैं । पासइ—हे शिष्य तू देख ! एगे—कई एक ।
समन्नागएहिं—उद्यत विहारियो के । सह—साथ, वमते हुए भी । असमन्नागए—शिथिल
विहारी हो जा, हे, तथा । नममाणोहिं—नयमानुष्ठान में विनयशील माधको के साथ रहते हुए

भी । अनममाणे—नम्रता रहित—निदम्रता और सावधानुष्ठान का सेवन करने वाले हो जाते हैं । विरएहि—विरतों-त्यागियों के साथ रहकर भी । अविरए—अविरत हो जाते हैं । दविएहि—मुक्ति जाने योग्य साधकों के साथ रहते हुए भी । अदविए—मुक्ति गमन के अयोग्य हो जाते हैं, इस प्रकार के शिष्यों को । अमिसमिच्चा—जानकर । पंडिए—पंडित । मेहावि—बुद्धिमान-मर्यादाशील निर्दोषगुण—विषय सुख से रहित । बीरे—वीर-कर्म विदारण में समर्थ । आगमेण—आगम के द्वारा साधना पथ को जानकर । सदा—सदा । परक्कमिज्जासि—सयम में पराक्रम करे । तिवेमि—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू ! कई पुरुष प्रथम सयम मार्ग की आराधना में सम्यक् प्रकार से उद्यत होकर पीछे से किस प्रकार उसका परित्याग करके प्राणियों के विनाश में प्रवृत्त हो जाने हैं । वह इस प्रकार कहता है कि हे लोगो ! मुझे इन सबन्धि-जनों से क्या प्रयोजन है ? ऐसा मानकर वह दोषित होता है, माता-पिता और सम्बन्धिजनों तथा अन्य प्रकार के परिग्रह को त्यागकर वीर पुरुष को भानि आचरण करते हुए सम्यक् प्रकार से संयमानुष्ठान में प्रवृत्त होकर अहिंसक वृत्ति से व्रतों का परिपालन करने और इन्द्रियों को दमन करने में सदा सावधान रहता है । परन्तु, पीछे से किसी पाप के उदय होने पर दीक्षा को छोड़कर, सयम को त्यागकर वह दीनता को धारण कर लेता है । अपने त्यागे हुए विषय भोगों को फिर से ग्रहण करने लगता है । गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! तू ऐसे पतित पुरुषों को देख, जो कि इन्द्रियजन्य विषय और कषायों के वश में होकर आर्त-दुःखी बन गए हैं । वे परोक्षों को सहन करने में कायर होने से व्रतों के विघ्नसक बन रहे हैं । वे श्रमण होकर तथा विरत-त्यागी बनकर भी यश के स्थान में अपयश को ही प्राप्त करते हैं । वे विनयशील साधकों के साथ रहकर भी अविनयी, विरतों के सहवास में रहकर भी अविरति, उद्यत विहारियों के साथ रहकर भी शिथिल विहारी बन जाते हैं एवं मुक्ति गमन योग्य व्यक्तियों के साथ वसकर

भी वे मुक्तिगमन के योग्य नहीं रहते हैं। अतः भेदावो-विचारशोल व्यक्ति इनको अच्छी तरह समझ कर वीर पुरुष की भांति विषय सुखों से सर्वथा पराङ्गमुख होकर आगम के अनुरूप क्रियानुष्ठान—साधना का पालन करने में सदा संलग्न रहे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र में साधना की पूर्व एवं उत्तर स्थिति का एक चित्र उपस्थित किया है। इसमें बताया गया है कि कुछ साधक त्याग-विराग पूर्वक घर का एवं विषय—भोगों का त्याग करने के लिए उद्यत होते हैं। परिजन उन्हें घर में रोकने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु वे उनके प्रलोभनों में नहीं आते और पारिवारिक बन्धन को तोड़कर समय स्वीकार कर लेते हैं और निष्ठापूर्वक संयम का पालन करते हैं। वे संयम में किन्हीं प्रकार का भी दोष नहीं लगाते हैं।

परन्तु मोह कर्म के उद्य से वे विषय-भोगों में आसक्त होकर संयम का त्याग कर देते हैं। वर्षों की घोर तपश्चर्या को क्षणभर में धूल में मिला देते हैं। सिंह की तरह गर्जने वाले गीदड़ की तरह कायर बन जाते हैं। भोगों में अति आसक्त रहने के कारण वे जहरी हो मर जाते हैं। उन में से कुछ जीवित भी रहते हैं, परन्तु पथ भ्रष्ट हो जाने के कारण लोगों में उनका मान-सन्मान नहीं रहता है। जहा जाते हैं वहां निन्दा एवं तिरस्कार ही पाते हैं। इस तरह वे वर्तमान एवं भविष्य के या इस लोक एवं परलोक दोनों लोक के जीवन को बिगाड़ लेते हैं।

अतः उनके दुष्परिणाम को देखकर साधक को सदा विषय-वासना से दूर रहना चाहिए। ज्ञान एवं आचार की साधना में सदा संलग्न रहना चाहिए। जो साधक सदा-सर्वदा विवेक पूर्वक संयम का परिपालन करता है और आचार एवं विचार को शुद्ध रखता है, वह अपनी आत्मा का विकास करता हुआ एक दिन निष्कर्म बन जाता है।

सिवेन की न्याल्या पर्ववत् समझें।

षष्ठ अध्यायन-धृत

पञ्चम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक मे गौरव (रस, साता और ऋदि) के त्याग का उपदेश दिया गया है। परन्तु, इन पर विजय पाने के लिए कष्ट सहिष्णु होना आवश्यक है। परीपहों के उपस्थित होने पर भी जो समभाव पूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ता रहता है, वही गौरवों का त्याग कर सकता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक मे परीपहों पर विजय पाने का या शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदि के कष्ट उपस्थित होने पर भी संयम में स्थिर रहने का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से गिहेसु वा गिहंतरेसु वा गामेसु वा गामंतरेसु वा नगरेसु वा नगरंतरेसु वा जणवयंतरेसु वा जणवयंतरेसु वा गामनयरंतरे वा गामजणवयंतरे वा नगरजणवयंतरे वा संतेगइया जणालूसगा भवंति अदुवा फासा फुसंति ते फासे पुट्ठे वीरो अहियासए, ओए समियदंसणे, दयं लोगस्स जणित्ता पाईणां पढीणां दाहिणां उदीणां आइक्खे, विभए किट्ठे वेयवी, से उट्ठिएसु वा अणुट्ठिएसु वा सुस्ससमाणेसु पवेयए संति विरइं उवसमं निव्वाणां सोयं अज्जवियं महवियं लाघवियं अणइवत्तियं सव्वेसिं पाणाणां सव्वेसिं भूयाणां सव्वेसिं जीवाणां सव्वेसिं सत्ताणां अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खिज्जा ॥१६१॥

छाया—सः गृहेषु वा गृहान्तरेषु वा ग्रामेषु वा ग्रामान्तरेषु वा

नगरेषु वा, नगरान्तरेषु वा, जनपदेषु वा. जनपदान्तरेषु वा, ग्रामनगरान्तरे वा, ग्रामजनपदान्तरे वा, नगरजनपदान्तरे वा, सन्ति एके जनाः लूषकाः भवन्ति अथवा स्पर्शाः स्पृशन्ति तैः (तान्) स्पर्शान् स्पृष्टो वीरोऽधिसहेत् ओजः समितदर्शन दया लोकस्य ज्ञात्वा प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणमुदीचीनमा चक्षीत विभजेत् कीर्तयेद्वेदवित् सः उत्थितेषु वा, अनुत्थितेषु वा, शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति, विरतिं, उपशम, निर्वाणं, शौचं, आर्जवं, मार्दवं, लाघवमनति-पत्य सर्वेषा प्राणिनां, सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां सत्त्वानां, सर्वेषां जीवानां अनुवि-चिन्त्य भिक्षु धर्ममाचक्षीत ।

पदार्थ — से — वह भिक्षु आहारादि के लिए । गिहेसुवा—घरों में अथवा । गिहंतरेषु वा—गृहान्तरो मे अथवा । गामेसु वा—ग्रामो मे अथवा । गामंतरेषु वा—ग्रामान्तरो में अथवा । नगरेसुवा—नगरो मे अथवा । नगरान्तरेषु वा—नगरान्तरो मे अथवा । जणवयेसु वा — जनपदो में अथवा । जणवयतरेषु वा—जनपदान्तरो में अथवा । गामनयरंतरेषु वा—ग्राम और अन्य नगरो मे अथवा । गामजणवयतरेषु वा—ग्रामो या जनपदो मे, अथवा । नगरजणवयतरेषु वा—नगरो या जनपदो मे । संतेगया जणा—बहुत से जन विद्यमान हैं, जो । लूसगा भवंति—हिसक होते हैं अर्थात् उपद्रव करने वाले होते हैं । अडुवा—अथवा । फासा—तृणादि के स्पर्श से । फुसति—स्पर्शित होते हैं । ते—उन । फासे—स्पर्शों को । पुट्ठे—स्पृष्ट होने पर वीरो—वीर पुरुष । अहियासए—सहन करे । ओए—रागादि से रहित अकेला । समियदंसणे—समितदर्शी—सम्यग् दृष्टि । दयं—दया को । जाणिता—ज्ञानकर । पार्ईणं—पूर्व दिशा को । पडीण—पश्चिम दिशा को । दाहिणं—दक्षिण दिशा को । उदीणं—उत्तर दिशा को, विचार कर । लोगस्स—लोक के ऊपर दया करता हुआ । आइक्खे—धर्म कथा को कहे । विभए—विभाग करे अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर धर्म कथा कहे । किट्ठे—और ब्रतों के फल को कहे । वेयवी—आगमो का वेत्ता—ज्ञानकार । से—वह—आगमवित् । उठिएसु वा—जो धर्म श्रवण करने के लिए उद्यत हैं या संयम मे सावधान हैं उनको अथवा । अणुट्टिएसु वा—जो श्रावकादि धर्म मे या संयम में उपस्थित नहीं है तथा । सुस्सूसमाणेसु—जो धर्म सुनने के इच्छुक हैं उनको । पवेयए—धर्म सुनाए, उन्हें कैसा धर्म सुनाए अब इस के सम्बन्ध में कहते हैं । संतिं—शान्ति-क्षमा । विरइ—विरति । उवसमं—उपशम-कषायो को उपशान्त करना । निव्वाणं—निर्वाण-निवृत्ति । सोय—शौच-निर्दोष व्रताचरण । अज्जदिय—आर्जव-श्रुता । मइवियं—मृदुता-मार्दव, मृदुभाव, । लाघवियं—लाघवता-लघुभाव । ५२६ वत्तिरियं—आगम का अतिक्रम न करके अर्थात् आगम के अनुसार इनका ब्यन करे । सव्वेसि—सर्व । पाणाणं—प्राणियों के प्रति । सव्वेसि—सर्व । सुयाणं—भूतों के प्रति अर्थात्

भव्य प्राणियों के प्रति । सर्व्वेसि सताण — सर्व्व सत्त्वों के प्रति । सर्व्वेसि जीवाणं — सर्व्व जीवों के प्रति । भिक्षु — भिक्षु-साधु । अणुवीड — विचारकर, अपने और पर—दूसरे के लिए । धम्ममाइषिखज्जा — धर्म कथा कहे ।

मूलार्थ—वह आगम का ज्ञाता भिक्षु, गृहो मे, गृहान्तरो मे, ग्रामो मे ग्रामान्तरो में, नगरो मे, नगरान्तरो मे, देशो मे, देशान्तरो मे, ग्रामो और नगरान्तरो मे, ग्रामो और जनपदो मे, नगरो और जन पदान्तरो मे बहुत से लोग हिंसक-उपद्रव करने वाले हांते है । अतः धीर पुरुष उनके द्वारा दिए गए दुःख एव कष्ट विशेष को तथा परीपहो के स्पर्श से स्पृष्ट हुए सवेदन को सहन करे और राग-द्वेष से रहित एकाकी होकर, समभाव पूर्व्वक केवल वीतराग भाव मे विचरण करता हुआ, प्राणा जगत् पर दयाभाव लाकर, पूर्व्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर आदि सब दिशाओ मे धर्म कथा कहे, धर्म का विभाग करके समझाए । आगम का ज्ञाता मुनि सबको व्रतो का फल सुनाए । जो जीव सयम मे सावधान हैं-पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको तथा जो सयम मे पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं परन्तु धर्म सुनने को इच्छा रखते हैं, उनको भी धर्म कथा सुनावे । आगमो मे वर्णित क्षमा, विरति, उग्रशम, निवृत्ति, शौच, ऋजुता, मार्दव और लघुता आदि धर्म के लक्षणों को, वह विचार पूर्व्वक एव स्व-पर कल्याणा के लिए सर्व्व प्राणियों, सर्व्व भूतो, सर्व्व सत्त्वो और सर्व्व जीवो को सुनाए ।

हिन्दी विवेचन

संसार मे विभिन्न प्रकृतियों के प्राणी हैं । क्योंकि सब प्राणियों के कर्म भिन्न है और कर्मों के अनुसार स्वभाव बनता-बिगड़ता है । कषाय के उदय भाव से जीवन मे क्रोध, लोभ आदि की भावना उद्बुद्ध होती है और ज्ञायिक भाव के समय क्रोध आदि की प्रवृत्ति नहीं होती । इससे स्पष्ट है कि अपने कृत कर्म के अनुसार प्राणी संसार में प्रवृत्त होता है । कर्म सब प्राणियों के भिन्न है, इसलिए उनके स्वभाव एव कार्य मे भी भिन्नता दिखाई देती है ।

हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य दूसरे को परेशान करने एवं दुःख देने में आनन्द अनुभव करते हैं । यहां तक कि वे सन्त-पुरुषों को कष्ट पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं ।

मुनियों को देखते ही उनके मन में द्वेष की आग प्रज्वलित हो उठती है और वे उन्हें पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, उपाय सोचते हैं और अनेक तरह के कष्ट देते हैं। ऐसे समय में भी मुनि अपने स्वभाव का अर्थात् समभाव की साधना का त्याग न करे। उन कठोर स्पर्शों एवं दुःखों से घबराकर उन पर मन से भी द्वेष न करे, उन्हें कटु वचन न कहें और न उन्हें अभिशाप ही दें, प्रत्युत शान्त भाव से उन्हें सहन करते हुए समय का पालन करे। यदि उचित समझे तो उन्हें भी धर्म का, शान्ति का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे।

मुनि जीवन की उदारता एवं विरादता को बताते हुए प्रस्तुत सूत्र में यह महत्त्व पूर्ण बात कही गई है कि मुनि सब जीवों पर दया भाव रखे। वह उपकारी एवं अनुपकारी, जैन एवं अजैन, अमीर एवं गरीब, धर्मनिष्ठ एवं पापी, ब्राह्मण एवं शूद्र आदि पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हुए, सब जीवों का कल्याण करने की तथा विश्वबन्धुत्व की भावना से सबको सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न करे। उसके इस उपदेश का क्षेत्र कोई शहर विशेष या स्थान विशेष नहीं, अपितु सूत्रकार की भाषा में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि सभी दिशाएं-विदिशाएं हैं। वह किसी स्थान विशेष का आग्रह न रखते हुए, जहां भी आवश्यकता अनुभव करता है, वहीं उपदेश की धारा बहाने लगता है। उसका उपदेश व्यक्ति विशेष एवं जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए होना चाहिए। वह भी किसी जाति, धर्म, पंथ एवं सम्प्रदाय विशेष का साधु नहीं, अपितु अपने हित के साथ मानव मात्र का, प्राणी जगत का हित साधने वाला साधु है॥ अतः वह सब को समभावपूर्वक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा, शान्ति, आर्जव आदि धर्मों का उपदेश देकर प्राणी जगत को कल्याण का मार्ग बताता है, सबको जीओ और जीने दो का मन्त्र सिखा कर सुख-शान्ति से रहना एवं जीना सिखाता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व का अर्थ है— १० प्राण धारण करने वाले सन्नी पञ्चेन्द्रिय प्राणी, भव्य जीव—जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, भूत कहलाते हैं, सयम—निष्ठ जीवन जीने वाले जीव और तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव सत्त्व कहे गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु संसार के सभी प्राणियों की रक्षा एवं दया के लिए बिना भेद-भाव के सबको उपदेश दे।

यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसा उपदेश किसी पंथ या सम्प्रदाय पर आक्षेप

॥ स्वपर हितं साध्यतीति साधुः ।

† प्राण, सूत, जीव और सत्त्व शब्दों के अर्थ शीलाकाचार्य कृत वृत्ति के अनुसार किए गए हैं।

—आचारार्जवृत्ति, पृष्ठ, २५६।

कर सकता है या नहीं ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणुवीड भिक्खू धम्ममाइक्खमाणे नो अत्ताणं
आसाइज्जा, नो परं आसाइज्जा, नो अन्नाइं पाणाइं, भूयाइं
जीवाइ, सत्ताइ आसाइज्जा, से अणासायए, अणासायमाणे
बज्झमाणाणं, पाणाणं, भूयाणं, जीवाणं, सत्ताणं जहा से दीवे
असंदीणे एवं से भवइ सरणं महामुणी, एवं से उट्ठिए ठियप्पा
अणिहे अवले चले अबहिल्लेसे परिव्वए संखाय पेसलं
धम्मं दिट्ठिमं परिनिव्वुडे, तम्हा संगंति पासह गंथेहिं गद्धिया
नरा विसन्ना कामक्कंता तम्हा लूहाओ नो परिवित्तसिज्जा,
जस्सिमे आरम्भा सव्वओ सव्वप्पयाए सुपरिन्नाया भवन्ति
तेसिमे लूसिणो नो परिवित्तसन्ति, से वंता कोहं च, माणं च
मायं च, लोभं च एस तुट्ठे वियाहिए तिबेमि ॥१६२॥

छाया—अनुविचिन्त्य भिक्षुर्धर्ममाचक्षाणः नोआत्मानमाशातयेत्
नो परमाशातयेत् नोअन्यान् प्राणिनः भूतान् जीवान् सत्त्वानाशातयेत्
सोऽनाशातकः अनाशातयन् वध्यमानानां प्राणिनां भूतान् जीवानां सत्त्वाना
यथा स द्वीपोऽमन्दीनः एवं स भवति शरण्य महामुनिः, एव स उत्थितः
स्थितात्मा, अस्निहः अचलः चतः अबहिल्लेश्यः परिव्रजेत् सख्याय पेशलं धम्मं
दृष्टिमान् परिनिर्वृत तस्मात् संमितिपश्यन् ग्रन्थैर्ग्रथिताः नरा विषयणाः
कामक्रान्ताः तस्माद् रुद्धात् नो परिविब्रजेत् यस्येमे आरम्भाः सर्वतःसर्वन्म-
कतया सुपरिज्ञाताः भवन्ति येत्विमे लुपिणो न परिविब्रसन्ति, स चान्त्वा क्रोधञ्च,
मानञ्च, मायाञ्च, लोभञ्च एष (त्रोटयति) त्रुटः व्याख्यात इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—भिक्षु — वह मुनि । अणुवीड—विचार कर । धम्मसाइक्खमाणं—धर्म कथा करते हुए । अत्ताण—आत्मा को । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । परं—दूसरे—सुनने वाले की । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । अन्नइ—अन्य । पाणाइ—प्राणियों की । भूयाइ—भूतों की । जीवाइ—जीवों की । सत्ताइ—सत्त्वों की । नो—नहीं । आसाइज्जा—आशातना करे । से—वह भिक्षु । अणासायए—आशातना न करने वाला । अणासायमाणे — अन्य की आशातना न करता हुआ । वच्चमाणाणं—वच्यमान । पाणाण—प्राणियों को । भूयाण—भूतों को । जीवाण—जीवों को । सत्ताण—सत्त्वों को । से—वह । असदीणे—जिसमें पानी नहीं भरता है अर्थात् जो जलसे सुरक्षित है ऐसा विशाल । दीवे—द्वीप । ज्हा—जैसे होता है । एयं—इस प्रकार । से—वह । महामुणी—महामुनि । सरण भवई—ससारी जीवों को शरण भूत होता है । एवं—इसी प्रकार से । से—वह शरण भूव मुनि । उट्टिए—संयमानुष्ठान में उद्यत । त्रियप्पा—ज्ञानादि में स्थित । अणिहे—स्नेह से रहित । अचले—परीषदों से अवलामयमान । चले—प्रतिबन्ध होकर विचरने वाला । अबहिल्लेसे—जिस की लक्ष्या अध्यवसाय क्रम से बाहिर नहीं है ऐसा मुनि । परिव्वए—सयमानुष्ठान में चले । दिट्ठिम—सम्यग् दृष्टि । धम्म—धर्म को । संखाय—अवधारण करके । पेसलं—मनोरंजक । पारेनिव्वुडे—निवृत्त कषायों के क्षय उपग्रह होने से शान्त हो जाता है । इति—इस हेतु से । तम्हा—इसलिये । पासहू कहे शिष्यों ! तुम । संगं—संग के विपाक को देखो । गंथेहि—बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों से । गट्ठिया—प्रातिवध । विसन्ता—परिपूर्ण वे पुरुष । कामककता-विषय विकारों से आक्रान्त हुए । नरा—मनुष्य । निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते । अतः उन्हें क्या करना चाहिए ? तम्हा—इस लिए । लूहाओ—अयम से । नो परिवित्तसिज्जा—वे आश्रय न पाए, अयम के कष्टों से भयभीत न होए ? जास्सिमे—जिस मुनि के ये खग और । आरंभा—आरम्भ । सव्वओ—सर्व प्रकार से । सव्व पायाए—सर्वात्म रूप से । सुपरिन्ताया—ज्ञ पण्डिता से भली प्रकार जाने गये हैं और प्रत्याख्यान से त्याग गये हैं । सव्वति—वे ही निर्वाण को प्राप्त होने हैं । तेसिमे—जो जन आरभ में आसक्त हैं । लूसिणो—हिंस करने वाले हैं । नो परिवित्तसति—पाप कर्म करते हुए आश्रय नहीं पाते, अतः । से—वह मुनि । कोह च—कोध को और । माण च—मानको और । माय च—माया को और । लोभं च—लोभ को । वंता—छोड़कर । एस—वह मोह रहित हो जाता है, तो वह । नुट्ठे—भव भ्रमण से छूटा हुआ । विद्याहेए—तीर्थकरो द्वारा कहा गया है । तिचेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे आर्य ! तू विचार कर । धर्म कथा करते समय मुनि अपनी आत्मा तथा अन्य सुनने वाले श्रोताओं की आशातना—अवहेलना न करे और न प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों की ही आशातना

करे। आशातना नहीं करने वाला मुनि आशातना न करता हुआ, दुखो से पीडित प्राणी, भूत, जीव और मत्त्वो का उस विशाल द्वीप की तरह आश्रयभूत होता है, जो समुद्र में डूबते हुए एवं व्यथित प्राणियों को आश्रय देता है। इस तरह ज्ञानादि में स्थित, स्नेह-रागभाव से रहित सयम-निष्ठ मुनि परीषहो के समय अविचलित एवं अप्रतिबन्ध विहारी और समयानुसार शुद्ध अध्यवसायो में स्थित रहता हुआ सयम में प्रवृत्ति करे। कषायो के क्षयोपशम से धर्म के यथार्थ रूप को जानकर ज्ञान संपन्न मुनि शान्त भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहता है। हे शिष्यो ! तुम यह देखो कि जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में एवं काम भोगों में आसक्त है या काम-भोगों में चिन्ते, आक्रान्त-बना रखा है, वह शान्ति नहीं पा सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, समयानुष्ठान से भयभीत नहीं होते हैं। जो इन आरम्भादि से सुपरिज्ञात-सुपरिचित होते हैं, वे ही शान्ति को प्राप्त करते हैं। अतः वह भिक्षु क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग करके इस ससार सागर से पार हो सकता है। ऐसा तीर्थकर आदि महापुरुषों ने कहा है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि उपदेश प्राणियों के लिए दिया जाता है। अतः उपदेष्टा को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि परिषद् किस विचार की है, उसका स्तर कैसा है। उसके स्तर एवं योग्यता को देखकर दिया गया उपदेश हित-प्रद हो सकता है। उससे उनका जीवन बदल सकता है। परन्तु, परिषद् की विचार स्थिति को समझे बिना दिया गया उपदेश वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए हानिप्रद हो सकता है। यदि कोई बात श्रोताओं के मन को चुम्ब गई तो उनमें उत्तेजना फैल जाएगी और उत्तेजना के वंश वे वक्ता को भी भला-बुरा कह सकते हैं या उस पर प्रहार भी कर सकते हैं। इस प्रकार बिना सोचे-समझे अविवेक पूर्वक दिया गया उपदेश दोनों के लिए अहितकर हो सकता है। अतः प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि मुनि को व्याख्यान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे स्व एवं पर को संक्षेप पहुंचे।

इस प्रकार का विवेकशील, संयमनिष्ठ मुनि प्राणी मात्र का शरण भूत हो सकता है। जैसे समुद्र में परिभ्रमित व्यक्ति के लिए द्वीप आश्रयदाता होता है, उसी तरह ज्ञान एवं आचार सम्पन्न मुनि भी प्राणीमात्र के लिए आधारभूत होता है और प्राणी जगत की रक्षा करता हुआ विचरता है। इससे स्पष्ट हो गया कि मुनि किसी भी प्राणी को क्लेश पहुँचाने का कोई कार्य न करे। अपने उपदेश में किसी पर आक्षेप न करे।

दूसरी बात यह है कि संयमशील साधक ही दूसरों को सहायक हो सकता है। अतः मुमुक्षु पुरुष को संसार की परिस्थिति का परिज्ञान करके आरम्भ से निवृत्त रहना चाहिए। क्योंकि, आरम्भ-समारम्भ एवं विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति कभी भी शान्ति को प्राप्त नहीं करता है। वह रात-दिन अशान्ति की आग में जलता रहता है। इसलिए साधक को आरम्भ आदि से सदा दूर रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कायस्स वियाघाए एस संगामसीसे वियाहिए से
हु पारंगमे मुणी, अविहम्ममाणे फलगावयट्ठी कालोवणीए
कंखिज्ज कालं जाव सरीरभेउ, त्तिवमि ॥१.६३॥

छाया—कायस्य व्याघातो एषः संग्रामशीर्षे व्याख्यातः स पारगामी मुनिः
अविहन्यमानः फलकवत् स्थायी (फलकवदवतिष्ठते) कालोपनीतः काक्षेत्
कालं यावत् शरीरभेदः, इति ब्रवीमि।

पदार्थ—कायस्स—काया का। वियाघाए—विनाश। एस—यह। संगामसीसे—
संग्राम का शीर्षरूप। वियाहिए—कहा गया है। हु—अवधारणार्थ में है, जो मुनि। अविहम्ममाणे—
परीषर्हों से पराभूत नहीं होता है। फलगावयट्ठी—शरीर पर प्रहार होने पर भी फलक की
नरह स्थिर रहता है। कालोवणीए—काल-मृत्यु के निकट आने पर भी जो घबराता नहीं, बल्कि
पादोगमन, इति गतनरण और भक्तप्रत्याख्यान अनजन के द्वारा। कालं कंखिज्जा—काल की
प्राकाशा करता है। जावसरीरभेउ—जब तक शरीर से आत्मा पृथक् नहीं होती है। से—वह।
मुणी—मुनि। पारंगमे—संसार समुद्र से पार हो जाता है। त्तिवमि—इस प्रकार में कहता हूँ।

मूलार्थ—जिस प्रकार वीर योद्धा संग्राम में निर्भय होकर विजय को

करे। आशातना नहीं करने वाला मुनि आशातना न करता हुआ, दुखों से पीड़ित प्राणी, भूत, जीव और मत्त्वों का उस विशाल द्वीप की तरह आश्रयभूत होता है, जो समुद्र में डूबते हुए एवं व्यथित प्राणियों को आश्रय देना है। इस तरह ज्ञानादि में स्थित, स्नेह-रागभाव से रहित सयम-निष्ठ मुनि परीषहों के समय अविचलित एवं अप्रतिबन्ध विहारी और समानुसार शुद्ध अध्यवसायों में स्थित रहता हुआ सयम में प्रवृत्ति करे। कषायों के क्षयोपशम से धर्म के यथार्थ रूप को जानकर ज्ञान संपन्न मुनि शान्त भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहता है। हे शिष्यो! तुम यह देखो कि जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में एवं काम भोगों में आसक्त है या काम-भोगों में जितने आक्रान्त बना रहता है, वह शान्ति नहीं पा सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, समानुष्ठान से भयभीत नहीं होते हैं। जो इन आरम्भादि से सुपरिज्ञात-सुपरिचित होते हैं, वे ही शान्ति को प्राप्त करते हैं। अतः वह भिक्षु क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग करके इस ससार सागर से पार हो सकता है। ऐसा तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने कहा है। इस प्रकार मैं १६ कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि उपदेश प्राणियों के हित के लिए दिया जाता है। अतः उपदेश को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि परिषद् किस विचार की है, उसका स्तर कैसा है। उसके स्तर एवं योग्यता को देखकर दिया गया उपदेश हित-प्रद हो सकता है। उससे उनका जीवन बदल सकता है। परन्तु, परिषद् की विचार स्थिति को समझे बिना दिया गया उपदेश वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए हानिप्रद हो सकता है। यदि कोई बात श्रोताओं के मन को चुभ गई तो उनमें उत्तेजना फैल जाएगी और उत्तेजना के वश वे वक्ता को भी मला-बुरा कह सकते हैं या उस पर प्रहार भी कर सकते हैं। इस प्रकार बिना सोचे-समझे अविवेक पूर्वक दिया गया उपदेश दोनों के लिए अहितकर हो सकता है। अतः प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि मुनि को व्याख्यान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे स्व एवं पर को संक्लेश पहुँचे।

इस प्रकार का विवेकशील; संयमनिष्ठ मुनि प्राणी मात्र का शरण भूत हो सकता है। जैसे समुद्र में परिश्रमित व्यक्ति के लिए द्रोप आश्रयदाता होना है, उसी तरह ज्ञान एवं आचार सम्पन्न मुनि भी प्राणीमात्र के लिए आधारभूत होता है और प्राणी जगत की रक्षा करता हुआ विचरना है। इससे स्पष्ट हो गया कि मुनि किसी भी प्राणी को क्लेश पहुंचाने का कोई कार्य न करे। अपने उपदेश में किसी पर आक्षेप न करे।

दूसरी बात यह है कि संयमशील सावक ही दूसरों को सहायक हो सकता है। अतः मुमुक्षु पुरुष को संसार की परिस्थिति का परिज्ञान करके आरम्भ से निवृत्त रहना चाहिए। क्योंकि, आरम्भ-समारम्भ एवं विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति कभी भी शान्ति को प्राप्त नहीं करता है। वह रात-दिन अशान्ति की आग में जलता रहता है। इसलिए सावक को आरम्भ आदि से सदा दूर रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कायस्स वियाघाए एस संगामसीसे वियाहिण से
हु पारंगमे मुणी, अविहम्ममाणे फलगावयट्ठी कालोवणीए
कंखिज्ज कालं जाव सरीरभेउ, तिवेमि ॥१६३॥

आया—कायस्य व्याघातो एषः संग्रामशोषे व्याख्यातः स पारगामी मुनिः
अविहन्यमानः फलकवत् स्थायी (फलकवद्वत्तिष्ठते) कालोपनीतः काक्षेत्
कालं यावत् शरीरभेदः, इति ब्रवीमि।

पदाय—कायस्स—काया का। वियाघाए—विनाश। एस—यह। संगामसीसे—
संग्राम का शोषरूप। वियाहिण—कहा गया है। हु—अवधारणार्थ में है, जो मुनि। अविहम्ममाणे—
परीपर्षों से पराभूत नहीं होता है। फलगावयट्ठी—शरीर पर प्रहार होने पर भी फलरा—
नरह स्थिर रहता है। कालोवणीए—काल-मृत्यु के निकट जाने पर भी जो ध्वरता नहीं—
पादोगमा। उभयनगण और मकनप्रवाधान अनन्य के द्वारा। कालं कंखिज्जा—
प्राप्त करना है। जावसरीरभेउ—जब तक शरीर में अत्मा पृथक् नहीं होनी—
मुणी—मुनि। पारगमे—संसार समुद्र में पार हो जाता है। तिवेमि—

मूलार्थ—जिस प्रकार बोर या द्वा मग्न में निमग्न

प्राप्त करता है। उसीतरह मुनि भी मृत्यु के आने पर फलग की तरह स्थिर चित्त रहकर पादोगमन आदि अनशन (सथरा) करके-जब तक आत्मा शरीर से पृथक् न हो तब तक मृत्यु की आकांक्षा करता हुआ चिन्तन मनन में सलग्न रहे। ऐसा मुनि संसार से पार हाता है। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

ससारी जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों का अनुभव होता है। यह ठीक है कि दुनिया के प्राय सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरने की कोई आकांक्षा नहीं रखता। मृत्यु का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, उससे बचकर रहने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी मृत्यु का आगमन होता ही है। इस तरह सामान्य मनुष्य मृत्यु की अपेक्षा जीवन को, जन्म को महत्त्वपूर्ण समझते हैं। परन्तु, महापुरुष एवं ज्ञानों पुरुष मृत्यु को भी महत्त्वपूर्ण समझते हैं। वे भी बचने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु मृत्यु से नहीं, जन्म से। क्योंकि जन्म कर्म जन्य है और मृत्यु कर्मक्षय का प्रतीक है। आयु कर्म का बन्ध होने पर जन्म होता है और उसका क्षय होना मृत्यु है। अतः ज्ञान-संपन्न मुनि आयु कर्म का क्षय करने का प्रयत्न तो करता है, परन्तु उसके बांधने का प्रयास नहीं करता है। वह सदा कर्म बन्ध से बचना चाहता है। क्योंकि, यदि कर्म का बन्ध नहीं होगा तो फिर पूर्व कर्म के क्षय के साथ पुनर्जन्म रुक जाएगा और जन्म के साथ फिर मृत्यु का अन्त तो स्वतः ही हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर उस के क्षय का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस प्रकार जन्म से बचने का अर्थ है—जन्म-मरण के प्रवाह से मुक्त होना। इसलिए मुनि मृत्यु से भय नहीं खाते। वे मृत्यु को अभिशाप नहीं अपितु वरदान समझते हैं। अतः पण्डित मरण के द्वारा उसे सफल बनाने में या यों कहिए अपने साध्य को सिद्ध करने में सदा सलग्न रहते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया है कि जैसे योद्धा युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को सामने देखकर भी घबराते नहीं। उसी तरह कर्मों एवं मनोविकारों के साथ युद्ध करने में सलग्न साधक भी मृत्यु से भय नहीं खाता है। यदि कोई उस पर प्रहार भी करदे तब भी वह विचलित नहीं होता, घातक के प्रति मन में भी द्वेष भाव नहीं लाता है। उस समय भी वह शान्त मन से आत्म चिन्तन में सलग्न रहता है। इसी तरह मृत्यु के निकट आने पर भी वह घबराता नहीं और न उससे बचने का ही कोई प्रयत्न करता है। वह महान् पुरुष उसके स्वागत के लिए सलेखना आरम्भ कर देता है। वह यह

साधना १२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर देता है। उत्तराध्ययन सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है॥

इस प्रकार साधक संलेखना के द्वारा कर्मों की निर्जरा करता हुआ अपने आपको पंडित मरण प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेता है और मृत्यु के समय बिना किसी घबराहट के वह पादोगमन, इंगितमरण या भक्तप्रत्याख्यान किसी भी संथारे—आमरण अतः शान्त को स्वीकार करके आत्म-चिन्तन में सलग्न रहता है और जब तक आत्मा शरीर से पृथक् नहीं होजाती तब तक शान्त भाव से साधना में या यों कहिए कर्मों को क्षय करने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार मृत्यु से परास्त नहीं होने वाला साधक मृत्यु के मूल कारण जन्म या कर्म बन्ध को समाप्त करके जन्म-मरण पर विजय पा लेता है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि जन्म का ही दूसरा नाम मृत्यु है। जन्म के दूसरे क्षण से ही मरण आरम्भ हो जाता है। अतः मृत्यु जन्म के साथ सवद्ध है, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जन्म का अन्त होते ही मृत्यु का भी अन्त हो जाता है। अतः साधक मृत्यु का अन्त नहीं करता, अपितु पण्डित मरण के द्वारा जन्म का या जन्म के मूल कारण कर्म का उन्मूलन कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। अतः साधक को निर्भय एवं निर्द्वन्द्व भाव से पण्डित मरण को स्वीकार करके निष्कर्म बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पण्डित मरण को प्राप्त करके सारे कर्मों से मुक्त होना ही उसकी साधना का उद्देश्य है। अतः मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए।

॥ पंचम उद्देशक समाप्त ॥

॥ षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन - महापरिज्ञा

षष्ठ अध्ययन में कर्मों की निर्जरा के संख्य में उल्लेख किया गया है। कर्मों की निर्जरा मोह एवं मोह जन्य साधनों से निवृत्त होने से होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न मोहजन्य उपसर्ग एवं परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करने की विधि बताई गई थी। मुमुक्षु पुरुष के लिए आदेश दिया गया था कि मोह जन्य स्थिति के उपस्थित होने पर या विषयेच्छा जगन पर वह किसी चमत्कार एवं यंत्र-मंत्र का प्रयोग करके मोह के प्रवाह में न वहे, अपितु उन परीषहों पर विजय प्राप्त करे। वह समस्त चमत्कारों एवं यंत्र-मंत्र से निर्लिप्त रहकर सदा आत्म-चिन्तन में संलग्न रहे।

महापरिज्ञा शब्द का भी यही अर्थ है कि महा-विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोह-जन्य दोषों को जानकर, प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उनका त्याग करना। इस न स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि साधक मोह जन्य समस्त साधनों एवं आकाक्षाओं से मिलने वाले दुःखद परिणामों को जानकर उनका परित्याग करके केवल कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप, संयम, स्वाध्याय एवं आत्म-चिन्तन में ही व्यस्त रहे।

परन्तु, सभी साधकों का मानसिक स्तर एक जैसा दृढ़ नहीं होता है। आज ही नहीं, भगवान महावीर के समय एवं उसके पहले के साधकों की मानसिक धारा भी एक जैसी नहीं थी। सभी साधक गजमुकमाल की तरह कष्ट सहिष्णु एवं स्थूली-मद्र की तरह मोह एवं काम विजेता नहीं थे। उनमें कुछ साधक कुण्डरीक एवं अरण्य मुनि जैसे भी थे, जो मोह के प्रवृत्तियों से गिर भी सकते थे और योग्य निमित्त मिलने पर फिर से सजग भी हो जाते थे। इस से भगवान महावीर के वाद की स्थिति सहज ही समझ में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु-साध्वियों के वैचारिक स्तर में तारतम्य रहता है। कुछ साधक दृढ़ मनोबल वाले होते हैं, तो कुछ साधक निर्बल चिन्तन वाले भी होते हैं।

इन सब साधकों की मानसिक स्थिति को सामने रखकर सर्व साधारण साधकों को इस अध्ययन की स्वाध्याय करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। चूर्णिकार ने लिखा है कि विरा आज्ञा या अधिकार के महापरिज्ञा अध्ययन पढ़ा नहीं जाता था^१। अधिकारी व्यक्ति अर्थात् गौतम—श्रुत संपन्न मुनि ही इसका स्वाध्याय कर सकता था।

आचार्य शीलांक ने भी लिखा है कि महापरिज्ञा नामक सातवां अध्ययन विच्छिन्न हो गया है। उसकी निर्युक्ति भी नहीं मिलती है। जबकि निर्युक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन के विषय में अध्ययन के प्रारम्भ में लिखा है— “प्रस्तुत अध्ययन में मोहकर्म के कारण होने वाले विभिन्न परीषद् एवं उपसर्गों का वर्णन थाक्क ।”

इन सब विवरणों से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अध्ययन में अनेक मोह-जन्य परीषदों एवं चमत्कारों का वर्णन था। अनेक मोहजन्य दोषों का उल्लेख प्रस्तुत अध्ययन में था। अतः इससे सामान्य साधकों के जीवन में शिथिलता आ जानेकी संभावना थी और उनके द्वारा उक्त अध्ययन में वर्णित चमत्कारों का दुरुपयोग भी हो सकता था। इसी दृष्टि को सामने रखकर सर्व साधारण के लिए उसके पढ़ने का निषेध किया गया था। इस कारण उसका पठन-पाठन कम हो गया और बाद में वह विलुप्त हो गया हो।

यह भी कहा जाता है कि प्रस्तुत अध्ययन में चमत्कारों का अधिक उल्लेख होने के कारण उसका दुरुपयोग न किया जाए, इस-दृष्टि से देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण ने प्रस्तुत अध्ययन को आचाराङ्ग से पृथक् कर दिया। कुछ भी कारण रहे हो, इतना तो स्पष्ट है कि साधना में दोष उत्पन्न करने वाले यन्त्र-मन्त्र का दुरुपयोग न हो, इसलिए उसके पठन-पाठन पर प्रतिबन्ध लगाया गया और परिणाम स्वरूप वह अध्ययन आज हमारे सामने नहीं रहा। कुछ भी हो, प्रस्तुत अध्ययन का न रहना बहुत बड़ी कमी है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है।

॥ सप्तम अध्यायन समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन-विमोक्ष

प्रथम उद्देशक

सप्तम अध्ययन में मोहजन्य परीषहों पर विजय पाने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि मोहजन्य परीषहों का विजेता ही संयम का भली-भांति परिपालन कर सकता है, वह आचार को शुद्ध रख सकता है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में आचार ए वं त्यागनिष्ठ जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सेवेमि समणुन्नस्स वा असमणुन्नस्स वा असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुञ्छणं वा, नो पादेज्जा, नो निमंतिज्जा, नो कुज्जा वेयावडियं परं आढायमाणे, तिवेमि ॥१६४॥

छाया—सोऽहं ब्रवीमि समनोज्ञस्य वा, असमनोज्ञस्य वा, अशनं वा, पानं वा, खादिमं वा, स्वादिमं वा, वस्त्रं वा, पतद्ग्रहं-पात्रं वा, कम्बलं वा, पादपुञ्जनं वा, नो प्रदद्यात्, नो निमंत्रयेत्, नो कुर्यात् वैयावृत्यं परमादरियमानः इति ब्रवामि ।

पदार्थ—सेवेमि — हे आर्य । मैं तुम्हे कहता हूँ कि । समणुन्नस्स वा — जो दृष्टि और लिंग से सुन्दर हैं, परन्तु चारित्र्य पालन में जो निकृष्ट है उसको, अथवा । असमणुन्नस्स — उससे भिन्न शाक्यादि को । वा — का अर्थ उत्तरोत्तर अपेक्षा है । असणं — अशन — चावल, रोटी आदि खाद्य पदार्थ । पाणं वा — द्राक्षादि का पानी । खाइमं वा — बादाम-किसमिस एवं फलादि । साइमं वा — स्वादिन-लवंगादि स्वादिष्ट पदार्थ । वत्थं वा — वस्त्रादि । पडिग्गह वा — पात्रादि । कंबलं वा — कम्बलादि । पायपुञ्छणं वा — रजोहरणादि । पर आढायमाणे — अत्यधिक आदर पूर्वक । नोपादेज्जा — न देवे । नो निमंतिज्जा — न निमंत्रित-मनुहार करे । नो कुज्जावेयावडियं — न उनकी वैयावृत्य-सेवा शुष्प करे । तिवेमि — इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ— हे आर्य ! पार्श्वस्थ मुनि या शिथिलाचारी [जैन साधु के वेश में स्थित चारित्र से हीन] साधु या जैनेतर भिक्षुओं को विशेष आदरपूर्वक अन्न, पानी, खादिम-मिष्टानादि एवं स्वादिम-लवंगादि, वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि न देवे, न निमन्त्रित करे और न उनकी वैयावृत्य ही करे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचना

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को किसके साथ सम्बन्ध रखना चाहिए। सम्बन्ध हमेशा अपने समान आचार-विचार वाले व्यक्ति के साथ रखा जाता है। इसी बात को यहां समनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। दर्शन एवं चरित्र से संपन्न साधु समनोज्ञ कहलाता है और इन से रहित अमनोज्ञ। अतः साधु को दर्शन एवं चरित्र संपन्न मुनियों के साथ आहार आदि का सम्बन्ध रखना चाहिए, अन्य के साथ नहीं। इसके अतिरिक्त जो साधु दर्शन से सम्पन्न है और जैन मुनि के वेश में है, परन्तु चारित्र सम्पन्न नहीं है—शिथिलाचारी है या केवल वेश सम्पन्न है, परन्तु दर्शन एवं चारित्र निष्ठ नहीं है और जो साधु दर्शन, चरित्र एवं वेश से सम्पन्न नहीं है अर्थात् जैनेतर सम्प्रदाय का भिक्षु है, तो उन्हें विशेष आदर सत्कार के साथ आहार पानी, वस्त्र-पात्र आदि पदार्थ नहीं देना चाहिए और न उनकी वैयावृत्य-सेवा ही करनी चाहिए।

प्रश्न हो सकता है कि विश्व वन्धुत्व का भाव रखने वाले जैन दर्शन में इतनी संकीर्णता क्यों? इसका समाधान यह है कि साधक का जीवन रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना करने के लिए है। अतः उसे ऐसे साधकों के साथ ही सम्बन्ध रखना चाहिए जो उसके स्तर के हैं। क्योंकि, उनके संपर्क एवं सद्योग से उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बल मिलेगा। परन्तु विपरीत दृष्टि रखने वाले एवं चारित्र से हीन व्यक्ति की सगत करने से उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पहले तो उसका अमूल्य समय—जो स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में लगाना चाहिए, वह इधर-उधर की बातों में नष्ट होगा। उसकी ज्ञान साधना में विघ्न पड़ेगा और दूसरे बार-बार आचार एवं विचार के सम्बन्ध में विभिन्न तरह की विचारधाराएं सामने आने से उसका मन लड़-खड़ाने लगेगा और परिणाम स्वरूप उसके आचार एवं विचार में भी शिथिलता आने लगेगी। अतः साधक को शिथिलाचार वाले स्वलिङ्गी एवं दर्शन एवं आचार से रहित अन्य लिङ्गी साधुओं से विशेष सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। उन्हें आदर पूर्वक आहार आदि भी नहीं देना चाहिए।

इसमें एक दृष्टि यह भी है कि जैसे शिथिलाचारी साधुदर्शन एवं वेश से मनोज्ञ और चारित्र से अमनोज्ञ है, उसी प्रकार श्रावक एवं सम्यग् दृष्टि दर्शन से समनोज्ञ और चारित्र एवं वेश से अमनोज्ञ होते हैं और शाक्य, शैव आदि अन्य साधु-सन्यासी दर्शन, चारित्र एवं वेश से अमनोज्ञ हैं। अतः साधु किसके साथ आहारादि का सम्बन्ध रखे और किससे न रखे, यह बड़ी काठनता है। सम्यग् दृष्टि से लेकर शिथिलाचारी नक मनोज्ञता एवं अमनोज्ञता दोनों ही हैं। यदि शिथिलाचारी के साथ आहार आदि का संबन्ध रखा जा सकता है, तो दर्शन से समनोज्ञ श्रावक के साथ सम्बन्ध क्यों न रखा जाए? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परन्तु, सबके साथ संबन्ध रखने पर वह अपनी साधना का भली-भाँति परिपालन नहीं कर सकेगा। अतः उसके लिए यही उचित है कि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र से मनोज्ञ—संपन्न साधु के साथ ही अपना सम्बन्ध रखे, अन्य के साथ नहीं।

जब उसका सम्बन्ध रत्नत्रय से सम्पन्न साधुओं के साथ ही है, तो वह प्रत्येक आवश्यक वस्तु अपने एवं अपने से सम्बद्ध साधकों के लिए ही लाएगा और देने वाला दाता भी उनके उपयोग के लिए ही देगा। अतः उसे अपने एवं अपने साथियों के लिए लाए हुए आहार-पानी आदि पदार्थों को अपने से असम्बद्ध व्यक्तियों को देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। प्रथम तो उसे उक्त पदार्थ अन्य असम्बद्ध साधु को देने के लिए गृहस्थ की आज्ञा न होने से चोरी लगती है, उसके तीसरे महाव्रत में दोष लगता है और दूसरा दोष यह आएगा कि उनसे अधिक संपर्क एवं परिचय होने से उसके विशुद्ध दर्शन एवं चारित्र में शिथिलता आ सकती है। इसलिए साधक को अपने से असम्बद्ध स्त्रिलिङ्गी एवं परलिङ्गी किसी भी साधु को विशेष आदर-सत्कार पूर्वक आहार-पानी आदि नहीं देना चाहिए। यह उत्सर्ग सूत्र है, अपवाद में कभी विशेष परिस्थिति में आहारादि दिया भी जा सकता है^१। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में आहारादि देने का सर्वथा निषेध न करके आदर-सम्मान पूर्वक देने का निषेध किया गया है।

इससे स्पष्ट हो गया कि इस निषेध के पीछे कोई दुर्भावना, संकीर्णता एवं तिरस्कार की भावना नहीं है। केवल संयम की सुरक्षा एवं आचार शुद्धि के लिए साधक को यह आदेश दिया गया है कि वह रत्नत्रय से सम्पन्न मुनि के साथ ही आहार पानी आदि का सम्बन्ध रखे और उसकी ही सेवा-शुश्रूषा करे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ध्रुवं चेयं जाणिज्जा असणं वा जाव पायपुञ्छणं वा ल-
भिया, नो लभिया, भुंजिया, नो भुंजिया पंथं विउत्ता विउक्कम्म
विभत्तं धम्मं जोसेमाणे, समेमाणे, चलेमाणे, पाइज्जा वा, निमं-
तिज्ज वा, कुज्जा वेयावडियं, परं अणाढायमाणे त्तिवेमि ॥१६५॥

छाया—ध्रुवं चैतज्जानीयात्, अशन वा यावत् पादप्रोच्छन्नं वा लब्ध्वा,
नो लब्ध्वा, भुक्त्वा, नो भुक्त्वा, पंथान व्यावर्त्य व्युत्क्रम्य विभक्तं धर्मं जुपन्
ममागच्छन् चलन (गच्छन्) प्रदद्याद्वा वा निमन्त्र्योद्वा कुयद् वैयावृत्यं परम-
नाद्रियमाणः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—बौद्धादि भिक्षु—जैन भिक्षु के प्रति, कहते हैं कि हे भिक्षु । ध्रुवं—ध्रुव-
निश्चय । च—पुनः । इय—यह । जाणिज्जा—जान । अमण—अग्न-अन्न अथवा । जाव—
यावत् । पायपुञ्छण—पादच्छन्न-जोहरण आदि । वा—परस्पर अपेक्षार्थक है । लभिया—प्राप्त
कर के । नो लभिया—प्राप्त नहीं करके । भुंजिया—भोगकर-खाकर । न भुंजिया—विना खाए ही
पथ विउत्ता—मार्ग का अपक्रम या । विउक्कम्म—व्युत्क्रम करके भी हमारे मठ में आज ना ।
विभत्तं धम्म—भिन्न धर्म को । जोसेमाणे—सेवन करना हुआ । समेमाणे—उपाश्रय में आकर
कहता हो या । चलेमाणे—चलते हुए के प्रति कहता हो या । पाइज्जा—अन्न आदि देता हो ।
वा—अथवा । निमंतिज्जा—निमंत्रण करे । वेयावडियं कुज्जा—वैयावृत्य करे । परअणाढाय-
माणे—मुनि को अत्यन्त अनादरवान-अनादर युक्त होकर रहना चाहिए । यह दर्शन बुद्धि का
उपाय है । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—यदि किसी जैन भिक्षु का कोई बौद्धादि भिक्षु ऐसा कहे
कि तुम्हें निश्चित रूप से हमारे मठ में सब प्रकार के अन्नादि पदार्थ
मिल सकते हैं । अतः हे भिक्षु । तू अन्न पानी आदि को प्राप्त करके
या इन्हें विना प्राप्त किए, उन्हे खाकर या विना खाए ही तुम को हमारे
मठ में अवश्य आना चाहिए । भले ही तुम्हें वक्रमार्ग से हो क्यों न आना
पड़े, आना अवश्य । यदि विभिन्न धर्म वाला साधु, उपाश्रय में आकर
या मार्ग से चलते हुए को इस प्रकार कहता हो या आदरपूर्वक अन्नादि
का निमन्त्रण देता हो या सम्मान पूर्वक अन्नादि पदार्थ देना चाहता

हो और वैयवृत्य-सेवा-शुश्रूषा आदि करने की अभिलाषा रखता हो, तो ऐसी स्थिति में संयमशील मुनि को उसके वचनों का विशेष आदर नहीं करना चाहिए अर्थात् उसके उक्त प्रस्ताव को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अपने से असंबद्ध अन्य मत के भिक्षुओं को आहार-पानी आदि देने का निषेध किया था। प्रस्तुत सूत्र में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि यदि कोई बौद्ध या अन्य किसी मत का साधु आकर ऊहे कि हे मुनि ! तुम हमारे विहार में चलो। वहाँ तुम्हें भोजन आदि की सब सुविधा मिलेगी। यदि तुम्हें हमारे यहाँ का भोजन नहीं करना हो तो तुम भोजन करके आ जाना। भजे ही तुम भोजन करके आओ या भूखे ही आओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, परन्तु हमारे यहाँ आना अवश्य। इस तरह के वचनों को मुनि आदर पूर्वक श्रवण न करे। इसका तात्पर्य यह है कि वे विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा परिचय बढ़ाकर उसे अपने मत में मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए उनके संपर्क से मुनि के आचार एवं विचार में गिरावट आ सकती है, वह साधना पथ से भ्रष्ट हो सकता है। अतः उसे उनसे घनिष्ठ परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए और न उनके संपर्क में अधिक आना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र सामान्य रूप से है। श्रुत एवं आचार सम्पन्न विशिष्ट साधक अन्य मत के भिक्षुओं के साथ विचार-वार्त्ता कर सकता है। क्योंकि, उसमें अपनी साधना में दृढ़ रहते हुए अन्य व्यक्ति को सत्य मार्ग जाने की योग्यता है। वह उन्हें भी सही मार्ग पर ला सकता है। अतः विशिष्ट साधक के लिए प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु, सामान्य साधक में अभी इतनी योग्यता नहीं है कि वह उन्हें सही मार्ग पर ला सके। अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने से संबद्ध मुनियों के अतिरिक्त अन्य के साथ संपर्क न बढ़ावे, न उनका आदर-सन्मान करे एवं न उनके स्थान पर ही आए-जाए। वह न उनकी सेवा करे और न उनसे सेवा-शुश्रूषा करावे।

अन्य मत के विचारकों की विचारधारा कैसी है, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—इहमेगोसिं आयाग्गोयरे नो सुनिसंते भवति ते
इह आरम्भट्ठी उणुवयमाणा हण पाणे धायमाणा हण्णो यावि

समगुजाणमाणा अदुवा अदिन्नमाययंति अदुवा वायाउ विउज्जं-
ति, तंजहा अत्थि लोए, नत्थि लोए, धुवे लोए, अधुवे लोए,
साइए लोए, अणाइए लोए, सपज्जवसिए लोए, अपज्जवसिए
लोए, सुकडेत्ति वा, दुक्कडेत्ति वा, कल्लाणेत्ति वा, पावेत्ति वा.
साहुत्ति वा, असाहुत्ति वा, सिद्धित्ति वा. असिद्धित्ति वा, निर-
एत्ति वा, अनिरएत्ति वा, जमिणं विप्पडिवन्ना मामगं धम्मं पन्न-
वेमाणा इत्थवि जाणह अकस्मात् एवं तेसि नो सुयक्खाए धम्मे,
नो सुपन्नत्ते धम्मे भवइ ॥१६६॥

आया—इहैकेषामाचारगोचरो नो निशान्तो भवति ते इह आरंभा-
यिनो भवन्ति, अनुवदन्तः जहि प्राणिनः घातयन्तो घ्नतश्चापि समनु-
जानन्तः अथवा अदत्तमाददति (गृह्णन्ति) अथवा वाचो वियुज्जन्ति, तद्यथा-
अस्ति लोक, नास्ति लोकः, ध्रुवो लोक, अध्रुवो लोकः, सादिको लोकः,
अनादिको लोकः, सपर्यवसितो लोक, अपर्यवसितो लोक, सुकृतमिति वा,
दुष्कृतमिति वा कल्याणमिति वा, पापमिति वा, साधरिति वा, असाधुरिति
वा, सिद्धिरिति वा, असिद्धिरिति वा, नरक इति वा, अनरक इति वा, यदिद
विप्रतिपन्नाः मामकं धर्मं प्रज्ञापयन्तः अत्रापि जानीत अकस्मादेव तेषां न स्वा-
ख्यातो धर्मो नो सुप्रज्ञापितो धर्मो भवति ।

पदार्थ—इह इस मनुष्य लोक मे । एगोसि—किसी किसी को—जिनके पूर्वकृत
अशुभ कर्म उंदय मे आरहे हैं । आचारगोचरे—आचार विषयक—जो मोक्ष मार्ग की साधना के
विषय मे । नो सुनिंसे—भली-भात्ति से परिचित नही । भवति—होते हैं । ते—वे आचार-विचार
से अपरिचित व्यक्ति । इह—इस लोक मे । आरम्भट्ठी—आरम्भ करने वाले हो जाते हैं ।
अणुवयमणा—फिर वे उन शाक्यादि अन्य मत के निक्षुत्रो की तरह बोलने लग जाते हैं कि ।

हणपाणे—तुम प्राणियों का अवहनन-नाश करो। घायमाणा—वे अन्य व्यक्तियों से घात कराते हुए। हणभो यावि—और हनन करने वाले प्राणियों का। समणुजाणमाणा—अनुपोदन समर्थन कर, हैं। अदुवा—अथवा। अदिननाययि—वे प्रस्तादान ग्रहण करते हैं, इस प्रकार पहले तीसरे महाज्ञा के सबध में कहकर अब सूत्रकार दूसरे व्रत के विषय में भी कुछ बातें कहते हैं। अदुवा—अथवा। वायाच विउज्जति—वे विविध प्रकार के वचन बोलते हैं। तजहा—जैसे कि। अत्थि लोए—एक कहता है कि लोक है, तो दूसरा कहता है कि। नत्थि लोए—लोक नहीं है, एक कहता है कि। धुवेलोए—लोक ध्रुव है, तो दूसरा कहता है कि। अधुवं लोए—लोक अध्रुव है। साइए लोए—एक कहता है कि लोक सादि है, तो दूसरा कहता है कि। अणाइए लोए—लोक अनादि है, एक कहता है कि। सपज्जवसिए लोए—लोक सपर्यवसित अर्थात् सान्त है, तो दूसरा कहता है कि। अपज्जवसिए लोए—लोक अनन्त है। सुकडेति वा—एक कहता है कि इसने दीक्षा ले कर अच्छा किया, तो दूसरा कहता है कि। दुक्कडेति वा—इसने बुरा कार्य किया अर्थात् इसने जो दीक्षा ग्रहण की है यह बुरा कार्य है। कल्लानेति वा—एक कहता है कि यह कल्याणकारी काम है, तो दूसरा कहता है कि। पावेति वा—यह दीक्षा लेना पाप कार्य है। साहुति वा—एक कहता है यह साधु है, तो दूसरा कहता है कि। असाहुनि वा—यह असाधु है। सिद्धिति वा—एक कहता है सिद्धि है, तो दूसरा कहता है कि। असिद्धिति वा—सिद्धि नहीं है, एक कहता है कि यह। निरएति वा—नरक है, तो दूसरा कहता है कि यह। अनिरएति वा—नरक नहीं है। इस प्रकार अन्य मत वाले भिक्षु विभिन्न विचार प्रकट करते हुए अपने २ आग्रह में फसे हुए हैं, अब सूत्रकार यह बताते हैं कि। जमिण—जो यह। विप्पडिबन्ना—नाना प्रकार के आग्रहों से युक्त। मामग धम्म—स्वकीय—अपने २ धर्म का। पन्नवेनाणा—प्ररूपण करते हुए और स्वधर्म से ही मोक्ष मानते हुए अन्य भव्य जीवों को मिथ्यामार्ग में आरूढ करने का यत्न करते हैं, अतः सूत्रकार कहते हैं कि हे शिष्यो! जानह—तुम इसे जानो। इत्थंवि—यहां पर भी लोकादि विषयक। अकस्मात्—बिनाहेतु के एकान्त पक्ष का ग्रहण करने से। एवं—इस प्रकार। तेति—उन वादियों का कथन। नो सुयक्खाए धम्मे—युक्ति सगत धर्म नहीं है और। नो सुपन्नत्ते धम्मे—यह धर्म भली भांति प्रतिपादन किया हुआ भी नहीं। भवइ—है।

मूलार्थ—इस संसार में कुछ व्यक्तियों को आचार विषयक सम्यग् बोध नहीं होता। अतः कुछ अज्ञात भिक्षु इस लोक में आरम्भार्थ प्रवृत्त हो जाते हैं। वे अन्य धर्मावलम्बियों के कथनानुसार स्वयं भी जीवों के वध की आज्ञा देते हैं, दूसरों से वध करवाते हैं और वध करने वालों का अनुमोदन भी करते हैं। वे अदत्तादान का ग्रहण करते हैं और अनेक

तरह के विरुद्ध वचनों के द्वारा एकांत पक्ष की स्थापना करते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि लोक है, तो कुछ कहते हैं कि लोक नहीं है। कोई कहता है कि यह लोक ध्रुव-शाश्वत है, तो कोई कहता है कि यह लोक अध्रुव-अशाश्वत है। कोई कहता है कि लोक सादि है, तो कोई कहता है कि लोक अनादि है। कोई कहता है कि लोक सान्त है, तो कोई कहता है कि लोक अनन्त है। कोई कहता है कि इसने दोषा ली यह अच्छा काम किया, तो कोई कहता है कि इसने यह अच्छा नहीं किया है। कोई कहता है, धर्म कल्याण रूप है तो कोई कहता है कि यह पाप रूप है। कोई कहता है कि यह साधु है, तो कोई कहता है कि यह असाधु है। कोई कहता है कि सिद्धि है, तो कोई कहता है कि सिद्धि का अस्तित्व ही नहीं है। कोई कहता है कि नरक है, तो कोई कहता है नरक का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार ये विभिन्न विचारक एकान्ततः अपने २ मत की स्थापना करते हैं। ये अन्य धर्मावलम्बी विविध प्रकार के विरुद्ध वचनों से धर्म को प्ररूपणा करने हैं। अतः भगवान् कहते हैं कि हे शिष्यो ! इन विभिन्न धर्मावलम्बी के द्वारा कथित धर्म का स्वरूप अहेतुक होने से प्रामाणिक नहीं है और उनमें एकांत पक्ष का अवलम्बन होने से वह यथार्थ भी नहीं है। अतः तुम्हें यह समझना चाहिए कि वह आदरणीय भी नहीं है।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अपने से असम्बद्ध अन्य मत के भिक्षुओं के साथ परिचय बढ़ाने का जो निषेध किया है, उसका कारण यह है कि वे धर्म से परिचित नहीं हैं। उनका आचार-विचार साधुत्व के योग्य नहीं है। वे हिंसा, मूठ, चोरी आदि दोषों से मुक्त नहीं हुए हैं। वे स्वयं हिंसा आदि दोषों का सेवन करते हैं, अन्य व्यक्तियों से दोषों का सेवन करवाते हैं और दोषों का सेवन करने वाले व्यक्तियों का समर्थन भी करते हैं। इसी तरह वे भोजनादि स्वयं बना लेते हैं या अपने लिए बनवा लेते हैं। इसी प्रकार वे अग्नि, पानी आदि का आरम्भ-समारम्भ भी करते-करवाते हैं। वे किसी भी

ध्रुव है, लोक अध्रुव है, लोक सादि है, लोक अनादि है, लोक सपर्यवसित—सान्त है, लोक अपर्यवसित—अनन्त है, सुकृत है, दुष्कृत है कल्याण है, पाप है, पुण्य है, साधु है, असाधु है, सिद्धि है, असिद्धि है, नरक है, नरक नहीं है, इन बातों को स्पष्टतया नहीं जानते हैं। कोई इनमें से किसी एक का प्रतिपादन करता है, तो दूसरा उसका निषेध करके अन्य का समर्थन करता है। जैसे वेदान्त दर्शन लोक को एकान्त ध्रुव मानता है, तो बौद्ध दर्शन इसे एकान्त अध्रुव मानता है। इसी प्रकार अन्य दार्शनिक भी किसी एक तत्त्व का प्रतिपादन करके दूसरे का निषेध करते हैं। क्योंकि, उन्हें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होने से उनके विचारों में स्पष्टता एवं एकरूपता नज़र नहीं आती है। जैसे वेदों में विराट् पुरुष द्वारा सृष्टि का उत्पन्न होना माना है। मनुस्मृति आदि में लिखा है कि सृष्टि का निर्माण अण्डे से हुआ है। पुराणों में विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे सृष्टि का सृजन हुआ ऐसा उल्लेख किया गया है। स्वामी दयानन्द जी की कल्पना इससे भिन्न एवं विचित्र है। वे माता-पिता के संयोग के बिना ही अनेक युवक स्त्रो पुरुषों का उत्पन्न होना मानते हैं। ईसाई और यवन विचारकों की सृष्टि के सम्बन्ध में इनसे भी भिन्न कल्पना है। गाँड (ईश्वर) या खुदा ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न हो जाए और एकदम सारा संसार जीवों से भर गया। इस प्रकार अन्य तत्त्वों के विषय में भी सबकी भिन्न २ कल्पना है। इसलिए कोई विचारक एक निश्चय पर नहीं पहुँच सकता है। उसके मन में भ्रान्ति हो जाती है। इसलिए आगम में कहा गया है कि अपने से असम्बद्ध विचारकों के साथ परिचय नहीं रखना चाहिए। क्योंकि, इससे श्रद्धा निष्ठा में गिरावट आने की सम्भावना है।

उपरोक्त तत्त्वों के सम्बन्ध में जैनों का चिन्तन स्पष्ट है। संसार के समस्त पदार्थ अनेक धर्म वाले हैं, अतः उनका एकान्त रूप से एक ही स्वरूप नहीं होता है। जैसे लोक नित्य भी है और अनित्य भी है, सादि भी है और अनादि भी है। वह सान्त भी है और अनन्त भी है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि लोक चार प्रकार का है—द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। द्रव्य और क्षेत्र से लोक नित्य है। क्योंकि, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और क्षेत्र से भी वह

†'अध्रुव,' चल., तथाहि.. भूगोल केपाङ्क्तिचन्मतेन नित्य चलनेवास्ते, आदित्यस्तु स्थव-
स्थित एव ।—आचाराङ्ग टीका, पृष्ठ, २५६ ।

टीका के इस पाठ से यह परिज्ञात होता है कि आजकल के वैज्ञानिकों की तरह पहले भी इस तरह के लोग थे, जो यह मानते थे कि भूमि चलती है और सूर्य नहीं चलता है—स्थिर है।

सदा १४ राजू परिमाण का रहता है। काल एव भाव की अपेक्षा से वह अनित्य है। क्योंकि भूतकाल में लोक का जो स्वरूप था, वह वर्तमान में नहीं रहा और जो वर्तमान में है वह भविष्य में नहीं रहेगा, उसकी पर्यायों में प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह भाव की अपेक्षा से भी उसमें सदा एकरूपता नहीं रहती है। कभी वर्णोद्दिगुण हीन हो जाते हैं, तो कभी अधिक हो जाते हैं। अन द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा लोक नित्य भी है और काल एव भाव की दृष्टि से अनित्य भी है। इसी प्रकार साद्धि-अराद्धि, सान्त-अनन्त आदि प्रश्नों का समाधान भी स्याद्धाद की भाषा में दिया गया है। उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता है, क्योंकि उसमें एकान्तता नहीं है। उसमें किसी एक पक्ष का समर्थन एव दूसरे का सर्वथा विरोध नहीं मिलता है। उसमें प्रत्येक पदार्थ को समझने की एक अपेक्षा, एक दृष्टि रहती है। वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए सांपक्षवाद को स्वीकार किया है। आगमिक भाषा में इसे स्याद्धाद, अनेकान्तवाद या विभज्यवाद कहा है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकान्तवाद पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। अतः मुनि को एकान्तवादियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। उन्हें यथार्थ धर्म में श्रद्धा-निष्ठा रखनी चाहिए।

कौन-सा धर्म यथार्थ है, इसका उल्लेख करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से जहेयं भगवया पवेइयं आयुपन्नेण जाणया
पासया अदुवा गुत्ती वय्योगोयरस्मत्तिवेमि । सव्वत्थ संमयं पावं,
तमेव उवाइक्कम्म एस महं-विवेगे वियाहिए. गामे वा अदुवा
रराणे. नेव गामे, नेव रराणे धम्ममायाणह पवेइयं साहणेण
मइमश. जामा तिन्ती उदाहिया जेमु इमे आयरिया मंवुज्झमाणा
ममुट्ठिया, जे णिव्वुया पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ने विया-
हिया ॥१६७॥

छाया—नद्यया इदं भगवता प्रवेदितनाशुप्रजन जानता-पज्यता
अथवा गुप्तिवागोचरस्येति वीमि, सर्वत्र नमन्त पापं, नदेवापातिकम्प,

एषः मम विवेको व्याख्यातः ग्रामे वा, अथवा अरण्ये वा, नैवग्रामे, नैवाऽरण्ये धर्ममाजानीत प्रवेदित माहनेन मतिमता यामास्त्रयः उदाहृताः येषु इमे आर्याः संबुध्यमानाः समुत्थिताः ये निवृत्ताः पापेषु कर्मसु अनिदानार्ते व्याख्याताः ।

पदार्थ—से—वह । जहेय—जैसे इस स्याद्वाद—एकान्तवाद रूप वस्तु का यथार्थ वर्णन करने वाले सिद्धान्त का । भगवया—भगवान महावीर ने । पवेइय—प्रतिपादन किया है, वे प्रतिपादक कौसे हैं ? आसुपन्नेण—आशुप्रज्ञा वाले हैं । जाणया—ज्ञानोपयोग से युक्त हैं । पासया—दर्शनोपयोग से सपन्त हैं, अत एकान्तवादियों का धर्म स्वाख्यात नहीं है । अदुवा—अथवा । वओगोयरस्स—वाणी के विषय को । गुत्ती—गुप्त करना-बोलते समय भाषा समिति का विचार रखना अर्थात् वाद-विवाद के समय वचन गुप्ति को पूर्ण व्यवस्थित रखना चाहिये, उस महापुरुष ने इस प्रकार का उपदेश दिया है । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू । सव्वत्थ—यह सिद्धान्त सर्वत्र । समय—सम्मत है । पावं—अनः मैंने पाप का एवं । तमेव उवाइक्कम्म—उस पाप कर्म का परित्याग कर दिया है । मह—मेरा । एस—यह । विवेगे—विवेक । गामे वा—ग्रामों में । अदुवा—अथवा । रण्णे—जंगल में, सर्वत्र । विद्याहिं—कहा गया है । नेव गामे—और न ग्रामों में धर्म है । नेव रण्णे—न जंगल में है, किन्तु वह तो विवेक में है । पवेइय—भगवान ने ऐसा प्रतिपादन किया है, अत । धम्ममायाणह—तुम धर्म को जानो, जो । मइमया—मतिवान । माहणेण—भगवान ने । त्तिन्नि—तीन । जामा—याम—व्रत विशेष । उदाहिया—कहे हैं । जेसु इमे—इन यामों में । आयरिया—जो आर्य मनुष्य । संबुज्झमाणा—बोध को प्राप्त होकर । समुट्ठिया—साधना के लिए उद्यत हुए हैं । जे—जो । णिव्वया—क्रोधादि को दूर करके शान्त हो गए हैं । गार्वेह कम्मेहि—पाप कर्म करने में जो । अण्णियाणा—निदान से रहित हैं अर्थात् पापकर्म में जिनकी इच्छा एवं रुचि नहीं है । ते—वे । विद्याहिया—मृमुक्षु—मोक्ष मार्ग के योग्य, कहे गए हैं ।

मूलार्थ—जैसा कि यह स्याद्वाद रूप सिद्धान्त सर्वदर्शी भगवान ने प्रतिपादन किया है, एकान्तवादियों का वैसा सिद्धान्त नहीं है । क्योंकि भगवान भाषा समिति युक्त है अथवा भगवान ने वाणी के विषय में गुप्ति और भाषा समिति के उपयोग का उपदेश दिया है । तात्पर्य यह है कि वाद-विवाद के समय वचन गुप्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए । तर्क-वितर्क एवं वादियों के प्रवाद को छोड़कर यह कहना उचित एवं श्रेष्ठ है कि पाप कर्म का त्याग करना ही सर्ववादि सम्मत सिद्धान्त

हे। अतः मैंने उस पापकर्म का त्याग कर दिया है। चाहे मैं ग्राम में रहूँ या जंगल में रहूँ, परन्तु पाप कर्म नहीं करना यह मेरा विवेक है। वस्तुतः धर्म न ग्राम में है और न जंगल में है, वह तो विवेक में है। अतः तुम परम मेधावी सर्वज्ञ कथित धर्म को जानो। भगवान ने तीन ग्राम का वर्णन किया है। जिनमें ये आर्य लोग सम्बोध को प्राप्त होते हुए धर्म कार्य में उद्यत हो रहे हैं और वे कपायों का परित्याग करके शान्त होते हैं। मुमुक्षु पुरुष पापकर्मों से निदान से रहित होते हैं, अतः वे ही मोक्ष मार्ग के योग्य कहे गये हैं।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि स्याद्वाद की भाषा में संशय को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलता है। अतः स्याद्वाद की भाषा में व्यक्त किया गया सिद्धान्त ही सत्य है। यह सिद्धान्त राग—द्वेष विजेता सर्वज्ञ पुरुषों द्वारा प्ररूपित है। इस-लिए इसमें परस्पर विरोधि बातें नहीं मिलती हैं और यह सनस्त प्राणियों के लिए हितकर भी है। वीतराग भगवान के वचनों में यह विशेषता है कि वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करते हैं, परन्तु किसी भी व्यक्ति का तिरस्कर नहीं करते। उनके उपासक मुनि भी वाद-विवाद के समय असत्य तर्कों का खण्डन कर के सत्य सिद्धान्त को बताते हैं, परन्तु यदि कहीं वाद-विवाद में गंधप की सम्भावना हो या वितण्डावाद उत्पन्न होता हो तो वे उसमें भाग नहीं लेते। वे स्पष्ट कह देते हैं कि यदि तुम्हारे मन में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझने की जिज्ञासा हो तो-शान्ति से तर्क-वितर्क के द्वारा हम चर्चा कर सकते हैं और तुम्हारे संशय का निरा-करण कर सकते हैं। परन्तु, हम इस वितण्डावाद में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि, हम सावध प्रवृत्ति का त्याग कर चुके हैं और इसमें सावध प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम इस चर्चा से दूर ही रहेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि हम जंगलों में रहते हैं, कन्द-मूल खाते हैं, इसलिए हम धर्म-निष्ठ हैं। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं कि धर्म ग्राम या जंगल में नहीं है और न वह कन्द-मूल खाने में ही है। धर्म विवेक में है, जीवाजीव आदि पदार्थों का यथार्थ बोध करके शुद्ध आचार का पालन करने में है, प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की रक्षा करने में है।

भगवान ने त्रियाम धर्म का उपदेश दिया है। स्थानाद्वा सूत्र के तीसरे स्थान में

कहा है—प्रथम, मध्यम और अन्तिम तीन याम—जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं। इन तीनों यामों में जीव सर्वज्ञ द्वारा उपादृष्ट धर्म को पा सकता है, श्रद्धानिष्ठ बन सकता है, त्याग, व्रत एवं प्रव्रज्या—दीक्षा को स्वीकार कर सकता है। आगम में दीक्षा के लिए जघन्य ८ वर्ष की आयु बताई है अर्थात् ८ वर्ष की आयु में मनुष्य संयम-साधना के योग्य बन जाता है। इसी दृष्टि को सामने रखकर कहा गया है कि भगवान ने त्रियाम धर्म का उपदेश दिया है। भगवान का उपदेश किमो भी देश-काल विशेष से आवद्ध नहीं है, वह तो पाप से निवृत्त होने में है। वैदिक, परम्परा में सन्यास के लिए अन्तिम अवस्था निश्चित की गई है और अरण्यवासी सन्यासी होता है। परन्तु, भगवान ने त्याग भावना को किसी काल—अवस्था या देश से बाध कर नहीं रखा। क्योंकि, मन में त्याग की जो उदात्त भावना आज उद्बुद्ध हुई है, वह अन्तिम अवस्था में रहेगी या नहीं? यदि त्याग की भावना बनी भी रही तब भी क्या पता तब तक जीवन रहेगा या बीच में ही मानव आगे के लिए चल पड़ेगा। अतः भगवान महावीर ने कहा है कि जब मन में त्याग की भावना जगे, उसी समय उसे साकार रूप दे दो। काल का कोई विश्वास नहीं है कि वह मनुष्य को कब आँ कर दबोच ले, अतः शुभ कार्य में समय मात्र भी प्रमाद मत करो। किसी भी काल एवं देश की प्रतीक्षा मत करो। जिस देश और जिस काल—भले ही बाल्यकाल हो, यौवनकाल हो या वृद्ध काल हो, में स्थित हो उसी काल में त्याग के पथ पर बढ़ चलो। वस्तुतः, धर्म सभी काल में साधा जा सकता है। धर्म के लिए काल आवश्यक नहीं है, आवश्यक है पाप से, हिंसा आदि दोषों से, विषय-कषाय से निवृत्त होना। अतः जिस समय मनुष्य पाप कार्य से निवृत्त होता है, तब से ही वह धर्म की साधना कर सकता है।

इसके अतिरिक्त आचार्य शीलाङ्क ने याम शब्द का व्रत अर्थ किया है और प्राणतिपात, मृषावाद एवं परिग्रह के त्याग को तीन याम कहा है और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य को भी तीन याम बताया है। त्रियाम का तीन व्रत के रूप में उल्लेख अपेक्षा विशेष से किया गया है। भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर के शासन में पांच याम—व्रत और शेष २२ तीर्थकरों के शासन में चार याम—व्रत का उल्लेख

ॐ चूर्णिकार ने भी याम शब्द का अवस्था अर्थ किया है और ८ से ३० वर्ष की आयु को प्रथम याम, ३० से ६० वर्ष की आयु को मध्यम याम और उसके बाद की आयु को अन्तिम याम बताया है।

मिलता है। इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि, ये सब वर्णन अपेक्षा विशेष से किए गए हैं। तीन याम में अस्तेय और ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया है। मृषावाद और स्तेय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह किसी अंश में चोरी भी करता है और जो चोरी करता है, वह झूठ भी बोलता है। इस तरह मृषावाद एवं स्तेय दोनों को एक में ही स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह परिग्रह का अर्थ वृष्णा, लालसा एवं पदार्थों की भोगेच्छा है और वृष्णा, आकांक्षा एवं भोगेच्छा का ही दूसरा नाम अब्रह्मचर्य है। अतः अब्रह्मचर्य का परिग्रह में समावेश कर लिया गया है। इससे व्रतों की संख्या तीन रह गई। चार व्रतों में ब्रह्मचर्य का अपरिग्रह में समावेश किया गया है और पांच व्रतों में सबको अलग अलग खोलकर रख दिया है, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सके। इस तरह त्रियाम, चतुर्थयाम और पंचयाम में केवल संख्या का भेद है सिद्धान्त का नहीं। क्योंकि, सर्वज्ञ पुरुषों के सिद्धान्त में परस्पर विरोध नहीं होता है।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में त्रियामर्धर्म का उपदेश दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति किसी भी समय में धर्म के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। जागने वाले के लिए जीवन का प्रत्येक समय महत्त्वपूर्ण है। जब जागे तब ही सवेरा—चाहे वाल्य काल हो या प्रौढ़काल उस के लिए जीवन विकास का महत्त्वपूर्ण प्रभात है। मुमुक्षु पुरुष को पापकर्म से सर्वथा निवृत्त होकर प्रति समय संयम में संलग्न रहना चाहिए।

इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सव्वओ सव्वावन्ती
च णं पाडियक्कं जीवेहिं कम्मसमारंभे णं तं परिन्नाय मेहावी**

ॐ वैदिक ग्रन्थों में भी 'याम' शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदों में 'याम' शब्द गति, प्रगति, मार्ग एवं रथ आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति एवं महाभारत आदि में 'याम' शब्द का प्रयोग रात्रि और दिन के चतुर्थ नाग (३) के अर्थ में मिलता है। गति का सम्बन्ध काल से होने के कारण 'याम' काल वाची भी जान लिया गया है। कालवाची 'याम' शब्द 'य' धातु से बना है और व्रत वाची 'याम' शब्द 'यम्' धातु से।

त्रिपिटक में भी तीन यानों का उल्लेख मिलता है और त्यागानां सूत्र की तरह उसके प्रथम आदि तीन नाग किए हैं। पञ्चयाम का तो नहीं, परन्तु चातुर्याम का वर्णन त्रिपिटकों में भी मिलता है और उसे निर्ग्रहों का धर्म बताया गया है।

नेव सयं एएहिं काएहिं दंडं समारंभिज्जा, नेवन्ने एएहिं
काएहिं दंडं समारंभाविज्जा, नेवन्ने एएहिं काएहिं दंडं समा-
रंभंतेऽवि समणुजाणेज्जा जेवऽन्ने एएहिं काएहिं दंडं समारंभंति
तेसिंपि वयं लज्जामो तं परिन्नाय मेहावी तं वा दंडं अन्नं
वा नो दंडभी दंडं समारंभिज्जासि त्तिवेमि ॥१६८॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिक्षु सर्वतः सर्वाः (या काश्चन दिश
णं) प्रत्येक जीवेषु कर्म समारम्भः (ण) तं परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं
(आत्मना) एतेषु कायेषु दण्डसमारभेत्, नैवान्येन एतेषु कायेषु दंडं
समारम्भयेत्, नैवान्यान् एतेषु कायेषु दंडं समारम्भमाणानपि समनु-
जानीयात् ये चान्ये एतेषु कायेषु दंडं समारम्भन्ते तैरपि वयं लज्जामः
तं परिज्ञाय मेधावी तं वा दंडं अन्यद् वा नो दण्डभो दंडं समारभेथाः इति
ब्रवीमि ।

पदार्थ—उड्डं — ऊची । अह — नीची । तिरिय — तिरछी । दिसासु — दिशाओं
में । सव्वओ — सर्व प्रकार से । सव्वावति — सब । च — च शब्द से विदिशाओं में । णं —
वाक्यालंकार अर्थ में है । पाडियक्कं — प्रत्येक । जीवेहिं — जीवों में । कम्मसमारभे —
कर्म समारम्भ — उपमर्दन रूप क्रिया का आरम्भ । णं — प्राग्वत् । तं — उस समारम्भ को । परि-
न्नाय — जानकर-ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर । मेहावी — बुद्धिमान ।
नेवसयं — न स्वात्मा से । एएहिं काएहिं — इन कायो पृथ्वी आदि कायो में । दण्डसमारम्भज्जा-
उपमर्दन रूप दण्ड का समारम्भ करे । नेवन्ने — न अन्य व्यक्तियों से । एएहिं काएहिं । इन पृथ्वी
आदि कायो में । दंड समारंभिज्जासि — उपमर्दन रूप दण्ड का समारम्भ करावे । नेवन्ने — न अन्य
व्यक्तियों को । एएहिं काएहिं — इन पृथ्वी आदि कायो में ; दंडं समारभंतेऽवि — उपमर्दन रूप दण्ड का
समारम्भ करने वालों के कार्य को । समणुजाणेज्जा — अच्छा समझे, और । जेवऽन्ने — जो अन्य ।
एएहिं काएहिं — इन पृथ्वी आदि कायो में । दण्ड समारभति — उपमर्दन रूप का दंड का समा-
रम्भ करते हैं । तेसिंपि — उनके इस जघन्य कार्य से भी । वयं लज्जामो — हम लज्जित होते हैं ।

न — उन जीवों में । मेहावी — बुद्धिमान । परिन्नाय — ज्ञान से जानकर । तं वा दड — उस दड को । अन्नं वा — मृषावाद आदि दड को । दडभी — उपमर्दन रूप दड से डरने वाला भिक्षु । दंड — दंड का । नो समारंभिज्जासि समारम्भ न करे और न करावे । त्तिबेमि — इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—ऊंची, नीची और तिरछी दिशाओं तथा विदिशाओं में रहने वाले जीवों में उपमर्दन रूप दड समारम्भ को ज्ञान से जानकर मर्यादा शील भिक्षु स्वयं दड का समारम्भ न करे और न अन्य व्यक्ति से दंड समारम्भ करावे तथा दंड समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे । वह ऐसा माने कि जो लोग इन पृथ्वी आदि कायों में दण्ड समारंभ करते हैं, उनके कार्य से हम लज्जित होते हैं । अतः हिंसा अथवा मृषावाद आदि दंड से डरने वाला बुद्धिमान पुरुष हिंसा के स्वरूप को जानकर दण्ड का समारम्भ न करे ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में हम देख चुके हैं कि धर्म देश-काल से आवद्ध नहीं है, प्रत्युत पाप से निवृत्त होने में है । प्रस्तुत सूत्र में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भिक्षु को पाप कर्म से निवृत्त होना चाहिए । क्योंकि, पाप कर्म के संयोग से चित्त वृत्तियों में चंचलता आती है । अतः मन को शान्त करने के लिए साधक को हिंसा आदि दोषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । उसे छः काय पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति एवं त्रस काय के जीवों का न तो स्वयं आरम्भ-समारम्भ करना चाहिए, न अन्य व्यक्ति से करवाना चाहिए और न आरम्भ करने वाले व्यक्ति का समर्थन ही करना चाहिए । इसी तरह मृषावाद, स्तेय आदि सभी दोषों का त्रिकरण और त्रियोग से त्याग करना चाहिए । हिंसा आदि दोषों से निवृत्त होने रूप इस धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही आत्मा का विकास करके निर्वाण पद को पा सकता है ।

‘त्तिबेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

अष्टम अध्ययन-विमोक्ष

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में असम्बद्ध साधु के साथ सम्बन्ध नहीं रखने का उपदेश दिया गया है । परन्तु, इसके लिए अकल्पनीय पदार्थों—आहार-पानी, स्थान, वस्त्र, पात्र आदि का त्याग करना भी आवश्यक है । अतः साधु को किस तरह का आहार-पानी लेना चाहिए एवं कैसे स्थान में रहना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू परिककमिज्ज वा, चिट्ठिज्ज वा, निसी-
इज्ज वा, तुयट्ठिज्ज वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरि-
गुहंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, कुम्भारायणंसि वा, हुरत्था वा,
कहिंचि विहरमाणं तं भिक्खुं उवसंकमित्तु गाहावई बूया
आउसंतो समणा ! अहं खलु तव अट्ठाए असणं वा, पाणं
वा, खाइमं वा, सोइमं वा, वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा,
पायपुञ्छणं वा, पाणाइं, भूयाइं, जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समु-
द्दिस्स, कीयं, पामिच्चं अन्धिज्जं, अणिसट्ठं, अभिहडं, आहट्ठु,
चेणमि आवसहं वा समुस्सिणोमि से भुज्जह, वसह, आउसतो
समणा । भिक्खू तं गाहावईं समणसं सवयसं पडियाइक्खे
आउसंतो ! गाहावईं नो खलु ते वयणं आढामि, नो खलु ते
वयणं परिज्जाणामि, जो तुमं मम अट्ठाए असणं वा ४ वत्थं वा

४ पाणाईं वा ४ समारम्भ समुद्दिश्य कीयं, पामिच्चं, अचिच्छज्जं
अणिसट्ठं, अभिहडं, आहट्ठु, चेएसि आवसहं वा समुस्सिणा-
सि, से विरओ आउसो गाहावई ! एयस्स अकरणयाए ॥१६६॥

छाया—स भिक्षुः पराक्रमेद्वा, तिष्ठेद्वा, निषीदेद्वा, त्वग्वर्तेद्वा,
श्मशाने वा, शून्यागारे वा, गिरिगुहाया वा वृक्षमूले वा, कुम्भकारायतने वा,
अन्यत्र वा क्वचिद्विहरन्तं त भिक्षुमुपसंक्रम्य गृहपतिर्ब्रूयात्—आयुष्मन्
भो श्रमण ! अहं खलु तवार्थाय अशनं वा, पानं वा, खादिमं वा स्वादिमं वा,
वस्त्रं वा, पतद्ग्रहं (पात्र) वा, कम्बलं वा, पादप्रोज्जनं, प्राणिनः, भूतानि,
जीवान्, सत्त्वान् — समारम्भ समुद्दिश्य क्रीता, प्रामित्यं, आच्छिद्यं, अनि-
सृष्टं, अभिहृतमाहृत्य ददामि, आवसथं वा समुच्छृणोमि तद् भुङ्क्त्व वत्स
आयुष्मन् श्रमण ! भिक्षुस्तं गृहपतिं समनसं संवचसं प्रत्याचक्षीत्—आयुष्मन्
गृहपते ! नो खलु ते वचनमाद्रिये, न खलु ते वचनं परिजानामि यस्त्वं
समार्थाय अशनं वा ४, वस्त्रं वा ४, प्राणिनो वा ४ समारम्भ समुद्दिश्य क्रीतं,
प्रामित्यं आच्छिद्य अनिसृष्टमभिहृतमाहृत्य ददासि आवसथं वा समुच्छृणोषि
स (अह) विरतः आयुष्मन् गृहपते ! एतस्याकरणतया ।

पदार्थ—से—वह सावद्य व्यापार से निवृत्त हुआ । भिक्षु—भिक्षु । परिक-
मिज्ज—भिक्षा एवं अन्य कार्य के लिए पराक्रम करे । वा—अथवा, अपेक्षा अर्थ में जानना ।
चिट्ठिज्ज वा—खड़ा रहे । निसीइज्ज वा—बैठे या । तुयट्ठिज्ज वा—कर्वट बंदले या शयन करे ।
सुसार्णसि वा—श्मशान में । सुन्नागारसि वा—शून्यागार—शून्य घर में । गिरिगुहंसि वा—
पर्वत की गुफा में । वृक्षमूलसि वा—वृक्ष के मूल में—वृक्ष के नीचे । कुम्भकार-
णसि वा—कुम्भकार की शाला में । विहरत्या वा—ग्राम के बाहिर अन्यत्र । क्वचि—किसी स्थान पर ।
विहरमाण—विचरते हुए । त—उस । भिक्षु—भिक्षु को । गाहावई—कोई गृहपति ।
उवसंक्रमितु—आकर । ब्रूया—ऐसा कहे कि । आउसतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण ! खलु—वाक्या-
लकारार्थ में है । अह—मैं । तव—तुम्हारे । अट्ठाए—लिये । असणं वा—अन्न । पाणं वा—
पानी । खादिमं वा—खाद्य पदार्थ—मिठाई आदि । सादिमं वा—स्वादिम—लवगादि पदार्थ ।
वत्थं वा—वस्त्र । पडिगहं वा—काष्ठादि के पात्र । कम्बलं वा—कम्बल—ऊन का वस्त्र ।

पायपुञ्छण—पाद प्रोक्षन-रजोहरण । पाणाइ—प्राणियो । भूयाइं—भूतो । जीवइं—जीवो
 सत्ताइ—सत्त्वो का । समारम्भ—उपमदन कर के । समुद्दिस्स—साधु के उद्देश्य से । कीय—
 खरीद कर । पामिच्च—किसी से उधार लेकर । अचिच्छज्जं—किसी से छीन कर । अणिसदुठ—
 दूसरे की वस्तु को बिना आज्ञा लेकर । अमिहडं—अपने घर से । आहटु—लाकर । चेएमि—
 देता हूँ और । आवसह वा—आप के ठहरने लिए स्थान—उपाश्रय बनवाता हूँ और । समुत्ति-
 णोमि—उनका जीर्णोद्धार करवा देता हूँ—पुराने बने हुए उपाश्रय का नया संस्कार करवा देता हूँ ।
 से—वह कहे कि । आउसतो समणा—हे आयुष्मान् श्रमण । आप । भुजह—आहार-पानी करो,
 और । वसह—उस उपाश्रय में रहो । गृहस्थ के ये वचन सुनकर वह । भिक्षू—भिक्षु—साधु ।
 त—उस । गाहावईं—गृहपति के प्रति । समणसं—मन से । सबयसं—वचन से । पडियाइक्खे—
 ऐसा कहे कि । आउसतो गहावईं—हे आयुष्मान् गृहपते । ते—तेरे । वयण—
 वचन को । नो आढामि—मैं आदर नहीं कर सकता हूँ । ते वयण—और तेरे वचन को ।
 नो परिजाणामि—मैं उचित नहीं समझता हूँ । खलु—यह अपि अर्थ में है । जो तुम जो तू ।
 मम—मेरे । अट्ठाए लिए । असण वा ४—अन्नादि । वत्थ वा—वस्त्रादि । पाणाइ वा ४—प्राणि
 आदि का । समारम्भ—उपमर्दन करके । समुद्दिस्स—मेरे उद्देश्य से । कीय—मोल लेकर ।
 पामिच्चं—उधार लेकर । अचिच्छज्जं—किसी से छीन कर । अणिसदुठं—दूसरे की वस्तु को
 उसकी अनुमति के बिना लाकर या । अमिहडं—घर से । आहटु—लाकर मुझे । चेएमि—
 देता है या । आवसह वा—उपाश्रय-मक न बनवा कर देता है या । समुत्तिणासि—जीर्णोद्धार करवा
 नर देता है, यह मुझे स्वीकार नहीं हैं, क्योंकि मैं । से—उक्त क्रिया से । विरओ—निवृत्त
 हो चुका हूँ । आउसो गाहावईं—हे आयुष्मान् गृहपते । एयस्स—आपके उक्त वचन को । अकर-
 णयाए—मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ ।

मूलार्थ—वह भिक्षु (मुनि) आहारादि या अन्य कार्य के लिए पराक्रम
 करे । आवश्यकता होने पर वह खड़ा होवे, बैठ और शयन करे । जब वह
 श्मशान में, शून्यागार में, पर्वत की गुफा में, वृक्ष के मूल में या
 ग्राम के बाहर अन्य किसी स्थान पर विचर रहा हो, उस समय उसके
 समीप जाकर यदि कोई गृहपति, इस प्रकार कहे कि हे आयुष्मन् श्रमण ।
 मैं तुम्हारे लिए प्राण, भूत, जीव, सत्त्व आदि का उपमर्दन एवं आरम्भ-
 समारम्भ करके आहार, पानी, खादिम-मिठाई आदि, स्वादिम-लवण
 आदि, वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि बनवा देता हूँ या तुम्हारे
 उद्देश्य से मोल लेकर, उधार लेकर, किसी से छीनकर या अन्य व्यक्ति की

वस्तु को उसकी विना अनुमति के लाकर एवं अपने घर से लाकर तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया मकान-उपाश्रय बनवा देता हूँ या पुराने मकान का नवीन सस्कार करवा देता हूँ। हे आयुष्मन् श्रमण ! तुम अन्नादि पदार्थ खाओ और उस मकान में रहो। ऐसे वचन सुनकर वह भिक्षु गृहपति से कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं तेरे इस वचन को आदर नहीं दे सकता और मैं तेरे इस वचन को उचित भी नहीं समझता हूँ। क्योंकि तू मेरे लिए प्राणी, भूत, जीव और मत्त्व आदि का उप-मर्दन करके आहारादि पदार्थ बनाएगा या मेरे उद्देश्य से मोल लेकर, उधार लेकर, किसी से छीनकर या अन्य व्यक्ति की वस्तु उसकी विना आज्ञा लेकर और घर से लाकर देगा। तू नया मकान-उपाश्रय बनवा कर या पुरातन मकान का जीर्णोद्धार करवाकर देगा। परन्तु, हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं आप के इन पदार्थों को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि, मैं विरत हूँ, आरम्भ समारम्भ का पूर्णतः त्याग कर चुका हूँ, अतः मैं आप के उक्त प्रस्ताव का न आदर करता हूँ और न उसे उचित ही समझता हूँ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधु आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त होता है। अतः वह न तो स्वयं भोजन बनाता है और न अपने लिए बनाया हुआ आहार-पानी, वस्त्र-पात्र, मकान आदि स्वीकार ही करता है। वह गृहस्थ के अपने एवं उसके परिवार के उपभोग के लिए बने हुए आहार-पानी आदि को अपनी मर्यादा के अनुरूप होने पर ही स्वीकार करता है। परन्तु, यदि उसके निमित्त कोई गृहस्थ आरम्भ-समारम्भ करके कोई पदार्थ तैयार करे, तो साधु को वह पदार्थ ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

इसी तरह मुनि श्मशान में, शून्य स्थान में, पर्वत की गुफा में या इस तरह किसी अन्य स्थान में बैठा हो, खड़ा हो या शयन कर रहा हो, उस समय यदि कोई श्रद्धानिष्ठ भक्त—गृहस्थ आकर मुनि से प्रार्थना करे कि मैं आपके लिए भोजन तैयार कर के तथा वस्त्र-पात्र आदि खरीद कर लाता हूँ और रहने के लिए मकान भी बनवा देता हूँ। उस समय मुनि उसे कहे कि हे देवानुप्रिय ! मुनि को ऐसा भोजन एवं वस्त्र-पात्र

आदि लेना नहीं कल्पता है। क्योंकि, मैंने आरम्भ-समारम्भ का त्रिकरण और त्रियोग से त्याग कर दिया है। अतः मेरे लिए भोजन आदि बचाने, खरीदने आदि में अनेक तरह का आरम्भ होगा, अनेक जीवों का नाश होगा, इसलिए मैं ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।

इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह की प्रार्थना जैन साधु के आचार से अपरिचित व्यक्ति ही कर सकता है। उस युग में बौद्ध आदि भिक्षु गृहस्थ का निमन्त्रण स्वीकार करते थे। आज भी अन्य मत के बहुत से साधु-सन्नासी गृहस्थों का निमन्त्रण स्वीकार करते हैं। अतः उनकी वृत्ति को देखकर कोई जैन मुनि को भी निमन्त्रण दे, तो मुनि उसे स्वीकार न करे। वह अपनी साधु वृत्ति से उसे परिचित कराकर अपनी निर्दोष साधना में संलग्न रहे।

श्मशान आदि में ठहरने के पाठ को वृत्तिकार ने जिनकल्पी एवं प्रतिमाधारा मुनि के लिए बताया है, स्थविर कल्पी के लिए नहीं। परन्तु, वृत्तिकार का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि, उत्तराध्ययन सूत्र में सभी साधुओं के लिए श्मशान आदि में ठहरने का उल्लेख मिलता है। कोई भी साधक आत्म चिन्तन के लिए ऐसे स्थान में ठहर सकता है। निश्चयादरीषद् का वर्णन करते समय भी श्मशान आदि शून्य स्थान में ठहरने का सभी साधुओं के लिए उल्लेख किया गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त निर्दोष स्थानों में स्थित साधु सदा निर्दोष वृत्ति से आहार-पानो आदि स्वीकार करके शुद्ध सत्यम का पालन करे। यदि कोई गृहस्थ स्नेह एवं भक्ति वश सदोष वस्तु तैयार कर दे तो साधु उसे स्वीकार न करे।

‡ गच्छवासिनस्तत्र स्थानादिकं न कल्पते, प्रमादस्वल्लितादौ व्यन्तराद्युपद्रवात् तथा जिनकल्पार्थं सत्वभावनां भावयतोऽपि न पितृवनमध्ये निवासोऽनुज्ञातः, प्रतिमाप्रतिपन्नस्य तु यत्रैव सूर्योऽस्तमुपयाति तत्रैव स्थानं, जिनकल्पस्य वा तदपेक्षया श्मशानं सूत्रम्।—आचाराङ्ग वृत्ति।

‡ सुसाणे सुन्नागारे वा, रुक्ख मूले वा इक्कओ।
पइरिक्के पर कडे वा, वास तत्थाभिरोयए ॥

—उत्तराध्ययन, ३५, ६।

† सुसाणे सुन्नागारे वा रुक्ख मूले व एगओ।
अकुक्कुओ निसीएज्जा नय वित्तासए परं ॥
तत्थ से चिट्ठमाणत्त उवसग्गाभि धारए।
सकाभीओ न गच्छेज्जा, उट्ठिता अन्नमासणं ॥

—उत्तराध्ययन, २, २० — २१।

वह उसका किस तरह निषेध करे इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्षू परिक्रमिज्ज वा जाव हुरत्था वा कहिंचि विहरमाणं तं भिक्षुं उवसंकमित्तु गाहावई आयगयाए पेहाए असणं वा ४ वत्थं वा ४ जाव आहट्टु चेएइ आवसहं वा समुस्सिणाई भिक्षू परिधासेउं, तं च भिक्षू जाणिज्जा सहसम्मइयाए परवागरणेणं अन्नेसिं वा सुच्चा—अयं खलु गाहावई मम अट्ठाए असणं वा ४ वत्थं वा ४ जाव आवसहं वा समुस्सिणाइ, तं च भिक्षू पडिलेहाए आगमिन्ता आण-विज्जा अणासेवणाए तिवेमि ॥२००॥

छाया—स भिक्षुः पराक्रमेत् यावदन्यत्र वा अन्यत्र ग्रामादेर्वहिः क्वचिद्विहरन्तं तं भिक्षुमुपसक्रम्य गृहपतिरात्मगतया प्रेक्षया अशन वा ४ वस्त्र वा ४ यात्रदाहृत्य ददामि आवसथञ्च समुच्छृणोमि (करोमि) समुच्छृणोति परिधासयितु (भोजयितु) तञ्च भिक्षुः जानीयात् स्वसन्मत्या परत्र्याकरणेन अन्येभ्यो वा श्रुत्वा अयं खलु गृहपतिः ममर्थाय अशन वा ४ वस्त्र वा यात्रदावसथ वा समुच्छृणोति तं च भिक्षुः प्रत्युपेक्ष्यावगम्य ज्ञापयेदनासेवनया इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू—भिक्षु । परिक्रमिज्ज वा—कभी इमशानादि में ध्यानादि की साधना में पराक्रम करता हो । जाव—यावत् । हुरत्था वा—किसी अन्य स्थान पर । कहिंचि—कभी । विहरमाण—विवरता हो तत्र । त—उस । भिक्षु—भिक्षु के । उपसंकमित्तु—पास आकर । गाहावई—गृहपति । आयगयाए पेहाए—अपने आत्मगत भावों को साधु के सामने प्रकट न करता हुआ कि मैं साधु को अवश्य दान दूंगा, इस आशा से । असणं वा ४—अशनादि । वत्थं वा ४—वस्त्रादि । जाव—यावत् । आहट्टु—लाकर । चेएइ—देना है । आवसहं वा—उपाश्रय का । समुस्सिणाइ—जीर्णोद्धार करवाकर नया मकान बनवा देना है ।

परिधासेडं—आहार लाने के लिए गया हुआ। भिक्षू—साधु। च—पुन। भिक्षू—भिक्षु। तं—उस भोजन को। सहसम्भ्रयाए—अपनी सद्बुद्धि से। परवागरणेणं—तीर्थंकर देव द्वारा कथित विधि विशेष से। वा—अथवा। अन्नेंसि सुच्चा—किसी अन्य परिजन आदि से सुनकर। खलु—अवधारणार्थ में है। जाणिज्जा—जान ले, कि। अयं गाहावइ—यह गृहपति। असण वा४—आहारादि। वत्थ वा४—वस्त्रादि। जाव—यावत्। आवसह वा—यह अभिनव, सुन्दर स्थानादि या। समुत्तिणाइ—जीर्णोद्धार किया हुआ मकान। मम श्रट्ठाए—मेरे लिए बनाया है, अतः। च—पुन। त—उनका। पडिलेहाए—पर्यायलोचन करके। आगमिन्ता—जानकर। आणविज्जा—उस गृहस्थ से कहे कि। अणासेवणाए—ये सब पदार्थ मेरे सेवन करने योग्य नहीं हैं, अतः मैं इन्हे ग्रहण नहीं कर सकता। त्तिवेमि—मैं इस प्रकार कहता हू।

मूलार्थ—वह भिक्षु श्मशानादि स्थानों में ध्यानादि साधना में पराक्रम करता हो या अन्य कारण से इन स्थानों में विचरता हो, उस समय यदि कोई गृहस्थ भिक्षु के पास आकर अपने मानसिक भावों को व्यक्त न करता हुआ, साधु को दान देने के लिए अन्न, वस्त्रादि लाकर या उसके निवास के लिए सुन्दर स्थान बनवाकर उसे देना चाहता है। तब आहारादि की गवेषणा के लिए गया हुआ भिक्षु अपनी स्व बुद्धि से अथवा तीर्थंकरोपदिष्ट विधि से या किसी अन्य परिजन आदि से उन पदार्थों के सम्बन्ध में सुनकर, यदि वह यह जान ले कि वस्तुतः यह गृहस्थ मेरे उद्देश्य से बनाए या खरीद कर लाए हुए आहार, वस्त्र और मकान आदि मुझे दे रहा है, तो वह भिक्षु उस गृहस्थ से कहे कि ये पदार्थ मेरे सेवन करने योग्य नहीं हैं। अतः मैं इन्हे स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं कहता हू।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में उल्लिखित विषय को स्पष्ट करते-हुए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई श्रद्धालु भक्त मुनि को बिना बताए ही उसके निमित्त आहारादि बनाकर गन्ध-पात्र आदि खरीद कर रख ले और आहार के समय मुनि को उसके लिए आमन्त्रण करे। उस समय आहार आदि की गवेषणा करते हुए मुनि को अपनी बुद्धि से या तीर्थंकरोपदिष्ट विधि से या किसी के कहने से यह ज्ञात हो जाए कि यह आहारादि मेरे लिए तैयार किया गया है या खरोदा गया है, तो वह उसे स्वीकार न करे। वह उस

गृहस्थ स्पष्ट शब्दों में कह दे कि इस तरह हमारे लिए बनाया हुआ या खलीदा हुआ आहारादि हम नहीं लेते हैं। वह उसे साध्वाचार का सही बोध कराए, जिससे वह फिर कभी किसी भी तरह का सदोष आहारादि देने का प्रयत्न न करे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षुं च खलु पुट्ठा वा अपुट्ठा वा जे इमे
आहन्व गंथा वा फुसंति, से हन्ता हणह, खणह, छिदह, दहह,
पयह आलुम्पह विलुम्पह सहसाकारेह विपरामुसह, ते फासे
धीरो पुट्ठो अहियासए अदुवा आयारगोयरमाइक्खे, तक्किया
णमणेलिसं अदुवा वड्ढुत्तीए गोयरस्स अणुपुब्बेण सम्मं पडिलेहए
आयगुत्ते बुद्धेहिं एयं पवेइय ॥२०१॥

छाया—भिक्षुञ्च खलु पृष्ट्वा वाऽपृष्ट्वा वा यः इमे आहृत्य ग्रन्थात्
स्मृशन्ति स हंत, हत, क्षणुत, छिन्त, दहत, पचत, आलुम्पत, विलुम्पत, सहसा
कारयत विपरामृशत तान् स्पर्शान्धीरः स्पृष्टः अधिमहेत अथवा आचार-
गोचरमाचक्षीत, तर्कयित्वा अनीदृश अथवा वाग्गुप्तिर्विधेया, गोचरस्यानुपूर्व्या
सम्यक्प्रत्युपेक्षेत, आत्मगुप्तो बुद्धैरेतत् प्रवेदितम्।

पदार्थ—च—यह समुच्चय अर्थ में है। खलु—यह वाक्यालंकार अर्थ में है। भिक्षु—
भिक्षु को। पुट्ठा वा—पूछकर अथवा। अपुट्ठा वा—बिना पूछे। जे—जो। इमे—ये आहारादि
पदार्थ। गंथा वा—वृत्त धन खर्च करके बनाए हैं। आहन्व—वह उसके सामने लाकर देने पर
जब मुनि उसे ग्रहण नहीं करता है। तब वह गृहस्थ मुनि को। फुसंति—कष्ट—परितापनादि
देता है, यथा—। से—वह सम्पन्न गृहस्थ कोष के वशीभूत होकर साधु को। हता—स्वयं मारता
है तथा अन्य व्यक्तियों को मारने का आदेश देता है, वह कहता है। हणह—इस भिक्षु को
मारो। खणह—पीड़ित करो। छिदह—इसके हाथादि अंगोपांगो का छेदन करो। दहह—
इसे आग में जला दो। पयह—इसके मांस को पकाओ। आलुम्पह—इसके वस्त्र छीन लो।
विलुम्पह—इसका सब कुछ छीन लो। सहसाकारेह—इसको जल्दी मारो, जिससे इसकी मृत्यु
हो जाए। विपरामुसह—इसे और तरह से पीड़ित करो। ते फासे—उन दुःख रूप स्थितियों से।

पुढो—स्पष्ट हुआ । धीरो—वह धैर्यवान साधु । ग्रहियासए—उन्हें सहन करे । अदुवा—अथवा । आयागोयरमाइवले—उनसे साधु के आचारानुष्ठान को बहे । तनिकया—परन्तु साध्वाचार बताने के पूर्व यह सोच ले कि यह पुरुष माध्यस्थ वृत्ति वाला है, तो उसे । ण—वाक्यालकार में है । अणेलिस—अनुपम वचन कहे । यदि वह पुरुष दुराग्रही हो या अपनी आत्मा में उसे समझाने की शक्ति न हो । अदुवा—अथवा । वइगुत्तीए—तब वह वचन गुप्ति में स्थित रहे । गोयरस्स—आचार-गोचर की । अणपुव्वेण—अनुक्रम से । सम—सम्यक् शुद्धि का । पडिलेहाए—प्रतिलेखन करके । आयगुत्ते—आत्मा से गुप्त होता हुआ निरंतर समय साधना में सलग्न रहे । बुद्धेहि—बुद्धो—तीर्थकरो ने । एय—इमका । पवेइय—प्रतिपादन किया है ।

मूलार्थ—कोई सद्गृहस्थ, साधु को पूछकर या बिना पूछे ही बहुत-सा धन खर्चकर अन्नादि पदार्थ बना करके साधु के पास लाकर उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करता है । परन्तु, जब साधु उसे अकल्पनीय समझकर लेने से इनकार करता है, तब क्रोध के वशीभूत होकर वह गृहस्थ साधु को परिताप देता है, उसे मारना है तथा दूसरो से कहता है कि इस भिक्षु को मारो, इसका विनाश करो, इसके हाथ-पैर काट लो, इसका अग्नि में जला दो, इसके मांस को काट कर पकाओ, इसके वस्त्रादि छीन लो, इसका सब कुछ लूट लो और इसे नाना प्रकार से पीड़ित करो, जिससे इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाए । इत्यादि कठोर परीषहो-कण्टो के उपथित होने पर भी साधु उन कण्टो को बड़े धैर्य से सहन करे । यदि वे समझने योग्य हैं, तो वह उन्हें साध्वाचार का यथार्थ स्वरूप समझा कर शान्त करे । यदि वे अयोग्य व्यक्ति हैं, तो वह वचन-गुप्ति का पालन करे-मौन रहे । वह अनुक्रम से अपने आचार का सम्यक् प्रतिलेखन करके आत्मा से गुप्त होता हुआ सदा उपयोग पूर्वक क्रियानुष्ठान में सलग्न रहे । तीर्थकरो ने इस विषय का इस प्रकार से प्रतिपादन किया है ।

हिन्दी विवेचन

साधना का महत्व सहिष्णुता में है । अतः कठिनाई के समय भी साधु को समभाव पूर्वक परीषहों को सहते हुए संयम का परिपालन करना चाहिए । परन्तु, परीषहों

के उपस्थित होने पर उसे संयम से भागना नहीं चाहिए। साधना की कसौटी परीषहों के समग्र ही होती है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि साधु को खाने-पीने के पदार्थों एवं वस्त्र-पात्र आदि के प्रलोभन में आकर अपने संयम मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु, ऐसे समय में भी समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके शुद्ध संयम का पालन करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति स्वादिष्ट पकवान बनाकर या सुन्दर एवं कीमती वस्त्र-पात्र लाकर दे और उसे ग्रहण करने के लिए अत्यधिक आग्रह भी करे, तब भी साधु उन्हें स्वीकार न करे। वह उसे स्पष्ट शब्दों में समझाए कि इस तरह का आहार आदि लेना हमें नहीं कल्पता है। यदि इस पर भी वह गृहस्थ न माने—क्योंकि कई पूजीपति गृहस्थों को अपने वैभव का अभिमान होता है। वे चाहते हैं कि हमारे विचारों को कोई ठुकराए नहीं। जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं, उनके प्रति भी उनकी यह भावना रहती है कि वे भी मेरे विचारों को स्वीकार करे, मेरे द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों या विचारों को अस्वीकार न करे। इस पर भी यदि कोई साधु अकल्पनीय वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, तो उनके अभिमान को ठेस लगती है और वे आवेश में आकर अपने पूज्य गुरु के भी शत्रु बन जाते हैं। वे उसे मारने-पीटने एवं विभिन्न कष्ट देने लगते हैं। ऐसे समय में भी मुनि को अपने आचार पथ से नहीं गिरना चाहिए। मुनि को पदार्थों के लोभ में आकर अपनी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए और न कष्टों से घबराकर ही संयम से विमुख होना चाहिए। परन्तु हर परिस्थिति में संयम में संलग्न रहते हुए उन्हें आचार का यथार्थ स्वरूप समझाना चाहिए।

इस विषय में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— ते समणुन्ने असमणुन्नस्स असणं वा जाव नो पाइज्जा, नो निमंतिज्जा. नो कुज्जा वेयावडियं पर आढाय-माणे त्तिवेमि ॥२०२॥

छाया—स समनोज्ञोऽसमनोज्ञायाशनं वा यावन्नो प्रदद्यात्, न निमंत्रयेत्, न कुर्पाद्वैयावृत्य परमाद्रियमाणः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । समणुन्ने—समनोज्ञ मुनि । असमणुन्नस्स—असमनोज्ञ साधु को । असणं वा—आहार आदि पदार्थ । परं आढायमाणे—अति आदर पूर्वक । नो पाइज्जा—न देवे ।

नो निमित्तिज्ञा—न निमित्तत करे । नो कुज्जा वेयावडिय—न वेयावृत्य ही वरे । ति देमि—
ऐसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—समनोज्ञ साधु समनोज्ञ साधु को आदर-सम्मान पूर्वक आहार
आदि नहीं दे और न उसकी वेयावृत्य ही करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक के १६४वें सूत्र में उल्लिखित
विषय को दोहराया गया है । इसका विवेचन उक्त स्थान पर किया जा चुका है, अतः
हम यहां पिष्ट-पेषण करना उचित नहीं समझते, पाठक वहीं देख लें ।

समनोज्ञ साधु को समनोज्ञ साधु के साथ कैसा वर्ताव रखना चाहिए, इस बात को
बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—धम्ममायाण्ह पवेइय माहणेण मइमया समणुन्ने
समणुन्नस्स असण वा जाव कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणे
त्तिवेमि ॥२०३॥**

**छाया-धर्म जानीत प्रवेदित माहणेण मतिमत्ता समनोज्ञः समनोज्ञाय अशन
वा यावत् कुर्याद्वेयावृत्य परमाद्रियमाणः, इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—धम्ममायाण्ह—हे आर्य । तू धर्म को जान, जिसे । मइमया—मतिमान—
सर्वज्ञ । माहणेण—भगवान ने । पवेइयं—प्रतिपादन किया है, कि । समणुन्ने—समनोज्ञ साधु ।
समणुन्नस्स—समनोज्ञ साधु को । असणं वा—आहार आदि पदार्थ । जाव—यावत् । पर
आढायमाणे—अत्यन्त आदर पूर्वक दे, और । वेयावडिय कुज्जा—उनकी वेयावृत्य करे ।
त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—हे आर्य । तू सर्वज्ञ भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म को
समझ । उन्होंने कहा है कि समनोज्ञ साधु समनोज्ञ साधु को आदरपूर्वक
आहार आदि पदार्थ दे और उनकी सेवा-शुश्रूषा भी करे । ऐसा मैं
कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र मे अमनोज्ञ—शिथिलाचारी या अपने से असम्बद्ध साधु को आहार आदि देने का निषेध किया गया है। इस सूत्र मे अपने समान आचार वाले समनोज्ञ साधु को आदर पूर्वक आहार आदि देने एवं उसकी वैयावृत्य करने का विधान किया गया है।

अपने समानधर्मी मुनि का स्वागत करना मुनि का धर्म है। इससे पारस्परिक धर्म-स्नेह बढ़ता है और एक-दूसरे के सपर्क से ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र मे अभिवृद्धि होती है, संयम में भी तेजस्विता आती है। अतः साधक को समनोज्ञ मुनि का आहर-पानी से आदर-सम्मान पूर्वक उचित सत्कार करना चाहिए। उसकी सेवा-वैयावृत्य करनी चाहिए। क्योंकि, सेवा-शुश्रूषा से कर्मों की निर्जरा होती है और उत्कट भाव आने पर तीर्थंकर गोत्र का भी बन्ध हो सकता है। अतः साधक को सदा संयम-निष्ठ पुरुषों का स्वागत करना चाहिए।

‘त्तिवेभि’ को व्याख्या पूर्ववत् समर्पे।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन—विमान

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में अकल्पनीय आहार आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में बताया गया है कि यदि भिक्षा आदि के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु शीत के कारण काप रहा हो और गृहस्थ के मन में यह शका उत्पन्न हो गई हो कि साधु कामेच्छा के उत्कट वेग से काप रहा है, तो उस समय साधु को उसकी शका का निवारण कैसे करना चाहिए ? इस संबन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मज्झिमेण वयसात्रि एगे संबुज्झमाणा समुट्ठिया,
सोच्चा मेधावी वयण पडियाणं निसामिया समियाए धम्मे आरि-
एहिं पवेइए ते अणवकखमाणा, अणइवाएमाणा, अपरिग्गहेमाणा,
नो परिग्गहावती सव्वावति च णं लोगंमि निदाय दंडं पाणेहि
पावं अकुव्वमाणे एस महं अगथे वियाहिए ओए जुइमस्स खेयन्ने
उववाय चवण च नच्चा ॥२०४॥

छाया—मध्यमेन वयसापि एके संबुध्यमानाः समुत्थिताः श्रुत्वा मेधावी
वचन पडिताना निशम्य समतया धर्मः आयैः प्रवेदित ते अनवकाक्षमाणाः
अनतिपातयन्तोऽपरिगृह्णन्त नो परिग्रहवन्तः सर्वस्मिन्नपि च लोके (ण)
निधाय दण्डं प्राणिषु (प्राणिभ्यः) पाप कर्म अकुर्वाण एषो महान् अग्रन्थः
व्याख्यात ओजः द्युतिमतः खेदज्ञः उपपातं ज्यवनं च ज्ञात्वा ।

पदार्थ—एगे—कई एक । मेहावी—बुद्धिमान व्यक्ति । मज्झिमेणं—मध्यम—यौवन । वयसावि—वय—अवस्था मे । पंडियाणं—तीर्थकरादि पण्डित पुरुषों के । वयण—वचन । सुच्च/—सुनकर । निसामिया—हृदय मे सोच-विचार कर कि । आरिएहि—आर्य पुरुषों—तीर्थकरादि ने । समियाए—समता भाव से । धम्मे—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म का । पवेइए—प्रतिपादन किया है । ते—वे । संबुज्झमाणा—बोध को प्राप्त हुए हैं, और । समुट्ठया—दीक्षित होकर धर्म का परिपादन करने को उद्यत हुए हैं । अनवकंखमाणा—काम भोगों की इच्छा न रखते हुए । अणइवाएमाणा—प्राणियों की हिंसा न करते हुए । अपरिगगहेमाणा—परिग्रह न रखते हुए । नोपरिगगावन्ती—अपने शरीर पर ममता नहीं रखते हुए । च—समुच्चय अर्थ मे है । णं—वाक्यालंकार मे है । सव्वावती—सर्व । लोणंसि—लोक मे । निहाय दड-गणेहि—प्राणियों के दड-परिताप, पीडादि को छोड़कर । पाव कम्म—पाप कर्म । अकुव्व-माणे—नहीं करते हैं । एस—उन । मह—महान् पुरुषों को जो । ओए—राग-द्वेष से रहित है । जुइमस्स—सयम या मोक्ष मार्ग के । खेयन्ते—ज्ञाता-जानने वाले हैं । उववायं—देवों के उपपात । च—और । चवणं च्यवन (मृत्यु) को । नच्चा—जानकर, जो पाप कर्म एवं कर्मायों का त्याग करदेते हैं और । अगथे—जिनके पास घनादि परिग्रह नहीं है, उन्हें निर्ग्रन्थ । दियाहिए—कहते हैं ।

मूलार्थ—कई एक व्यक्ति मध्यवय मे भी बोध को प्राप्त होकर धर्म मे उद्यत होते हैं । बुद्धिमान तीर्थकरादि के वचनों को सुनकर और समता भाव से हृदय मे विचार कर, तीर्थकरों के प्रतिपादन किए हुए धर्म मे दीक्षित होकर वे काम-भोगों के त्यागी, प्राणियों की हिंसा से निवृत्त धनादि परिग्रह से रहित होते हुए अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते हैं । वे महापुरुष संपूर्ण लोक मे स्थित समस्त प्राणियों के दड का परित्याग करके किसी भी प्रकार के पापकर्म का आचरण नहीं करते हैं । वे बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रह से रहित होने के कारण निर्ग्रन्थ कहे गए हैं । अतः जो साधक राग-द्वेष से रहित है और सयम एवं मोक्ष के ज्ञाता है, व देवों के उपपात एवं च्यवन को जानकर कभी भी पापकर्म का आचरण नहीं करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि मनुष्य तीनों अवस्थाओं—बाल्य, यौवन एवं वृद्ध अवस्था मे साधना को साध सकता है । फिर भी यहाँ मध्यम अवस्था को लिया गया है । इस समय मे प्राय बुद्धि परिपक्व होती है । इसलिए वह अपने दिताहित

का भली-भाति विचार कर सकता है। अतः कोई व्यक्ति तीर्थंकर के या आचार्य आदि के वचनों से बोध को प्राप्त होकर श्रुत और चारित्र धर्म को स्वीकार करता है। वह समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य ममम्भकर समस्त आरम्भ-समारम्भ का त्याग कर देता है। वह समस्त पदार्थों पर से—यहां तक कि अपने शरीर पर से भी ममत्व हटा लेता है। किसी भी पदार्थ में उसकी ममता नहीं रहती है। वह इस बात को भली-भाति जानता है कि ये भोग के साधन अस्थायी हैं, और तो क्या देवों का विपुल ऐश्वर्य भी अस्थायी है। वे भी एक दिन अपनी ऐश्वर्य सम्पन्न स्थिति से गिर जाते हैं। जब देवों की यह स्थिति है—जिन्हें लोग अमर कहते हैं, तो मनुष्य को क्या गिनती है। ऐसा सोचकर वे कभी भी पाप कर्म का आचरण नहीं करते हैं। समस्त सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर सदा सयम साधना में संलग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही निर्ग्रन्थ कहलाते हैं।

परन्तु, जो युवक साधना पथ को स्वीकार करके भी उसमें ग्लानि को प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आहारोपचया देहा परीषहपभंगुरा पासह एगे सन्विदिर्एहिं परिगिलायमाणोहिं ॥२०५॥

छाया—आहारोपचया देहाः परीषह प्रभंजिनः (भगुरा) पश्यत एके सवैरिन्द्रियैः परिगिलायमानैः ।

पदार्थ—पासह—हे शिष्य ! तू देख । आहारोपचया—आहार से उपचित । देहा—शरीर में । परीषह—परीषहों के उत्पन्न होने पर । एगे—कई एक व्यक्ति । सन्विदिर्एहिं—सब इन्द्रियो से । परिगिलायमाणोहिं—ग्लानि का, या । पभगुरा—नाश को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू देख, यह आहार से परिपुष्ट हुआ शरीर परीषहों के उत्पन्न होने पर विनाश को प्राप्त होता है । अतः कुछ साधक परीषहों के उत्पन्न होने पर सब तरह से ग्लानि या नाश को प्राप्त होते हैं ।

हिन्दी विवेचन

शरीर की वृद्धि अनुकूल आहार पर आधारित है । योग्य आहार के अभाव

क्षीयन, घान्य, घर, परिवार आदि व ह्य साधन-सामग्री बाह्य ग्रन्थि-गाठ कहलाती है और राग-द्वेष, ममत्व एवं आसक्ति भाव आदि मनोविकार अभ्यन्तर ग्रन्थि कहलाते हैं और बाह्य एवं अभ्यन्तर ग्रन्थि का त्यागी साधक निर्ग्रन्थ कहलाता है ।

में शरीर क्षीण होता रहता है और इन्द्रिय भी कमजोर हो जाती है। अतः शरीर से दुर्बल व्यक्ति परीषद् एवं व्याधि के उत्पन्न होने पर इस शरीर का त्याग भी कर देते हैं। अतः यह शरीर क्षणिक है, नाशवान है, फिर भी धर्म साधना करने का सर्व श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य के शरीर में ही साधक अपने चरम उद्देश्य को सफल बना सकता है। वह सदा के लिए कर्म बन्धन से छुटकारा पा सकता है। इसलिए साधक को सदा इससे लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ कायर लोग परीषद् के उत्पन्न होने पर ग्लानि का अनुभव करते हैं। वे नाशवान शरीर पर ममत्व लाकर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। परन्तु, वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में पथ-भ्रष्ट नहीं होते। वे परीषद् के उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करते हैं। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—ओए दयं दयइ, जे संनिहाणसत्थस्स खेयन्ने से भिक्खू कालन्ने, वलन्ने, मायन्ने, खण्णन्ने, विणायन्ने, समयन्ने परिग्गहं अममायमाणे कालेणुट्ठाइ अपडिन्ने दुहओ छित्ता नियाइं॥२०६॥

छाया—ओजः दया दयते य. मन्निधानस्य खेदज्ञः स भिक्षुः कालज्ञः, वलज्ञः, मात्रज्ञः, क्षणज्ञः, विनयज्ञः, समयज्ञः परिग्रहमममत्वेन कालेनोत्थायी अप्रतिज्ञः उभयतः छेत्ता निर्वर्ति ।

पदार्थ—ओए — रागादि से रहित अकेला भिक्षु क्षुधापरीपहादि के होने पर । दयं दयइ — दया का पालन करे । जे जो । संनिहाणसत्थस्स — नरकादि के स्वरूप के निरूपक शास्त्र या कर्म रूप सन्निधान के शास्त्र-मंत्र का । खेयन्ने — परिजाता है । से — वह । भिक्खू — भिक्षु । कालन्ने — काल के स्वरूप का परिजाता । वलन्ने — बल का परिजाता । मायन्ने — परिमाण को जानने वाला । समयन्ने — समय का ज्ञाता एव । परिग्गहं — परिग्रह के विषय में । अममायमाणे — ममत्व न करता हुआ । कालेणुट्ठाइ — समय पर कार्य करने वाला । अपडिन्ने — कषाय आदि की प्रतिज्ञा से रहित । दुहओ — दोनों प्रकार के राग-द्वेष अथवा द्रव्य और भाव में । छित्ता — समरता देदन करने वाला । नियाइं — निश्चित रूप से मंत्रमानुष्ठान में मंगल रहता है ।

मूलार्थ—रागद्वेष से रहित भिक्षु क्षुधा आदि परोपहो के उत्पन्न होने पर भी दया का पालन करता है । वह भिक्षु जो नरक आदि के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों का परिजाता है, काल का ज्ञाता

है, अपने बल का ज्ञाता है, परिमाण आदि का ज्ञाता है, अवसर का ज्ञाता है, विनय का ज्ञाता है तथा स्वमत और परमत का ज्ञाता है, परिग्रह में ममत्व नहीं रखता है और नियत समय पर क्रियानुष्ठान करने वाला है। वह साधक कपायो को प्रतिज्ञा से रहित और राग-द्वेष का छेदन करने वाला है और वह निश्चित रूप में समय साधना में संलग्न रहता है।

हिन्दी विवेचन

साधना का क्षेत्र परीपहों का क्षेत्र है। साधु वृत्ति में परीपहों का उत्पन्न होना आश्चर्य जनक नहीं है, अपितु परीपहों का उत्पन्न न होना आश्चर्य का कारण हो सकता है। अतः साधक परीपहों के उत्पन्न होने पर दया भाव का परित्याग नहीं करता है। वह जीवों की दया एव रक्षा करने में सदा संलग्न रहता है। दया संयम का मूल है, इसलिए यहाँ सूत्रकार ने दया शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि, दयाहीन व्यक्ति संयम का परिपालन नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणान्त कष्ट उपस्थित होने पर भी साधक दयाभाव का परित्याग नहीं करता है।

ऐसे संयम का पालन वही कर सकता है, जो कर्म शास्त्र का परिज्ञाता है और संयम विधि का पूर्ण ज्ञाता है॥ इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुनि को कर्म ग्रन्थ के कारण एवं उसके क्षय करने के साधन का परिज्ञान होना चाहिए और यह परिज्ञान आगमों के अध्ययन, स्वाध्याय एवं चिन्तन से ही हो सकता है। स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में संलग्न रहने वाला साधक ही उपयुक्त समय एवं आहार आदि की मात्रा—परिमाण का ज्ञाता हो सकता है। वह परिग्रह में ममत्व न रखते हुए शुद्ध संयम का पालन कर सकता है। अतः मुनि को निष्ठा पूर्वक स्वाध्याय एवं चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए और परीपहों के उत्पन्न होने पर भी दया भाव का त्याग नहीं करना चाहिए।

इससे संयम में निष्ठा बढ़ती है और उसकी साधना में तेजस्विता आती है। इस सत्रन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं भिक्खुं सीयफामपरिवेवमाणायं उवसंकमिता

॥ यहाँ पर—“सन्निधानं सत्यस्सखेयन्ने” के वृत्तिकार ने ऊपर बतलाये गये दोनो अर्थ इस प्रकार किये हैं—(सम्यङ्निधीयते नरकादिगतिषु येन तत्सन्निधानं कर्म तस्य स्वरूपनिरूपक शास्त्र तस्य खेदज्ञो-निपुण, यद्विवा सन्निधानस्य कर्मण शस्त्रं सयमं सन्निधानशस्त्रं तस्य खेदज्ञ — सम्यक् सयमस्यवेत्ता”) इत्यादि।

गाहावई वूथा-आउसंतो समणा ! नो खलु ते गामधम्मा उव्वाहंति ? आउसंतो गाहावई ! नो खलु मम गामधम्मा उव्वाहंति, सीयफासं च नो खलु अहं संचाएमि अहियासित्तए, नो खलु मे कप्पइ अगणिकायं उज्जालित्तए वा (पज्जालित्तए वा) कायं आयावित्तए वा पयावित्तए वा अन्नेसिं वा वयणाओ, सिया स एवं वयंतस्स परो अगणिकायं उज्जालित्ता पज्जालित्ता कायं आयाविज्ज वा पयाविज्ज वा तं च भिक्खु पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्जा अणासेवणाए त्तिवेमि ॥२०७॥

छाया—तं भिक्षु शीतस्पर्श परिवेषमानगात्रमुपसंक्रम्य गृहपति वूयात्—आयुष्मन् श्रमण ! नो खलु (ते) भवन्त ग्रामधर्माः उद्वाधन्ते ? आयुष्मन् गृहपते ! न खलु मम ग्रामधर्मा उद्वाधन्ते, शीतस्पर्शं च न खलु अहं शक्नोमि अधिपोढुम्, न खलु मे कल्पते अग्निकायं (मनाग्) उज्ज्वालितु वा प्रज्वालितु वा कायं आतापयितु वा प्रतापयितु वा अन्येषां वा वचनात् स्यात् स एवं वदन्तं (वदत) परः अग्निकायं उज्ज्वालय प्रज्वालय काय आतापयेत् वा प्रतापयेत् वा तच्च भिक्षु प्रतिलेख्य अवगम्य आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—त—उस । भिक्षु—भिक्षु को । सीयफासपरिवेषमाणगाय—जिमका शरीर शीत के स्पर्श से काप रहा है । उवसकमित्ता—उसके समीप जाकर । गाहावई—गृहपति वूथा—कहे कि । आउसंतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण ! खलु—निश्चय ही । ते—तुम्हें । गामधम्मा—ग्राम धर्म । नो उव्वाहति—पीडित नहीं करता है । खलु—निश्चयार्थ है, किन्तु । अह—मैं । च—समुच्चय अर्थ मे है । सीयफास—शीत के स्पर्श को । अहियासित्ताए—सहन करने में । नो संचाएमि—समर्थ नहीं हूँ । खलु—पूर्ववत् । अगणिकायं—अग्नि काय को । उज्जालित्तए वा—उज्ज्वलित करना । पज्जालित्तए वा—प्रज्वलित करना । काय—शरीर को ।

आयावित्तए वा — थोडा-सा तापना और । पयावित्तए वा — अधिक तापना अथवा । अर्न्नेसि वा — अन्य व्यक्ति को । वयणाओ — कह कर अग्नि प्रज्वलित करवाना । सिया — कदाचित् । स — वह । एव वयतरस — इस प्रकार बोलने पर । परो — पर-गृहस्थ । अगणिकाय — अग्नि काय को । उज्जालित्ता — उज्ज्वलित करके । पज्जालित्ता — प्रज्वलित करके । कायं — साधु की काया-शरीर को । आयाविज्ज वा — थोडा-सा तपावे । पयाविज्ज वा — विशेष रूप से तपावे । मे — मुझे । नो कप्पइ — नहीं कल्पता । च — पुन । त — मुनि उस अग्निकाय के आरम्भ को । पडिलेहाए — अपनी बुद्धि से विचार कर । आगमित्ता — भली-भाति जानकर । त — उस गृहस्थ से इस प्रकार । आणविज्जा — कहे । अणासेवणाए — यह अग्नि मेरे सेवन करने योग्य नहीं है । अतः मुझे इस अग्नि का सेवन करना नहीं कल्पता है अर्थात् मैं इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ । तिवेमि — इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जिसका शरीर शीत के स्पर्श से काँप रहा है, ऐसे भिक्षु के समीप आकर यदि कोई गृहस्थ कहने लगे कि हे आयुष्मन् श्रमण ! आप विषय विकार से पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं ? उसके इस संशय का निराकरण करने के लिए मुनि उसे कहे कि मुझे ग्रामधर्म पीड़ित नहीं कर रहा है । किन्तु, मैं शीत के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता ! मुझे अग्निकाय [अग्नि-को] उज्ज्वलित-प्रज्वलित करना, अग्नि से शरीर को थोडा-सा गर्म करना या अधिक गर्म करना अथवा दूसरो से करवाना नहीं कल्पता है । यदि साधु के इस प्रकार बोलने से कभी कोई गृहस्थ अग्नि को उज्ज्वलित-प्रज्वलित करके उस साधु के शरीर को थोडा या अधिक गर्म करे या गर्म करने का प्रयत्न करे, तो भिक्षु उस गृहपति को इस प्रकार प्रतिबोधित करे कि यह अग्नि मेरे लिए अनासेव्य है अर्थात् मुझे अग्नि का सेवन करना नहीं कल्पता है । अतः मैं इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन में कपन विकारों के वेग से होता है । विकार भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार के होते हैं । शीत एव ज्वर आदि द्रव्य विकार हैं, जिनके कारण शरीर में कपन होता है । काम, क्रोध, मोह आदि भाव विकार हैं और जब इनका वेग होता है, उस समय भी शरीर कांपने लगता है । इस तरह भले ही सर्दी से, ज्वर से या

काम आदि से शरीर में कम्पन हो, वह विकारजन्य ही कहलाती है। परन्तु, द्रव्य विकारों से उत्पन्न कम्पन जीवन के लिए अहितकर नहीं है। परन्तु, भाव विकारों के वेग से उत्पन्न कम्पन जीवन का पतन भी कर सकता है। इसलिए माधक को भाव विकारों के आवेग से सदा दूर रहना चाहिए।

कुछ मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वे प्रत्येक मनुष्य की चेष्टा को अपनी चेष्टा के अनुरूप देखते या समझते हैं। उन्हें काम-भोगों के आवेग से कम्पन पैदा होता है, तो वे दूसरे व्यक्ति को कांपते हुए देखकर उसे भी काम-विकार से पीड़ित समझने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के सन्देह को अवश्य दूर करना चाहिए। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है।

कोई साधु किसी गृहस्थ के घर भिक्षा को गया। सर्दी की अधिकता के कारण उसके शरीर को कांपते हुए देखकर यदि कोई गृहस्थ पूछ बैठे कि क्या आपको काम-वासना का वेग सता रहा है? तो मुनि स्पष्ट शब्दों में कहे कि मैं वासना से प्रताड़ित नहीं हूँ। परन्तु, सर्दी की अधिकता के कारण कांप रहा हूँ। यह सुनकर यदि गृहस्थ कहे कि तुम अग्नि ताप लो। यदि तुम हमारे चूल्हे के पास जाना नहीं चाहते हो, तो हम ताप का माधन यहां लाकर दे दें। उस समय मुनि कहे कि हे देवानुप्रिय! मुझे अग्नि तापना नहीं कल्पता है। क्योंकि, वह सजीव है, इसलिए आग तापने से तेज-स्क्रायिक जीवों की हिंसा होती है। इस तरह वह समस्त शंकाओं का निराकरण करके विशुद्ध भावों के साथ साधना में संलग्न रहे।

‘चित्त्रेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन-विमोच

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में परीपहों को समभाव पूर्वक सहन करने का उपदेश दिया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में अभिग्रह निष्ठ मुनि के लिए वस्त्र-पात्र रखने की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। और अनुकूल एवं प्रतिकूल परीपहों के उत्पन्न होने पर वह समय का त्याग न करे—भले ही प्राणों का त्याग करना पड़े तो प्रमन्नता के साथ करदे, इस बात का उपदेश दिया गया है। उद्देशक के प्रारम्भ में दस्त्राचार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्--जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं परिवुमिए पाय चउत्थेहिं
तस्स णं नो एवं भवइ चउत्थं वत्थं जाइस्सामि. से अहेसणि-
ज्जाइं वत्थाइं जाइज्जा, अहा परिग्गहियाइं वत्थाइं धारिज्जा,
नो धोइज्जा, नो धोयरत्ताइं वत्थाइं धारिज्जा, अपलिओवमाणे
गामंतरेसु ओमचेलिए एयं खु वत्थधारिस्स सामग्गियं ॥२०८॥

छाया—यो भिक्खुः त्रिभिर्वस्त्रैः प्युषिते पात्र चतुर्थं तस्य (णं) नैवं भवति
चतुर्थं वस्त्रं याचिष्ये स यदैषणीयानि वस्त्राणि याचेत् यथा परिगृहीतानि
वस्त्राणि धारयेत् न धोवेत्, नो धौतरक्तवस्त्राणि धारयेत्, अगोपयन् ग्रामान्तरेषु
अवमचेलिकः एतत् वस्त्रधारिण सामग्नियं (भवति) ।

पदार्थ—जे—जो अभिग्रहधारी । भिक्खू—भिक्षु । तिहिं वत्थेहिं—तीन वस्त्र । एव-
पाय चउत्थेहिं—चौथे पात्र से । परिवुमिए—युक्त है । ण—वाक्यालंकार में । तस्स—उसको ।
नो एव भवइ—शीतादि के लगने पर यह विचार नहीं होता । चउत्थ वत्थ जाइस्सामि—मैं
चौथे वस्त्र की याचना करूंगा । से—वह, यदि उसके पास तीन वस्त्रों से कम हो तो । अहेस-
णिज्जाड—वह एषणीय—निर्दोष । वत्थाइ—वस्त्रों की । जाइज्जा—याचना करे और ।

अहापरिगृहि । इ—जैसा वस्त्र मिला है । वत्याई—वैसे ही वस्त्र को । धारिज्जा—धारण करे, किन्तु । नो धोइज्जा—उसे प्रक्षालित न करे । नो धोयरत्ताई वत्याइ धारिज्जा—और जो वस्त्र प्रक्षालित करके रंगा हुआ है, उसे भी धारण न करे । अपलिओवमाणे गामंतरेसु—ग्रामादि में वस्त्र को गुप्त रखता हुआ—छुपा कर न चले । श्रोमचेलिए—अभिग्रहधारी मुनि अवमचेलक होता है अर्थात् परिमाण एव मूल्य की अपेक्षा से वह स्वल्प वस्त्र रखता है । खु—अवधारण अर्थ में है । एयं—यह । बत्थधारिस्स—वस्त्रधारी मुनि की । सामग्गिथ—सामग्री है ।

मूलार्थ—जो अभिग्रहधारी मुनि एक पात्र और तीन वस्त्रों से युक्त है । शीतादि के लगने पर उसके मन में यह विचार उत्पन्न नहीं होता है कि मैं चौथे वस्त्र को याचना करूंगा, यदि उसके पास तीन वस्त्रों से कम हो तो वह निर्दोष वस्त्र की याचना करे और याचना करने पर उसे जैसा वस्त्र मिले वैसा ही धारण करे । किन्तु, उसको प्रक्षालित न करे और न धोकर रगे हुए वस्त्र को धारण करे । वह ग्रामादि में विचरते समय अपने पास के वस्त्र को छुपाकर न रखे । वह वस्त्रधारी मुनि परिमाण में स्वल्प एव थोड़े मूल्य वाला वस्त्र रखने के कारण अवमचेलक अल्प-वस्त्रवाला भी कहलाता है । यह वस्त्रधारी मुनि की सामग्री भी सदाचार है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र अभिग्रह निष्ठ या जिनकल्प की भूमिका पर स्थित साधु के विषय में है । इसमें बताया गया है कि जिस मुनि ने तीन वस्त्र और एक पात्र रखने की प्रतिज्ञा की है, वह मुनि शीतादि का परीपह उत्पन्न होने पर भी चौथे वस्त्र को स्वीकार करने की इच्छा न करे । वह अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन करने के लिए समभाव पूर्वक परीपह को सहन करे । परन्तु, अपनी प्रतिज्ञा एवं मर्यादा से अधिक वस्त्र संग्रह करने की भावना न रखे । यदि उसके पास अपनी ही हुई प्रतिज्ञा से कम वस्त्र है, तो वह दूसरा वस्त्र ले सकता है । उस समय उसे जैसा वस्त्र उपलब्ध हो, उस का उसी रूप में उपयोग करे । न उसे पानी आदि से साफ करे और न उसे रगकर काम में लेवे । वह गाव आदि में जाते समय उस वस्त्र को छुपाकर भी न रखे । उक्त मुनि के पास अल्प मूल्य के थोड़े वस्त्र होने के कारण सूत्रकार ने उसे अवमचेलक-अल्प वस्त्रवाला कहा है ।

वृत्तिकार ने पात्र शब्द से पात्र के साथ उसके लिए आवश्यक अन्य

उपकरणों को भी ग्रहण किया है। जैसे— १-पात्र, २-पात्र बन्धन, ३-पात्र स्थापन, ४ पात्र केसरिक-प्रमार्जनिका, ५-पटल, ६-रजस्त्राण, ७-गोच्छक-पात्र साफ करने का वस्त्र, ये सात उपकरण हुए^१ और तीन वस्त्र, रजोहरण और मुखवस्त्रिका, इस प्रकार जिनकल्प की भूमिका पर स्थित एव अभिग्रह निष्ठ मुनि के १० उपकरण होते हैं।

साधु को मर्यादित उपधि रखने का उपदेश देने का कारण यह है कि उपधि समय का साधन मात्र है। अतः साधु समय की साधना के लिए आवश्यक उपधि के अतिरिक्त उपधि का संग्रह न करे। क्योंकि, अनावश्यक उपधि के संग्रह से मन में ममत्व का भाव जगेगा और उसका समस्त ममथ जो अधिक से अधिक स्वाध्याय, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में लगाना चाहिए, वह उसमें न लगाकर अनावश्यक उपधि को सभालने में ही व्यतीत कर देगा। इस तरह स्वाध्याय एवं चिन्तन में विघ्न न पड़े तथा मन में संग्रह एवं ममत्व की भावना उद्बुद्ध न हो, इस अपेक्षा से साधु को मर्यादित उपकरण रखने का उपदेश दिया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र धोने का जो निषेध किया गया है, वह भी विशिष्ट अभिग्रह संपन्न मुनि के लिए ही किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि, स्थविर कल्पी मुनि कुछ कारणों से वस्त्र धो भी सकते हैं। त्रिभूपा के लिए वस्त्र धोने का निषेध किया गया है और उसके लिए प्रायश्चित्त भी बताया गया है^२। परन्तु, भगवान् महावीर के शासन के सब साधुओं के लिए—भले ही वे जिन कल्पी हों या स्थविर कल्पी, रगीन वस्त्र पहनने का निषेध है।

इस तरह अभिग्रह निष्ठ मुनि मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि का उपयोग करे। परन्तु, ग्रीष्म ऋतु आने पर उसे क्या करना चाहिए, इस बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अह पुण एवं जाणिज्जा-उवाइक्कंते खलु हेमंते,
गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नाइं वत्थाइं परिट्ठविज्जा, अदुआ**

१ पत्त, पत्ता बधो, पायट्टवण च पायकेसरिया ।

पडलाइ रयत्ताण च गोच्छओ पाय णिज्जोगो ॥

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

†तदेव सप्त प्रकार पात्र कल्पत्रय रजोहरण मुखवस्त्रिका चेत्येव द्वादशधोपधिः ।

— आचाराङ्ग वृत्ति ।

†जे विभूसावडियाए वत्थ वा ४ धोवइ धोवत वा साइज्जइ ।—निशीथ सूत्र, १५, १५६ ।

संतरुतरे अदुवा, ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले ॥२०६॥

छाया—अथ पुनरेवं जानीयात्-अपक्रान्तः खलु हेमन्तः ग्रीष्मः प्रतिपन्नः
यथा परिजीर्णानि वस्त्राणि परिष्ठापयेत् अथवा सान्तरोत्तरोऽथवा अवस-
चेनः अथवा एकशाटुः अथवा अचेनः ।

पदार्थ—अह—अथ । पुन—पुन । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । खलु—निश्चय । हेमन्ते—हेमन्त काल । उवाइत्कते—अतिक्रान्त हो गया है और । गिम्हे—ग्रीष्म काल । पडिवन्ने—आ गया है तब । अहापरिज्जुन्नाड—यथा परिजीर्ण । वत्थाइ—वस्त्रों को । परिटुवि-ज्जा- परिष्ठापन करदे-छोड़ दे । अदुवा—अथवा । सत्तुहत्तरे—यदि शीत के पड़ने की सम्भावना हो तो वह समर्थ वस्त्र का त्याग न करे, उसे पहने या पास रखे । अदुवा—अथवा । ओमचेले—तीन वस्त्रों में से कम करदे । अदुवा—अथवा । एगसाडे—एक ही वस्त्र रखे जिस से सारा शरीर आच्छादित हो जाए । अदुवा—अथवा । अचेले—रजोहरण और मुखवस्त्रिका के अतिरिक्त अन्य सब वस्त्रों को छोड़कर अचेलक हो जाए ।

मूलार्थ—वह अभिग्रहधारी भिक्षु जब यह समझले कि हेमन्त-शीत काल चला गया है और ग्रीष्मकाल आ गया है और ये वस्त्र भी जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं । ऐसा समझकर वह उनको त्याग दे । यदि निकट भविष्य में शीत की संभावना हो तो मजबूत वस्त्र का धारण कर ले, अथवा पास में पड़ा रहने दे । शीत कम होने पर वह एक वस्त्र का परित्याग करदे और शीत के बहुत कम हो जाने पर दूसरे वस्त्र का भी त्याग करदे, केवल एक वस्त्र रखे जिससे लज्जा का निवारण हो सके या शरीर आच्छादित किया जा सके । यदि शीत का सर्वथा अभाव हो जावे तो वह रजोहरण और मुखवस्त्रिका को रखकर वस्त्र मात्र का त्याग करके अचेलक बन जाए ।

हिन्दी विवेचन

वस्त्र की उपयोगिता शीत एवं लज्जा निवारण के लिए है । यदि शीतकाल समाप्त हो गया है और वस्त्र भी बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो गया है, तो वह पूर्व सूत्र में कथित अभिग्रह निष्ठ मुनि उन वस्त्रों का त्याग करके एक वस्त्र रखे । यदि कुछ सर्दी अवशेष है, तो वह दो वस्त्र रखे और सर्दी के समाप्त होने पर केवल लज्जा निवारण

करने के लिए और लोगों की निन्दा एवं निरस्कार से बचने के लिए वह एक वस्त्र रखे । यदि वह लज्जा आदि पर विजय पाने में समर्थ है, तो वह पूर्णतया वस्त्र का त्याग कर दे, परन्तु मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण अवश्य रखे । क्योंकि, ये दोनों जीव रक्षा के साधन एवं जैन साधु के चिन्ह हैं ।

चूर्णिकार ने 'सातरोत्तर' शब्द का अर्थ एक अन्तर पट और दूसरा उत्तर पट किया है । आचार्य शीलोक ने लिखा है कि कहीं-कहीं वह उत्तरीय से अपना अंग ढाकता है और कभी-कभी उसे बगल में रख लेता है^१ । इन दोनों में चूर्णिकार का अर्थ अधिक सगत प्रतीत होता है । बौद्ध ग्रंथों में भी निर्ग्रन्थों के लिए एक शाटुक वाले निर्ग्रन्थ शब्द का उल्लेख मिलता है^२ ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर के शासन में सचेतक साधु भी थे या यों कहना चाहिए कि स्थविरकल्पी साधु सवस्त्र रहते थे और सवस्त्र अवस्था में मुक्ति को प्राप्त करते थे ।

वस्त्रों के त्याग से जीवन में किस गुण की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ ॥२१०॥

छाया—लाघविकमागमयन्, तपस्तस्य अभिसमन्वागत भवति ।

परार्थ—लाघवियं—वह मुनि लाघवता को । आगममाणे—प्राप्त करता हुआ वस्त्र का त्याग करे, इससे । से—उस त्याग निष्ठ साधक के । तवे—तप । अभिसमन्नागए भवइ—सम्मुख होता है ।

मूलार्थ—वस्त्र के परित्याग से लाघवता होती है और वस्त्राभाव के कारण होने वाले परीषहों को समभावपूर्वक सहन करने से वह साधक तप के सम्मुख होता है अर्थात् वस्त्र का त्याग भी तपस्या है ।

१. क्षेत्रादिगुणाद्धिमकणिनि वाते वाति सत्यात्मपरितुलनार्थं शीतपरीक्षार्थं च सान्तरोत्तरो भवेत् सान्तरमुत्तर—प्रावरणीयं यस्य स तथा क्वचित् प्रावृणोति क्वचित् पादर्ववति बिभर्ति ।

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

१. निर्गठा एक शाटका ।—अनुत्तरनिकाय, भाग ३, पृष्ठ ३८३ ।

हिन्दी विवेचन

कर्म के बोझ से हल्का बनना अर्थात् उसका क्षय-नाश करना ही साधना का उद्देश्य है। हल्कापन त्याग से होता है। इसलिए मुनि जीवन त्याग का मार्ग है। वह सदा अपने जीवन को कम बोझिल बनाने का प्रयत्न करता है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि वस्त्र का त्याग कर देने से जीवन में लाघवता—हल्कापन आ जाता है। वस्त्र के अभाव में शीत, दशमशक—मच्छर आदि जन्तुओं का, तृण स्पर्श आदि परीपहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु, इन्हें समभाव पूर्वक सहन करने से तप होता है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह साधक कर्म के बोझ से हल्का होता हुआ सदा आत्म अभ्युदय की ओर बढ़ता है।

वस्त्र के त्याग से जीवन में लाघवता आती है। प्रतिलेखना में लगने वाला समय भी बच जाता है। इससे स्वाध्याय एवं ध्यान के लिए अधिक समय मिलने लगता है, और स्वाध्याय-ध्यान से आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। वस्तुतः आत्म-विकास की दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र महत्व पूर्ण है। इसी भाव को लेकर स्थानाङ्ग सूत्र में ५ कारणों से अचेलकृत्व को प्रशस्त बताया है—१-इससे प्रतिलेखना कम हो जाती है, २-वह विश्वस्त होता है, ३-उसे तप होता है, ४-लाघवता होती है और ५-इन्द्रियों का निग्रह—दमन होता है।

यह उपदेश तीर्थंकर भगवान द्वारा दिया गया है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—जमेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसमिञ्चा सव्वओ
सव्वत्ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिज्जा ॥२११॥**

**छाया—यदेतद् भगवता प्रवेदित तदेव अभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया
सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् ।**

पदार्थ—जमेयं—जो यह । भगवया—भगवान महावीर ने । पवेइयं—प्रतिपादन किया है । तमेव—उसी को । अभिसमिञ्चा—विचार कर । सव्वओ—सब तरह से । सव्वत्ताए—सर्व आत्मतया । सम्मत्तमेव—सम्यक्त्व या समभाव को । समभिजाणिज्जा—सम्यक्तया जाने ।

† पर्वह ठाणेहि अचेलए पसत्ये भवति, तजहा—अप्पापडिलेहा, रुवे वेसासिए, तवे अणुन्नाए, लाघविए पसत्ये, विउले इदियनिग्गहे । —स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ५ ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर ने आगम में जो सचलक एव अचलक अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, उसे सब तरह से, सर्वात्मतया तथा समभावपूर्वक या सम्यक्तया जाने।

हिन्दी विवेचन

सचलकत्व और अचलकत्व दोनों अवस्थाओं में साधक अपने साध्य की ओर बढ़ता है। वस्त्र रखना या नहीं रखना ये दोनों साध्य सिद्धि के साधन हैं। साध्य की प्राप्ति के लिए नग्नत्व का महत्त्व है, परन्तु द्रव्य नग्नत्व का नहीं। यह बिल्कुल सत्य है कि जब तक आत्मा कर्म से आवृत्त रहेगी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, भले ही वह वस्त्र से अनावृत्त हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए राग-द्वेष एव कर्मों से सर्वथा अनावृत्त होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आत्मा को अनावृत्त बनाने के लिए राग-द्वेष, ध्याय एव कर्म बन्धन के अन्य कारणों का त्याग करना अथवा आसन्न का निरोध करना जरूरी है न कि वस्त्र का त्याग करना। यदि कोई साधक लज्जा आदि की जीतने में समर्थ है, तो वह वस्त्र का भी त्याग कर सकता है और यदि वह लज्जा आदि के परीषहों पर विजय पाने की क्षमता नहीं रखता है, तो स्वल्प, मर्यादित वस्त्र रखकर भी राग-द्वेष पर विजय पाने की या आत्मा को कर्मों से सर्वथा अनावृत्त करने की साधना कर सकता है।

इस तरह भगवान् द्वारा प्ररूपित सचल एव अचल दोनों मार्गों का सम्यक्तया अवलोकन करके साधक को अपनी योग्यतानुसार मार्ग का अनुकरण करके राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी एक मार्ग को ही एकान्त रूप से श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। क्योंकि, दोनों मार्ग आत्मा को कर्मों से अनावृत्त करने के साधन हैं, अतः दोनों ही श्रेष्ठ हैं।

इस तरह प्रबुद्ध पुरुष भगवान् के वचनों पर विश्वास करके समभावपूर्वक परीषहों को सहते हुए कर्मों से अनावृत्त होने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु, जो भगवान् के मार्ग को सम्यक्तया नहीं जानते हैं, जब उनके सामने परीषह आते हैं, तब उनकी क्या स्थिति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ—पुट्ठो खलु अहमंसि
नात्ममहमसि सीयप्पास अहियासित्ते, से वसुमं सब्बसमन्नागय-
पन्नाणेणं अप्पाणेण केइ अकरणायाए आउट्ठे तवस्सिणो ह तं

सेयं जमेदो विहमाइए तत्थावि तस्स काल परियाए, सेऽवि तत्थ
विअंतिकारए. इच्चेयं विमोहायतणं हियं, सुहं. खमं, निस्सेसं
आणुगामियं, त्तिवेमि ॥२१२॥

छाया—यस्य (ण) भिक्षो रेवं भवति—स्पृष्ट खलु अहमस्मि नालमहम-
स्मि शीतस्पर्शमध्यासयितु स वसुमान् सर्वसमन्वारतप्रज्ञानेनात्मना कश्चिद-
कारणतया आवृत्तः तपस्विनस्तत् श्रेयः यदैकः वेहानसादिकं तत्रापि
तस्य कालपर्यायः सोऽपि तत्र व्यन्तिकारक इत्येतत् विमोहायतन हित, सुख ।
क्षम निश्चयेसमानुगामिकमिति ब्रवीमि ।

पदार्थ—ण—वाक्यलंकार मे है । उस्स—जिस । भिक्खुस्स—भिक्षु के । एव
भवइ—इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि । पुढो अहमसि—मैं शीतादि परीपहो मे
स्पर्शित हो गया ह । खलु—अवधारणार्थ मे है । अहमसि—मैं । सीयफास—शीत स्पर्श को ।
अहियासितए—सहन करने न । नाल—समर्थ नहीं ह । से—वह साधु । वसुमं—संयम रूप धन से
युक्त । सव्वसमन्तागयपणाणेण—सब तरह से ज्ञान सम्पन्न होने से । अप्पाणेण—अपनी ज्ञान-
निष्ठ आदना से । केइ—किसी उपसर्गादि के उपस्थित होने पर । अकरणयाए—ओपधि के न
करने से । आउट्टे—सयम मे ठहरता है—अवस्थित है । तवस्तिणो—उस तपस्वी को ।
हु—जिससे । तं—उसके लिये । सेय—मृत्यु श्रेयस्कर है । जमेदो—जो एक । विहमाइए—
फासी लगा कर मर जाना । तत्थावि—वह मृत्यु । तस्स—जो ज्ञि उनका । कासपरियाए—
काल पर्याय बनती है । सेऽवि—वह भी । नत्थ—उस समय । विअंतिकारए—अन्न क्रिया
करने वाला है । इच्चेयं—यह पूर्वोक्त मृत्यु । विमोहायतणं—मोह के दूर करने का स्थान है ।
हियं—हितकारी है । सुहं—सुखकारी है । खमं—प्रथाय । निस्सेसं—मोक्ष प्रदात्री है । आणु-
गामियं—गाण चलने वाली है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहना ह ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु को रोगादि के स्पर्श होनेसे अथवा शीतादि परीपहो से
इस प्रकार के अध्यवसाय होते है कि मैं शीतादि के स्पर्श को सहन नहीं कर
सकता ह । फिर भी वह सयम एव ज्ञान सपन्न साधु किसी भी ओपधि का
सेवन न करके भी संयम मे स्थित है । उस तपस्वी मुनि को ब्रह्मचर्यादि की
रक्षा के लिये फासी आदि से मृत्यु का आलिगन करना भी श्रेयस्कर है । उस

की वह मृत्यु कर्म नाशक मानी गई है। वह मृत्यु उसके मोह को दूर करने वालो है। अतः उसके लिए वह मृत्यु हितकारो है, सुखकारी है और शक्ति एव मोक्ष प्रदायिनी है। वह सयम का रक्षा के लिए ऐसा कार्य करता है, अतः उससे निर्जरा एवं पुण्य बध भी होता है। इसलिए भवान्तर मे साथ जाने वाली भी है।

हिन्दी विवेचन

साधना के मार्ग मे अनेक परीपह उत्पन्न होते हैं, उन पर विजय पाने का प्रयत्न करना साधु का परम कर्तव्य है। परन्तु, अनुकूल या प्रतिकूल परीपहों से घबरा कर सयम का त्याग करना उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। अपने व्रतों से भ्रष्ट होने वाला साधक अपने जीवन का पतन करता है और भव भ्रमण को बढ़ाता है। अतः ऐसी स्थिति आने पर विवादि खाकर या अनशन करके मर जाना उसके लिए अच्छा है, परन्तु सयम पथ का त्याग करना अच्छा नहीं है। जिस समय राजमती को गुफा के एकान्त स्थान में देखकर रहनेमें विचलित हो उठता है और उससे विषय-भोग भोगने की प्रार्थना करता है, उस समय राजमती उसे सद्बोध देते हुए यही बात कहती है कि हे मुनि ! तुम्हें धिक्कार है कि तू वमन किए-त्यागे हुए भोगों की पुन इच्छा करता है। इस जीवन को अपेक्षा तेरे लिए मर जाना श्रेयस्कर है†।

जैन आगमों मे आत्महत्या करने का निषेध किया गया है। विष खाकर या फासी लगा कर मरने वाले को बाल-आज्ञानी कहा गया है। परन्तु, विवेक एव ज्ञान पूर्वक धर्म एव सयम की सुरक्षा के लिए आत्महत्या करना पाप नहीं, बल्कि धर्म है। वह मृत्यु आत्मा का विकास करने वाली है।

अस्तु, प्रस्तुत सूत्र अपवाद स्वरूप है। धर्म संकट के समय ही साधक को विष-पान करके या गले में फंदा डालकर मरने की आज्ञा दी गई है। आगम मे कहा गया है कि भगवान ने दो प्रकार से मरने की आज्ञा नहीं दी है, परन्तु विशेष परिस्थिति मे उस का निषेध भी नहीं किया है॥ इसी अपेक्षा से प्रस्तुत उद्देशक मे संयम को सुरक्षित रखने के लिए मृत्यु को स्वीकार करने की आज्ञा दी है। 'त्तिवेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समर्पण।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

†धिरत्यु तेऽजसोकामी जो त जीविय कारणा,

वत इच्छसि आवेज सेय ते मरणं भवे । दशवैकालिक, २, ७ ।

॥ दो मरणाइ जाव णो निच्च अवमणुन्नाइ भवन्ति कारणेण दुण अप्पडिक्कुट्ठाइ तजहा—वेहाणसे चेव, गिद्धपिट्ठे चेव ।—स्थानाङ्ग सूत्र, २, ४ ।

अष्टम अध्ययन-विमोक्ष

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक मे अभिग्रह निष्ठ मुनि के वस्त्र-पात्र की मर्यादा एवं संयम की रक्षा हेतु विषयान् आदि के द्वाराप्राण त्याग का मार्ग बताया गया है । प्रस्तुत उद्देशक मे अभिग्रह निष्ठ मुनि का एवं पंडित मरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्खू देहिं वत्थेहिं परिवुसिए पायत्तइएहिं तस्स
णां नो एवं भवइ-तइयं वत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्जाइं वत्थाइ
जाइज्जा जाव एवं खलु तस्स भिक्खुस्स सामग्गियं, अह पुण
एवं जाणिज्जा-उवाइक्कंते खलु हेमंते गिम्हे पडिवन्ने, अहा परि-
ज्जुन्नाइं वत्थाइं परिठट्ठविज्जा अहापरिज्जुन्नाइं परिठट्ठ-
वित्ता अदुवा संतरुतरं अदुवा ओमचले अदुवा एगसाड़े अदुवा
अचेले लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ जमेयं
भगवया पवेइयं तमव अभिसमिच्चा सव्वओ सव्वत्ताए सम्मत्तमेव
समभिजाणिया, जस्स णां भिक्खुस्स एवं भवइ पुट्ठो अवलो
अहमंसि नालमहमंसि गिहंतरं संकमणां भिक्खायरियं गमणाए.
से एवं वयंतस्स परो अभिहडं असणां वा ४ आहट्ठु दलइज्जा,
से पुव्वामेव आलोइज्जा-आउसंतो ! नो खलु मे कप्पइ अभिहडं
असणां ४ भुत्तए वा पायए वा अन्ने वा एयप्पगारे ॥२१३॥

छाया—यः भिक्षुः द्वाभ्यां वस्त्राभ्या पर्युषितः पात्रतृतीयाभ्या तस्य (ण)
 नैव भवति तृतीयं वस्त्रं याचिष्यं तस्य अथैषणीयानि वस्त्राणि याचेत् यावत्
 एव तस्य भिक्षोः सामग्र्यं अथ पुनरेवं जानीयात् अपक्रान्तः खलु हेमन्तः
 ग्रीष्मः प्रतिपन्नः यथा परिजोर्णानि वस्त्राणि परिष्ठापयेत् अथवा सान्तरोत्तरः
 अवमचेल अथवा एकशाटकः अथवा अचेलः लाघविकं आगमयन् तपः
 तस्य अभिममन्वागतो भवति यदिद् भगवता प्रवेदित तदेवाभिममेत्य सर्वत
 सर्वान्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् तस्य ण भिक्षोः एव भवति स्पृष्टः
 अग्नलः अहमस्मि नालमहमस्मि गृहान्तरं संक्रमितु भिक्षार्चया गमनाय
 तदेवं वदतः परः अभिहृतं अशनं वा ४ आहृत्य दद्यात् सः पूर्वमेव आलोचयेत्
 आयुष्मन् ! न खलु मे कल्पते अभिहृतं अशनं वा ४ भोक्तु वा पातु वा
 अन्यद् वा एतत् प्रकारम् ।

पदार्थ—जो—जो । भिक्षू—भिक्षु—साधु । दोहो बत्थोह—दो वस्त्रो और । परिवृत्ति—
 युक्त है । पायत्तइएह—तृतीय तीसरे पात्र । ण—वाक्यालंकार में है । तस्स—उस
 भिक्षु । नो एव भवइ—मन में यह भावना नहीं होती कि । तइय बत्थ जाइस्सामि—मैं तीसरे
 वस्त्र की याचना करूंगा । से—वह भिक्षु । अहेसणिज्जाइ—यदि उसके दो वस्त्रों में कमी
 हो तो वह निर्दोष । वत्थाइ—वस्त्रों की । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यावत्—शेष
 विषय पूर्ववत् समझो । एवखु—इस प्रकार निश्चय ही । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु का ।
 सामग्गिय—यह आचार है । अह—अव । पुण—पुनः । एवजाणिज्जा—इस प्रकार जानना
 चाहिए कि । खलु—निश्चय ही । हेमते—हेमन्त काल । उव्वाइक्कन्ते—अतिक्रान्त व्यतीत
 हो गया है और । गिम्हे पडिबन्ने—ग्रीष्म काल आगया है, तब । अहापरिजुन्नाइ वत्थाइ—
 वह परिजोर्ण हुए वस्त्रों का । परिट्ठविज्जा—परिष्ठापन करे त्याग करदे । अदुवा—अथवा ।
 सत्तरुत्तरे—यदि शीतादि की संभावना हो तो वस्त्र धारण करे या अपने पास रखे । अदुवा—
 अथवा । ओमचेल—वस्त्र कम कर दे । अदुवा—अथवा । एक साडे—एक शाटक उत्तरीय
 वस्त्र चादर मात्रा रखे । अदुवा—अथवा । अचेले—मुख वस्त्रिका और रजोहरण को छोड़ कर
 अन्य सब वस्त्रों का त्याग करके अचेल बन जाए । लाघविय—इस प्रकार लाघवता की ।
 आगममाणे—प्राप्त हुए । से—मुनि को । तवे—तपः—कायक्लेशरूप तप । अभिसमन्नागए ।
 सम्मुख । भवइ—होता है । जमेय—जिसका । भगवया—भगवान महावीर ने । पवेइय—प्रति
 पादन किया है । तमेव—उसे । अभिसमिच्छा—सम्यक्तया भली-भांति जानकर । संव्वओ—

सर्व प्रकार से । सव्वत्ताए — सर्वात्मभाव से । सम्मत्तमेव — सम्यक्त्व या समभाव को । सभमि-
जाणिया — सम्यक् प्रकार से जाने । ण — वाक्यालंकार में है । जस्स — जिस । भिक्खुस्स —
भिक्षु का । एव — इस प्रकार का अध्यवसाय । भवइ — होता है, कि । पुट्ठी — 'वातादि रोगों
से स्पृष्ट होने से । अबलो ग्रहमसि — मैं निर्बल हूँ अतः । गिहतर सकमण — एक घर से दूसरे
घर में संक्रमण करने-जाने को तथा । भिक्खायरिय — भिक्षाचरी-आहारादि गवेषणा के लिए
घरों में । गमणाय — जाने के लिए । नालमहमसि — मैं समर्थ नहीं हूँ । से — उसे । एव —
इस प्रकार । वयतस्स — बोलते हुए सुनकर । परो — गृहस्थ । अभिहड — जीवनादि का उपमदन
करके बनाया हुआ । असण वा ४ — आहार-पानी आदि खाद्य पदार्थ । आहट्ठु — घर से लाकर
दलइज्जा — देवे । से — वह भिक्षु । पुव्वामेव — पहले ही । आलोइज्जा — यह विचार करे कि यह
आहार दोष युक्त है, अतः । आउसंतो — हे आयुष्मन् गृहस्थ । खलु — निश्चयश्रुति में जानना ।
अभिहड — सम्मुख लाया हुआ । असण वा ४ — आहारादि । भुत्तएवा — खाना । पायएवा —
पीना । नो कप्पइ — नहीं कल्पता है तथा । एयप्पगारे — इसी प्रकार से । अन्ने वा — अन्य
उद्गमादि दोषयुक्त आहार भी मुझे ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

मूलार्थ—जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे पात्र से युक्त है उसे यह
विचार नहीं होता है कि मैं तोसरे वस्त्र की याचना करूँगा । यदि उसके
पास दो वस्त्रों से कम हो तो वह निर्दोष वस्त्र की याचना कर लेता है ।
जैसा कि पूर्व में वर्णन कर चुके हैं । यह सब भिक्षु का आचार है ।
जब उसे यह प्रतीत हो कि अब हेमन्त काल, शीत काल व्यतीत होगया
और ग्रीष्म काल-उष्णकाल आगया है, तब वह जीर्ण फटे पुराणों वस्त्रों
का त्याग कर दे । यदि उसे शीतादि के पडने की संभावना हो तो वह
ऐसा वस्त्र अपने पास रखले जो अधिक जीर्ण नहीं हुआ है या वह
वस्त्र कम करदे या एक चादर मात्र अपने पास रखे या मुख वस्त्रिका
और रजोहरण को छोड़ कर अवशिष्ट वस्त्र का त्याग करके अचेलक
बन जावे । वह भिक्षु लाघवता प्राप्त करने के लिए वस्त्रों का परित्याग
करे । वस्त्रपरित्याग से काय क्लेश रूप तप होता है । भगवान् महा-
वीर ने जिस आचार को प्रतिपादन किया है, उसका विचार करे और
सर्व प्रकार तथा सर्वात्मभाव से सम्यक्त्व या समत्व-समभाव को

जाने । जिस भिक्षु का इस प्रकार का अव्यवसाय होता है कि मैं रोगादि के स्पर्श से दुर्बल होने से एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए जाने में असमर्थ हूँ । उसकी इस वाणी को सुनकर या भाव को समझ कर यदि कोई सद्गृहस्थ जीवो के उपमर्दन से सम्पन्न होने वाले अशनादि पदार्थ साधु के लिए बनाकर या अपने घर से लाकर उसे दे या उन्हें ग्रहण करने के लिए साधु से विनति करे, तो साधु पहले ही उस आहार का देखकर उस गृहस्थ से कहे कि हे आयुष्मान् ! मुझे यह लाया हुआ तथा इसी प्रकार का दूसरा सदोष आहारादि पदार्थ स्वीकार करना एवं अपने उपभोग में लेना नहीं कल्पता । अतः मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में तीन वस्त्र रखने वाले मुनि का वर्णन किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दो वस्त्र एवं एक पात्र रखने वाला मुनि शीत आदि का परीषद उत्पन्न होने पर भी तीसरे वस्त्र की याचना न करे । वस्त्र सत्रधी पूरा वर्णन पूर्व सूत्र की तरह किया गया है ।

यदि कभी वह अभिग्रह निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए और घरों में आहार आदि के लिए जाने की शक्ति न रहे । वह भिक्षु ऐसा कहे कि मैं इस समय एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए नहीं जा सकता । उस समय उसके वचनों को सुनकर कोई सद्गृहस्थ अपने घरसे साधु के लिए भोजन बनाकर साधु के स्थान में लाकर उसे दे, तो वह साधु उसे स्पष्ट शब्दों में कहे कि मुझे ऐसा आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । साधु के लिए आरम्भ करके बनाया गया आहार तथा यदि कभी निर्दोष आहार भी हो तो तब भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हुआ आहार लेना नहीं कल्पता । क्योंकि, इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है और साधु आहार के दोषों की गवेषणा करके उनसे वच भी नहीं सकता है । इसलिए साधु अस्वस्थ अवस्था में भी ऐसा सदोष आहार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूर्वक रोग एवं भूख के परीषद को सहन करे ।

इसके अतिरिक्त अभिग्रह निष्ठ मुनि के अन्य कर्त्तव्यों का उल्लेख करते हुए । सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स गां भिक्खुस्स अयं पणप्पे-अहं च खलु पडि-

न्नतो अपडिन्नत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अभिकंखं साह-
 म्मिण्हिं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जिस्सामि, अहं वावि खलु
 अपडिन्नतो पडिन्नत्तस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकख-
 साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए आहट्टु परिन्नं अणु-
 किखस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि १, आहट्टु परिन्नं आण-
 किखस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि २, आहट्टु परिन्नं नो
 आणकिखस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि ३, आहट्टु परिन्नं नो
 आणकिखस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि ४, एवं से अहा-
 किट्टियमेव धम्मं समभिजाणमाणे संते विरए सुसमाहियलेस्से
 तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं
 विमोहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेसं आणुगामियं त्तिबेमि ॥२१४॥

छाया—यस्य णं भिक्षोः अय प्रकल्प अहं च खलु प्रतिज्ञप्तः अप्रति-
 ज्ञप्तैः ग्लानः अग्लानैः अभिकांचय साधर्मिकै क्रियमाणं वैयावृत्यं स्वादयिष्यामि
 अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञप्तस्य अग्लानः ग्लानस्य अभिकांचय
 साधर्मिकस्य वैयावृत्यम् कुर्याम् करणाय आहृत्य प्रतिज्ञा अन्वेषयिष्यामि
 आहृत च स्वादयिष्यामि १ आहृत्य प्रतिज्ञां अन्वीक्षिष्ये आहृतं च नो स्वाद-
 यिष्यामि २ आहृत्य प्रतिज्ञां न अन्वीक्षिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ३
 आहृत्य प्रतिज्ञा नान्वीक्षिष्ये आहृतं च न स्वादयिष्यामि ४ एवं सः यथा
 कीर्तितमेव धर्मं सम्यग्भिजानन् शान्त विरतः सुसमाहितलेश्यः तत्रापि तस्य
 कालपर्यायः स तत्र व्यन्तिकारक इत्येतद् विमोहायतनं हित सुखं क्षमं निश्चेयस

जाने । जिस भिक्षु का इस प्रकार का अव्यवसाय होता है कि मैं रोगादि के स्पर्श से दुर्बल होने से एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए जाने में असमर्थ हूँ । उसकी इस वाणी को सुनकर या भाव को समझ कर यदि कोई सद्गृहस्थ जीवों के उपमर्दन से सम्पन्न होने वाले अन्ननादि पदार्थ साधु के लिए बनाकर या अपने घर से लाकर उसे दे या उन्हें ग्रहण करने के लिए साधु से विनति करे, तो साधु पहले ही उस आहार को देखकर उस गृहस्थ से कहे कि हे आयुष्मान् ! मुझे यह लाया हुआ तथा इसी प्रकार का दूसरा सदोप आहारादि पदार्थ स्वीकार करना एवं अपने उपभोग में लेना नहीं कल्पता । अतः मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में तीन वस्त्र रखने वाले मुनि का वर्णन किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दो वस्त्र एवं एक पात्र रखने वाला मुनि शीत आदि का परीषद् उत्पन्न होने पर भी तीसरे वस्त्र की याचना न करे । वस्त्र सवधी पूरा वर्णन पूर्व सूत्र की तरह किया गया है ।

यदि कभी वह अभिग्रह निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए और घरों में आहार आदि के लिए जाने की शक्ति न रहे । वह भिक्षु ऐसा कहे कि मैं इस समय एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए नहीं जा सकता । उस समय उसके वचनों को सुनकर कोई सद्गृहस्थ अपने घरसे साधु के लिए भोजन बनाकर साधु के स्थान में लाकर उसे दे, तो वह साधु उसे स्पष्ट शब्दों में कहे कि मुझे ऐसा आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । साधु के लिए आरम्भ करके बनाया गया आहार तथा यदि कभी निर्दोष आहार भी हो तो तब भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हुआ आहार लेना नहीं कल्पता । क्योंकि, इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है और साधु आहार के दोषों की गवेषणा करके उनसे वच भी नहीं सकता है । इसलिए साधु अस्वस्थ अवस्था में भी ऐसा सदोप आहार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूर्वक रोग एवं भूख के परीषद् को सहन करे ।

इसके अतिरिक्त अभिग्रह निष्ठ मुनि के अन्य कर्त्तव्यों का उल्लेख करते हुए । सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स गां भिक्खुस्स अयं पगपे-अहं च खलु पडि-

न्नतो अपडिन्नत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अभिकखं साह-
 म्मिएहिं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जिस्सामि, अहं वावि खलु
 अपडिन्नतो पडिन्नत्तस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकख-
 साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए आहट्टु परिन्नं अणु-
 किखस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि १, आहट्टु परिन्नं आण-
 किखस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि २, आहट्टु परिन्नं नो
 आणकिखस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि ३, आहट्टु परिन्नं नो
 आणकिखस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि ४, एवं से अहा-
 किट्टियमेव धम्मं समभिजाणमाणे संते विरए सुसमाहियलेस्से
 तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं
 विमोहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेसं आणुगामियं त्तिवेमि ॥२१४॥

छाया—यस्य शं भिक्षोः अय प्रकल्प अहं च खलु प्रतिज्ञप्तः अप्रति-
 ज्ञप्तैः ग्लानः अग्लानैः अभिकांच्य साधर्मिकै क्रियमाणं वैयावृत्यं स्वादयिष्यामि
 अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञप्तस्य अग्लानः ग्लानस्य अभिकांच्य
 साधर्मिकस्य वैयावृत्यम् कुर्याम् करणाय आहृत्य प्रतिज्ञा अन्वेषयिष्यामि
 आहृत च स्वादयिष्यामि १ आहृत्य प्रतिज्ञां अन्वीक्षिष्ये आहृतं च नो स्वाद-
 यिष्यामि २ आहृत्य प्रतिज्ञां न अन्वीक्षिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ३
 आहृत्य प्रतिज्ञा नान्वीक्षि आष्येहृतं च न स्वादयिष्यामि ४ एवं मः यथा
 कीर्तितमेव धर्मं सम्यग्भिजानन् शान्त. विरतः सुसमाहितलेश्यः तत्रापि तस्य
 कालपर्यायः स तत्र व्यन्तिकारक इत्येतद् विमोहायतनं हित सुखं क्षमं निश्चयस

जाने । जिस भिक्षु का इस प्रकार का अव्यवसाय होता है कि मैं रोगादि के स्पर्श से दुर्बल होने से एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए जाने में असमर्थ हूँ । उसकी इस वाणी को सुनकर या भाव को समझ कर यदि कोई सद्गृहस्थ जीवों के उपमर्दन से सम्पन्न होने वाले अशनादि पदार्थ साधु के लिए बनाकर या अपने घर से लाकर उसे दे या उन्हें ग्रहण करने के लिए साधु से विनति करे, तो साधु पहले ही उस आहार को देखकर उस गृहस्थ से कहे कि हे आयुष्मान् ! मुझे यह लाया हुआ तथा इसी प्रकार का दूसरा सदोष आहारादि पदार्थ स्वीकार करना एवं अपने उपभोग में लेना नहीं कल्पता । अतः मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में तीन वस्त्र रखने वाले मुनि का वर्णन किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दो वस्त्र एवं एक पात्र रखने वाला मुनि भीत आदि का परीषद् उत्पन्न होने पर भी तीसरे वस्त्र की याचना न करे । वस्त्र सबधी पूरा वर्णन पूर्व सूत्र की तरह किया गया है ।

यदि कभी वह अभिग्रह निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए और घरों में आहार आदि के लिए जाने की शक्ति न रहे । वह भिक्षु ऐसा कहे कि मैं इस समय एक घर से, दूसरे घर में भिक्षा के लिए नहीं जा सकता । उस समय उसके वचनों को सुनकर कोई सद्गृहस्थ अपने घर से साधु के लिए भोजन बनाकर साधु के स्थान में लाकर उसे दे, तो वह साधु उसे स्पष्ट शब्दों में कहे कि मुझे ऐसा आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । साधु के लिए आरम्भ करके बनाया गया आहार तथा यदि कभी निर्दोष आहार भी हो तो तब भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हुआ आहार लेना नहीं कल्पता । क्योंकि, इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है और साधु आहार के दोषों की गवेषणा करके उनसे वच भी नहीं सकता है । इसलिए साधु अस्वस्थ अवस्था में भी ऐसा सदोष आहार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूर्वक रोग एवं भूख के परीषद् को सहन करे ।

इसके अतिरिक्त अभिग्रह निष्ठ मुनि के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए । सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्त गां भिक्खुस्त अयं पगप्पे-अहं च खलु पडि-

न्नतो अपडिन्नत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अभिकंखं साह-
म्मिण्हिं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जिस्सामि, अहं वावि खलु
अपडिन्नतो पडिन्नत्तस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकख-
माहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए आहट्टु परिन्नं अणु-
क्खिस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि १, आहट्टु परिन्नं आण-
क्खिस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि २, आहट्टु परिन्नं नो
आणक्खिस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि ३, आहट्टु परिन्नं नो
आणक्खिस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि ४, एवं से अहा-
किट्ठियमेव धम्मं समभिजाणमाणे संते विरए सुसमाहियलेस्से
तत्थावि तस्म कालपरियाए से तत्थ विच्यंतिकारए, इच्चेयं
विमोहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेसं आणुगामियं त्तिवेमि ॥२१४॥

छाया—यस्य शं मिथो. अय प्रकल्प अहं च खलु प्रतिज्ञप्तः अप्रति-
ज्ञप्तैः ग्लानः अग्लानैः अभिकांच्य साधर्मिकै क्रियमाणं वेयावृत्यं स्वादयिष्यामि
अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञप्तस्य अग्लानः ग्लानस्य अभिकांच्य
साधर्मिकस्य वेयावृत्यम् कुर्याम् करणाय आहृत्य प्रतिज्ञा अन्वेपयिष्यामि
आहृत च स्वादयिष्यामि १ आहृत्य प्रतिज्ञां अन्वीक्षिष्ये आहृतं च नो स्वाद-
यिष्यामि २ आहृत्य प्रतिज्ञां न अन्वीक्षिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ३
आहृत्य प्रतिज्ञा नान्वीक्षि आप्येहृतं च न स्वादयिष्यामि ४ एवं मः यथा
कीर्तितमेव धर्मं सम्यग्भिजानन् शान्त. विरतः सुसमाहितलेशयः तत्रापि तस्य
कालपर्यायः स तत्र व्यन्तिकारक इत्येतद् विमोहायतनं हित सुखं क्षमं निश्चयस

आनुगामिकमिति ब्रवीमि ।

पदार्थ—ण—वाक्यालकार मे है । जस्स—जिस । भिक्षुस्स—भिक्षु का । अर्थ—यह—वक्ष्यमाण । पगप्पे—आचार है । च—समुच्चयार्थ में । खलु—वाक्यालकारार्थ में है । अहं—मैं अन्य के द्वारा की हुई वैयावृत्य को । पडिन्नत्तो—रवीकार करूंगा । अपडिन्नत्तेहि—उनसे यह नहीं कहूंगा कि तुम मेरी वैयावृत्यकरो, अर्थात् वे अप्रतिज्ञप्त हैं । गिलाणे—मैं ग्लान हूँ पर । अगिलाणेहि—अग्लानो से । अभिक्ख—उद्देश्य करके । साहम्मिएहि—सहधर्मियो—समानधर्मियो से । कीरमाण—करता हुआ । वेयावडिय—वैयावृत्य की । साइज्जिस्सामि—इच्छा करूंगा, जिस भिक्षु का यह आचार है वह उसका पालन करता हुआ भक्त परिज्ञा से । मृत्यु प्राप्ता करे किन्तु प्रतिज्ञा का भंग न करे । खलु—वाक्यालकार अर्थ मे । अवि—पुनः अर्थ मे जानना । च—समुच्चयार्थक है । अहं—मैं । अपपडिन्नत्तो—अविहित । पडिन्नत्तस्स—वैयावृत्य करने के लिये कहे हुए के प्रति । अगिलाणो—मैं अग्लान हूँ । गिलाणस्म—ग्लान की निजरा के लिये वैयावृत्यकरूंगा । अभिक्ख—उद्देश्य करके । साहम्मियस्स—सहधर्मों की । वेयावडिय—वैयावृत्य । कुज्जा—करूंगा, किस लिये ? करणाए—उपकार आदि करने के लिये । परिन्न—प्रतिज्ञा को । आहट्टु—ग्रहण करके वैयावृत्य करे । आणुविक्खस्सामि—पर सहधर्मों के लिये आहारादि का अन्वेषण करूंगा । च—और । आहड—परका लाया हुआ आहार । साइज्जिस्सामि—मैं आस्वादन नहीं करूंगा । आहट्टुपरिन्न—एक साधु इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है । आहट्टु—अन्य साधु के लिये । आणुविक्खस्सामि—अन्वेषण करूंगा, किन्तु । आहड—च—उसके लिए हुए आहारादि का । नो साइज्जिस्सामि—मैं आस्वादन नहीं करूंगा । आहट्टुपरिन्न—कोई यह प्रतिज्ञा करता है कि । नो आणुविक्खस्सामि—मैं अन्य साधु के लिये आहार आदि की गवेषणा नहीं करूंगा किन्तु । आहड च साइज्जिस्सामि—उनके लिए हुए आहारादि का आस्वादन करूंगा । आहट्टुपरिन्न—कोई मुनि यह प्रतिज्ञा करता है कि । नो आणुविक्खस्सामि—मैं अन्य के लिए आहारादि का अन्वेषण नहीं करूंगा और । आहड च नो साइज्जिस्सामि—न उनका लाया हुआ ही खाऊंगा इस तरह भिक्षु विविध प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करके कभी ग्लान होने पर जीवन का भले ही परित्याग करदे, किन्तु प्रतिज्ञा का भंग न करे । एव—उक्त विधि से । से—वह भिक्षु । आहाकिटियमेव—भगवान् द्वारा परूपित । धम्म—धर्म के स्वरूप को । सममिजाणमाणे—अच्छी तरह से जानता हुआ और उसका आसेवन करता हुआ विचरे । शेष वर्णन पूर्व कथित चतुर्थ उद्देशक की तरह समझें, तथा । सन्ते—कषायों के उपशम से शान्त । विरए—सावधानुष्ठान से विरत । सुसमाहिलेसे—सुसमाहित लेख्या वाला जिसने तेजो लेख्या आदि लेख्याओं का भली प्रकार से संग्रह किया है, उसका नाम सुसमाहित लेख्या है । तत्थावि—भक्त परिज्ञा में । तस्स—उसकी । कालपरियाए—मृत्यु का अवसर, निर्जरा के लिए होता है, अतः । से—वह भिक्षु । तत्थ—अनशन करने पर । विअतिकारए—यह

हिन्दी विवेचन

साधना का जीवन स्वावलम्बन का जीवन है। साधक कभी अपने समानधर्मी साधक का सहयोग लेता भी है, तो वह अदीनभाव से एव उसकी स्वेच्छा पूर्वक लेता है। वह न तो किसी पर दबाव डालता है और न वह दीन स्वर से गिड़गिड़ाता ही है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया है कि परिहार विशुद्ध चारित्रि निष्ठ एव अभिग्रह संपन्न मुनियों के ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं अस्वस्थ अवस्था में किसी भी समानधर्मी मुनि को वैयावृत्य-सेवा के लिए नहीं कहूंगा। यदि वह अपने कर्मों की निर्जरा के लिए सेवा करेगा तो उसे मैं स्वीकार करूंगा और इसी तरह मैं भी यथा-समय उनकी सेवा करूंगा। इस तरह वह अभिग्रह निष्ठ मुनि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रतिज्ञा दो भंग न करे।

सेवा करने के सवन्ध में चार भंग-विकल्प बताए गए हैं। कुछ मुनि ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने समान धर्मी अन्य मुनियों के लिए आहार लाऊंगा और उनका लाया हुआ आहार ग्रहण भी करूंगा। कुछ मुनि ऐसा नियम करते हैं कि मैं अन्य मुनियों को आहार ला दूंगा, परन्तु उनका लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ मुनि ऐसा स्वल्प करते हैं कि मैं दूसरों का लाया हुआ ले लूंगा, परन्तु उन्हें लाकर नहीं दूंगा। कुछ ऐसा नियम करते हैं कि मैं न तो अन्य मुनि को आहार लाकर दूंगा और न अन्य का लाया हुआ आहार स्वीकार ही करूंगा।

भक्त परिज्ञा अनशन द्वारा पंडित मरण को प्राप्त करने वाले भिक्षु के लिए बताया गया है कि वह कम से कम ६ महीने तक, मध्यम ४ वर्ष और उत्कृष्ट १२ वर्ष तक तप करे। इस तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्रि एव तप की साधना से कर्मों की निर्जरा करके साधक अपनी आत्मा का विकास करता है। इस लिए इस तरह से प्राप्त होने वाली मृत्यु को सुखकारी, हितकारी एव कल्याणकारी कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि तपस्या से पाप मल नष्ट होता है और पाप मल के नाश होने से अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही समाधिमरण को प्राप्त करता है।

निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक मुनि को अपनी ली हुई प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हुए भक्तपरिज्ञा अनशन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करना चाहिए।

तिव्रेमि की व्याख्या पूर्ववत् समझे।

अष्टम अध्ययन-विमोक्ष

षष्ठ उद्देशक

पंचम उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु अस्वस्थ अवस्था में भी अपने व्रतों एवं नियमों पर दृढ़ रहते हुए भक्त प्रत्याख्यान अन्शन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करे। अग्न प्रस्तुत उद्देशक में एकत्व भावना का चिन्तन करते हुए इङ्गित मरण के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्खू एगेण वत्थेण परिवुसिए पायबिईएण
तस्स ण नो एवं भवइ बिइयं वत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्जं
वत्थं जाइज्जा अहापरिग्गहियं वत्थं धारिज्जा जाव गिम्हे
पडिवन्ने अहापरिजुन्नं वत्थं परिट्ठविज्जा अदुवा एगसाडे
अदुवा अचेले लाघवियं आगममाणे जाव सम्मत्तमेव समभि—
जाणिया ॥२१५॥

छाया—यः भिक्षुः एकेन वस्त्रेण पर्युषितः पात्रद्वितीयेन तस्य नैव भवति, द्वितीय वस्त्रं याचिष्ये, न अथैषणीयं वस्त्रं याचेत् यथा परिगृहीतं वस्त्रं धारयेत् यावत् शीतः प्रतिपन्नः यथा परिजीर्णवस्त्रं परिष्ठापयेत् अथवा एकशटकः अथवा अचेलः लाघविकम् आगमयन् यावत् सम्पत्त्वमेव समभिजानीयात् ।

पदार्थ—जे—जो । भिक्खू—भिक्षु—साधु । एकेण वत्थेण—एक वस्त्र और । पा बिईएण—द्वितीय पात्र से । परिवुसिए—युक्त है । ण—वाक्यालंकार है । तस्स—उस भिक्षु के मन में । एवं—इस प्रकार का । नो भवइ—विचार नहीं होता है कि वह शीतादि के लगने पर मैं । बिइय—द्वितीय । वत्थ—वस्त्र की । जाइस्सामि—याचना करूँगा, यदि उसका वस्त्र जीर्ण हो गया है तो । से—वह । अहेसणिज्जं वत्थं जाइज्जा—

एषणीय वस्त्र की याचना करे, और। अहापरिगृह्य—याचना करने पर जैसा उसे वस्त्र मिले। वस्त्र—वैसे ही वस्त्र को। धारिज्जा—धारण करे। जाव—यावत्। गिम्हे पडिवन्ने—ग्रीष्म ऋतु आ गया हो, तब। अहापरिजुन्नं—जो वस्त्र सर्वथा जीर्ण हो चुका है। वस्त्र—उस वस्त्र को। परिट्ठविज्जा—परिष्ठापित करदे—त्याग दे। अदुवा—अथवा। एगसाडे—एक चादर रखे। अदुवा—अथवा। अचेले—वस्त्र का त्याग करके अचेलक बन जाए और वह। लाघविय—लाघवता को। आगममाणे—जानता हुआ। जाव—यावत्। सम्मत्तमेव—सम्यक्त्व या समभाव को। समभिजाणिण—सम्यक्तया जाने।

मूलार्थ—जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरे पात्र से युक्त है। उस को इस प्रकार का अध्यवसाय उत्पन्न नहीं होता कि शीतादि के लगने पर मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँगा। यदि उसका वस्त्र सर्वथा जीर्ण हो गया है तो फिर वह दूसरे वस्त्र की याचना कर सकता है। याचना करने पर उसे जैसा वस्त्र मिले वह उसे उसी रूप में धारण करे और ग्रीष्म ऋतु के आजाने पर जीर्ण वस्त्र को त्याग दे या एक शाटक-चादर रखे या अचेलक बन जाए। इस प्रकार वह लाघवता को प्राप्त होता हुआ सम्यक्तया समभाव को जाने।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अभिग्रह निष्ठ मुनि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिस मुनि ने एक वस्त्र और एक पात्र रखने की प्रतिज्ञा की है, वह मुनि सर्दी लगने पर दूसरा वस्त्र लेने की भावना न करे। प्रस्तुत अध्ययन के चौथे उद्देश्य में तीन वस्त्र की और पाचवे उद्देश्य में दो वस्त्रों की प्रतिज्ञा करने वाले मुनियों का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत उद्देश्य में एक वस्त्र रखने वाले मुनि का वर्णन है। उत्तरोत्तर वस्त्र की संख्या में कमी का उल्लेख किया गया है, शेष वर्णन पूर्ववत् ही समझना चाहिए।

यह हम पहले बता चुके हैं कि आत्म-विकास के लिए समभाव की आवश्यकता है। वस्त्र-पात्र आदि उपकरण शरीर सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अतः जब तक साधक शीत आदि के परीपह को समभाव पूर्वक सहन करने में सक्षम नहीं है तथा लज्जा को नहीं जीत सकता है, तब तक उसे वस्त्र रखने की आवश्यकता है। इन कारणों के अभाव में अर्थात् पूर्ण सक्षम होने पर वस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः ऐसी स्थिति में वह मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण—जो शरीर रक्षा के लिए नहीं

जीव रक्षा के लिए हैं, को छोड़कर शेष वस्तुओं का त्याग करके आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।

साधक को आत्म-चिन्तन कैसे करना चाहिए, इस विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ एगे अहमंसि न मे
अत्थि कोइ न याहमवि कस्मवि, एवं से एगागिणमेव अप्पाणं
समभिजाणिज्जा, लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए
भवइ जाव समभिजाणिया ॥२१६॥

छाया—यस्य णं भिक्षोरेव भवति एकोऽहमस्मि नमेऽस्ति कोपि,
न चाहमपि कस्यापि एव स एकाकिनमेवं आत्मानं समभिजानीयात् लाघ-
विकं आगमयन् तपः तस्य अभिसमन्वागत भवति यावत् समभिजानीयात् ।

पदार्थ—ण—यह वाक्यालंकार मे है। जस्स—जिस का विचार। भिक्खुस्स—भिक्षु
को। एव—इस प्रकार। भवइ—होता है कि। एगे अहमंसि—मैं अकेला हू। न मे अत्थि—
कोई—मेरा कोई नहीं है और। न याहमवि—न मैं भी। कस्मवि—किसी का हू। एव—इस
प्रकार। से—वह साधु। एगागिणमेव—अकेला ही। अप्पाणं—अपनी आत्मा को। समभि-
जाणिज्जा—सम्यक् प्रकार से जाने। लाघवियं—लाघवता को। आगममाणे—जानता हुआ
व पालन करता हुआ। से—उसके। तवे—तप। अभिसमन्नागए भवइ—अभिमुख-सम्मुख
होता है। जाव—यावत्। समभिजाणिया—सम्यक् दृष्टि भाव को व समभाव को सम्यक्-
तया जाने।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं
अकेला हू, मेरा कोई नहीं है और न मैं भी किसी का हू। इस प्रकार
वह भिक्षु एकत्व भाव से सम्यक्तया आत्मा को जाने। क्योंकि आत्मा
मे लाघवता को उत्पन्न करता हुआ वह तप के सम्मुख होता है। अतः वह
सम्यक्तया समभाव को जाने। जिससे वह आत्मा का विकास कर सके।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे आत्मा के एकत्व भाव के चिन्तन का स्वरूप बताते हुए कहा
गया है कि साधक को यह सोचना-विचारना चाहिए कि इस संसार मे मेरा कोई सहयोगी

नहीं है और न मैं भी किसी का साथ दे सकता हूँ। क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने कृत कर्म के अनुसार सुख-दुःख का वेदन करती है। अतः कोई भी शक्ति उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। स्वयं आत्मा ही अपने सम्यक् पुरुषार्थ के द्वारा उस कर्म-बन्धन को तोड़कर मुक्त बन सकता है। इसलिए यह आत्मा अकेला ही सुख-दुःख का संवेदन करता है और कर्म बन्ध का कर्ता एवं हर्ता भी यह अकेला ही है। इस प्रकार अपने एकाकीपन का चिन्तन करने वाला साधक प्रत्येक परिस्थिति में समय-में संलग्न रहता है, वह परोषहों से घबराता नहीं। अतः साधक को सदा एकत्व भावना का चिन्तन करना चाहिए।

चिन्तन शील साधक को आहार कैसे करना चाहिए। इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा भिक्षुणी वा असणं वा४ आहारेमाणे
नो वामाओ हणुयाओ दाहिणं हणुयं संचारिज्जा आसाएमाणे
दाहिणाओ वामं हणुयं नो संचारिज्जा आसाएमाणे, से अणासाए-
माणे लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ, जमेयं
भगवया पवेइयं तमेवं अभिसमिच्चा सब्बओ सब्बत्ताए सम्मत
मेव समभिजाणिया ॥२१७॥

छाया—स भिक्षुः वा भिक्षुणी वा अशनं वा ४ आहारयन्नो वामतो
हनुतो दक्षिणा हनु संचारयेत् आस्वादयन् दक्षिणतो वामा हनु (क) नोसंचा-
रयेत् आस्वादयन् स अनास्वादयन् लाघविकं आगमयन् तपःतस्य अभिसमन्वा-
गतो भवति यदिदं भगवता प्रवेदितं तदिदं अभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया
सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात्।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा—भिक्षु या। भिक्षुणी वा—भिक्षुणी—साध्वी।
असण वा—आहार-पानी, खादिस, स्वादिस आदि पदार्थों। आहारेमाणे—का उपभोग करते
समय। वामाओ हणुयाओ—बाएँ कपोल से। दाहिणं हणुयं—दाहिने कपोल में। आसाए-
माणे—आस्वादन करता हुआ। नो संचारिज्जा—संचार न करे और। आसाएमाणे—उन
पदार्थों का आस्वादन करता हुआ। दाहिणाओ—दाहिने कपोल से। वाम हणुयं—बाएँ
कपोल में। नो संचारिज्जा—संचार न करे। से—परन्तु वह साधु। अणासायमाणे।

अनास्वादन करता हुआ—पदार्थों का स्वाद न लेते हुए आहार करे। लाघविय आगममाणे—
क्यों कि आहार की लाघवता को जानता हुआ। से—वह। तवे—तप के। अभिसम्मन्नागए
भवइ—सन्मुख होता है। जमेय भगवया—भगवान ने जो भाव। पवेइय—प्रतिपादन किया
है। तमेव—उस विषय को। अभिसमिच्चा—विचार कर। सव्वओ—साधक सर्व प्रकार से।
सव्वत्ताए—सर्वात्मा से। सम्मत्तमेव—समभाव को। समभिजाणिया—सम्यक्तया जाने।

मूलाथ—वह साधु या साध्वी आहार-पानी, खादिम और स्वादिम
आदि पदार्थों का उपभोग करते समय बाएँ कपोल से दाहिने कपोल की
और दाहिने से बाएँ कपोल की ओर आस्वादन करता हुआ संचार न
करे। किन्तु वह आहार का आस्वादन न करता हुआ आहार की लाघवता
को जानकर तप के सन्मुख होता है। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर
ने प्रतिपादन किया है उसे साधु सर्व प्रकार और सर्वात्मभाव से सम्यक्तया
जानने एवं समताभाव का परिपालन करने का प्रयत्न करे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि आसक्ति एवं वृष्णा कर्म बन्ध का कारण है। इस
लिए साधक को अपने उपकरणों पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं,
अपितु खाद्य पदार्थों को भी आसक्त भाव से नहीं खाना चाहिए। साधु का आहार स्वाद
के लिए नहीं, परन्तु संयम साधना के लिए है या यों भी कह सकते हैं कि संयम साधना
और शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए उसे आहार करना पड़ता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र
में यह बताया गया है कि साधु को जैसा भी प्रासुक एवं स्पर्शीय आहार उपलब्ध हुआ
हो वह उसे बिना स्वाद लिए ही ग्रहण करे। इसमें यह भी बताया गया है कि रोटी
आदि के प्रास—कोर को मुँह में एक ओर से दूसरी ओर न ले जाए अर्थात् इनकी
जल्दी निगल जाए कि उस पदार्थ के स्वाद की अनुभूति मुँह के जिस भाग में कोर रखा
है उसके अतिरिक्त दूसरे भाग को भी न हो।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'हनु' शब्द का अर्थ ठोड़ी नहीं, गाल (मुँह का भीतरी
भाग) किया गया है और यही अर्थ यहाँ संगत बैठता है। भोजन का ग्राम मुँह में रखा
जाता है और वह मुँह में एक गाल से दूसरे गाल की ओर फिरता जाता है। यहाँ
ठोड़ी का अर्थ प्रसंगोचित नहीं है।

इस प्रकार अनासक्त भाव से रस आहार करने से शरीर का रक्त एवं मांस

सुख जाता है, उस समय साधक के मन में समाधि मरण की भावना उत्पन्न होती है । उसी भावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जस्स गां भिक्खुस्स एवं भवइ से गिलामि च खलु
अहं इमंमि समए इमं सरीरगं अणुपुव्वेण परिवहित्तए मे
अणुपुव्वेण आहारं संवट्ठिज्जा अणुपुव्वेण आहारं संवट्ठित्ता
कसाए पयणुए किच्चा समाहियच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय
भिक्खू अभिनिवुडच्चे ॥२१८॥

छाया—यस्य भिक्षोः एवं भवति तत् ग्लायामि च खलु अहं अस्मिन्
समये इदं शरीरकं आनुपूर्व्या परिवोढु म भिक्षुः आनुपूर्व्या आहारसंवर्त्तयेत्
आनुपूर्व्या आहार सवर्त्तय कषायान् प्रतनून् कृत्वा समाहितार्चः फलकावस्थायी
उत्थोय भिक्षुः अभिनिवृत्तार्चः ।

पदार्थ—ण—वाक्यालकार में है । जस्स—जिस ; भिक्खुस्स—भिक्षु का । एवं भवइ—
इस प्रकार का अभिप्राय होता है, कि । च—समुच्चय अर्थ में । से—तत् शब्द के अर्थ में ।
यहा तत् शब्द वाक्योपन्यासार्थ में है । च—समुच्चयार्थ में है । खलु—अवधारण अर्थ है ।
अहं—मैं । इममि—इस । समए—समय में । गिलामि—ग्लानि को प्राप्त हो रहा हूँ अतः ।
इम सरीरग—इसलिए शरीर को । अणुपुव्वेण—अनुक्रम से । परिवहित्तए—क्रियानुष्ठान में
नहीं लगा सकता । से—अतः वह भिक्षु । अणुपुव्वेण—अनुक्रम से तप के द्वारा । आहार
संवट्ठिज्जा—आहार का संक्षेप करे और । अणुपुव्वेण—अनुक्रम से । आहार—आहार का ।
संवट्ठित्ता—संक्षेप करके । कसाए—कषाय को । पयणुएकिच्चा—स्वल्प करके । फलगाव-
यट्ठी—फलक लकड़ी के फट्टे की तरह अवस्थित । उट्ठाय—मृत्यु के लिए उद्यत होकर ।
भिक्खू—भिक्षु । समाहियच्चे—समाधि को प्राप्त करे । अभिनिवुडच्चे—और शरीर के
मन्ताप से रहित बने ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का यह अध्यवसाय होता है कि इस समय
मैं समय साधना का क्रियानुष्ठान करते हुए ग्लानि को प्राप्त हो रहा हूँ ।

रोग से पीड़ित हो गया हू। अतः मैं इस शरीर को क्रियानुष्ठान में भी नहीं लगा सकता हू। ऐसा सोचकर वह भिक्षु अनुक्रम से तप के द्वारा आहार का संक्षेप करे और अनुक्रमेण आहार संक्षेप करता हुआ कपायो को स्वल्प-कम करके आत्मा को समाधि में स्थापित करे। रोगादिके ग्राने पर वह फलकवत् सहनशील बनकर पंडित मरण के लिए उद्यत होकर शरीर के सन्ताप से रहित बने। वह भिक्षु समय में सलग्न एवं नियमित क्रियानुष्ठान में लगा रहने से समाधि पूर्वक इगित मरण को प्राप्त कर लेता है।

हिन्दी विवेचन

एकत्व भावना के चिन्तन में सलग्न मुनि अनासक्त भाव से रुद्ध आहार करने हुए शरीर में जीवता एवं दुबलता का अनुभव करे और अपनी मृत्यु को निकट जान ले तो उस समय वह आहार का त्याग करके कपायों को उपशान्त करने का प्रयत्न करे। इस तरह कपायों को उपशान्त करने से उसे समाधि भाव की प्राप्ति होती। क्योंकि, चित्त में अशान्ति का कारण कपाय वृत्ति है, उसका नाश होते ही अशान्ति भी समाप्त हो जायगी और सावक परम ज्ञानि को प्राप्त कर लेगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समाधियन्त्रे' का अर्थ है— जिस सावक ने सम्यक्ज्ञान शरीर एवं मन पर 'अधिकार' कर लिया है। उनका स्पष्ट अभिप्राय यह निकला कि कपायों पर विनय पाने वाला सावक ही समाधि में आता है। 'फलगावयदयी' शब्द से यह बात परिपुष्ट होती है। जैसे काष्ठ फलक जीवन्ताप प्राप्ति की बिना किसी रूप शोक के जाता है तथा कारीगर ही प्राप्ति के नीचे प्राप्ति करने पर ही 'प्रपन्न' रूप में रहता है। इसी तरह सावक को प्रत्येक विधान में समभाव पूर्वक अपनी 'प्रपन्न' भावना में स्थित रहना चाहिए। मान-सम्मान के समर्थन रूप करना चाहिए और न 'प्रपन्न-निष्कार' एवं प्रपन्न के समर्थन शोक या द्वेष भाव रहना चाहिए।

इस तरह जागरित शक्ति का ज्ञान हो जाने पर मुनि अनासक्त भाव में शरीर पर के समभाव पूर्वक समाधि भवन को प्राप्त करे। वह सम्यक्ज्ञान पर प्राप्त रहना चाहिए। इसका अर्थ है— वह सम्यक्ज्ञान करने में—

मूलम् — यथा पचिन्ति नामं वा नगरं वा त्वेडं वा कव्यं वा

मडवं वा पट्टणं वा दोणमुहं वा आगरं वा आसमं वा सन्निवेस
 वा नेगम वा रायहाणि वा तणाइ जाइज्जा तणाइ जाइत्ता
 से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अप्पडे
 अप्पपाणे अप्पबीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिगपणाग
 दगमट्टियमक्कडासंताणए पडिलेहिय २ पमज्जिय २ तणाइ
 संथरिज्जा, तणाइ संथरित्ता इत्थवि समए इत्तरिय कुज्जा, त
 सच्च सच्चवाई ओए तिन्ने छिन्नकहकहे आईयट्ठे अणाईए
 चिच्चाणा भेउरं काय सविडूय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे अस्सिं
 विसंभणयाए भेरवमणुचिन्ने तत्थावि तस्स काल परियाए जाव
 अणुगामियं तिबेमि ॥२१६॥

छाया—अनुप्रविश्य ग्रामं वा नगरं वा खेटं वा कर्वटं वा मडप वा
 पत्तनं वा द्रोणमुखं वा आकरं वा आश्रमं वा सन्निवेशं वा नैगमं वा
 राजधानी वा तृणानि याचेत्, तृणाणि याचित्वा स तानि आदाय एकान्त
 अपक्रामेत् एकान्त अपक्रम्य अल्पाण्डे अल्पप्राणिनि अल्पबीजे अल्पहरिते
 अल्पावश्याये अल्पोदके अल्पोत्तिगपनकोदकमृत्तिकामर्कटसन्तानके प्रत्यु-
 पेक्ष्य २ प्रमृज्य २ तृणानि संस्तीर्य अत्रापि समये इत्वर कुर्यात् तत् सत्यं
 सत्यवादी ओज तीर्णः छिन्नकथंकथः अतीतार्थः अनातीतः त्यक्त्वा भिदुरं
 काय सविडूय विरूवरूगान् परीषहोपसर्गान् अस्मिन् विस्रम्भणतया भैरव
 मनुचीर्णः तत्रापि तस्य कालपर्यायः यावत् आनुगामिकं इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—ग्राम वा—ग्राम मे । वा—यह सबत्र पक्षान्तर का द्योतक है । नगरं वा—
 नगर में । खेट वा—खेट मे । कर्वट—कर्वट में । मडवं—मडव मे । पत्तन वा—पत्तन में ।

द्रोणमुह वा—द्रोणमुख में । आगरं वा—आकर मे—खान मे । अश्रम—आश्रम मे । सन्निवेश—सन्निवेश मे । नेगम वा—नैगम में । रायहणिवा—राजधानी म । अणुपविसिर्त्ता प्रवेश करके । तणाइ—तृणो की । जाइज्जा—याचना करे । तणाइ जाइत्ता—तृणो की । याचना करके । से—वह भिक्षु । तमायाए—उन तृणो को लेकर । एगत मवक्कमिज्जा—एकान्त गृह या गुफादि में चला जाए । एगतमवक्कमित्ता—वहा एकान्त मे जाकर । अप्पडं—जिस स्थान में अल्प अडे है । (यहा पर अल्प शब्द अभावार्थक है) अतः अडे रहित । अप्पपाणे—अल्प प्राणी । अप्पवीए—अल्प बीज । अप्पहरिए—अल्पहरी । अप्पोसे—अल्प ओस । अप्पोदए—अल्प उदक—पानी । अप्पुत्तिंग—अल्प पिपीलिक—चीटिये । पणग—उल्ली विशेष । दग—पानी— । मट्ठिय—सचित्त मिट्टी । मक्कडा सताणए—मर्कट सत्तानक—मकड़ी का जाला आदि से रहित स्थानो मे । पडिलेहिय २—प्रतिलेखना करे । पमज्जिय २—प्रमार्जन करे और प्रमार्जन करके । तणाई—तृणो को । संथरिज्जा—विछावे । तणाइ संथरित्ता—तृणो को विछाकर फिर । इत्थवि—यहा पर भी । समए—इस समय में । इत्तरिय कुज्जा—इत्तर करे (पादोगमन की अपेक्षा से नियत देश प्रचारादि के अभ्युमगम से सम्पन्न होने वाले इगित मरण का नाम इत्तर है) । तं—वह-इगित मरण । सच्च—सत्य है । सच्चावाई—वह सत्यवादी है । ओए—राग-द्वेष से रहित है । तिण्णे—ससार-सागर से पार हो गया है । छिन्नकहंके—जिसने रागादि विक्रया करनी छोड दी है । आईयट्ठे—जो जीवादि पदार्थो को जानने वाला है या जिसका कोई प्रयोजन शेष नही रहा । अणाईए—जो संसार से पार हाने वाला । भेर काय—जो विनाश होने वाली काया को । चिच्चाण—छोडकर और । विरूवरूवे—नाना प्रकार के । परीसहोवसणे—ग्रीवहोवसणों को । सविहूय—सहन करके — अस्सि—इस सर्वज्ञ प्रणीत आगम मे । विस्समणयाए—विश्वास होने से । भेरवमणुचिन्ने—भयानक - अनुष्ठान —इगित मरण को स्वीकार करता है । नत्थावि—रोगादि के उत्पन्न हो जाने पर उसने इस अनशन को स्वीकार किया है । तस्स—उस कालज्ञ भिक्षु का । काल परियाए—यह काल पर्याय । ज्जाव—यावत्—शेष पाठ पूर्ववत् समझे । अणुगामिय—पुण्योपाजक होने से भवान्तर में साथ जाने वाला है । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—वह भिक्षु ग्राम, नगर, खेट, कर्बट, मण्डव, पत्तन, द्रोणमुख आकर-खान, आश्रम, सन्निवेश, नैगम और राजधानी इन स्थानो मे प्रवेश कर तथा उचित प्रासुक-जीवादि से रहित एवं निर्दोष घास की याचना करके उस घास को एकान्त स्थान मे ले जाएं । जहा पर अण्डे, प्राणो-जीव-जन्तु, वोज, हरो, ओस, जल. चोटिए, निगोद मिट्टी और

मकड़ी के जाले आदि न हो, उस स्थान को अपनी आखों से देखकर, रजोहरण से प्रमार्जन करके उस प्रासुक घास को विछावे और उसे विछाकर उचित अवसर में इगित मरण स्वीकार करे । यह मृत्यु सत्य है । मृत्यु को प्राप्त करने वाला साधक सत्यवादो है, राग-द्वेष को क्षय करने में प्रयत्नशील है । अतः वह ससार सागर से तैरने वाला है । उस ने विकथा आदि को छोड़ दिया है । वह जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञाता है और ससार से पारगामी है । वह सर्वजप्रणीत आगम में विश्वास रखता है, इसलिए वह इस नाशवान शरीर को छोड़कर, नाना प्रकार के परोषहोपसर्गों को सहन करके इस इगितमरण—जो कि कायर पुरुषों द्वारा आदेय नहीं है—को स्वीकार करता है । अतः रोगादि के होने पर भी उसका काल पर्याय पुण्योपार्जक होता है । अतः वह पंडितमरण भवान्तर में साथ जाने वाला है । शेष पाठ पूर्ववत् समभं । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन के साथ मृत्यु का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । उसका आना निश्चित है । इसलिए साधक मृत्यु से घबराता नहीं । उसके लिए यह आदेश दिया गया है कि ज्ञान, दर्शन, धारित्र एव तप की साधना से वह अपने आपको पंडितमरण प्राप्त करने के योग्य बनाए । साधना करते हुए जब उसका शरीर सूख जाए, इन्द्रियें शिथिल पड़ जाएँ शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगे, उस समय वह साधक जीवन पर्यन्त के लिए आहार आदि का त्याग करके समभाव पूर्वक आत्मचिन्तन में संलग्न होकर समाधिमरण की प्रतीक्षा करे ।

ग्राम, खेत, कोट, पत्तन, द्रोणमुख, आकर खान, सन्निवेश, राजधानी आदि स्थानों में से वह जिस किसी भी स्थान पर स्थित हो, वहाँ की भूमि की प्रति-लेखना कर लेनी चाहिए । भूमि प्रमार्जन के साथ पेशाव आदि का त्याग करने का स्थान भी भली-भाँति देख लेना चाहिए । वहाँ परं जीव-जन्तु, हरी घास आदि न हों । ऐसे निर्दोष स्थान में तृण की शय्या विछाकर और नमोत्थुण का पाठ पढ़कर इज्जित-मरण अनशन को स्वीकार करे ।

इस तरह समभाव पूर्वक प्राप्त की गई मृत्यु आत्मा का विकास करने वाली है। इससे कर्मों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध एवं निर्मल बनती है। इस मृत्यु को वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, जिस की आगम पर श्रद्धा-निष्ठा है। क्योंकि श्रद्धा-निष्ठ व्यक्ति ही परीषद् के उत्पन्न होने पर उन्हें समभाव पूर्वक सह सकता है और राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करता हुआ अपनी साधना में संलग्न रह सकता है।

यह अनशन सागारिक अनशन की तरह थोड़े समय के लिए नहीं, अपितु जीवन पर्यन्त के लिए होता है। इस अनशन के द्वारा सावक समाधि मरण को प्राप्त करता है।

॥ षष्ठम उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन-विमोक्ष

सप्तम उद्देशक

पष्ठ उद्देशक मे एक वस्त्रधारी मुनि एवं इंगित मरण अनशन का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत उद्देशक मे अचेलक मुनि एव पादोगमन अनशन के द्वारा समाधि मरण प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्खू अचेले परिवुसिए तस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ चाएमि अहं तण्णफासं अहियासित्तए, सीयफासं अहियसित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, दंममसगफासं अहियासित्तए, एगयरे अन्नतरे विरुवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छायणं चऽहं नो संचाएमि अहियासित्तए, एवं से कप्पेइ कडिवन्धणं धारित्तए ॥२२०॥

छाया—यो भिक्षुः अचेलः पर्युषितः तस्य भिक्षोः एवं भवति शक्नोमि अहं तृणस्पर्शं अधिसोढुम् (अध्यामयितुं) शीतस्पर्शं अध्यामयितुं (अधिसोढुं) तेजस्पर्शं (उष्णस्पर्शं) अधिसोढुं दंशमशकस्पर्शं अधिसोढुं अध्यामयितुं एकतरान् अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अध्यामयितुं ह्रीप्रच्छादनं तच्छ्राहं न शक्नोमि अध्यामयितुं एव तस्य कल्पते कटिवन्धनं धर्तुम् ।

पदार्थ—जे—जो प्रतिभासंपन्न । अचेले—अचेलक । भिक्खू—भिक्षु साधु । परिवुसिए—सयम मे अवस्थित है । णं—वाक्यालकार मे है । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु का । एव भवइ—इस प्रकार अभिप्राय होता है कि । अह—मैं । तण्णफासं—तृण के स्पर्श को । अहियासित्तए—सहन करने में । चाएमि—समर्थ हूँ । सीयफासे अहियासित्तए—शीत स्पर्श को सहन करने में । तेउफासं—उष्णस्पर्श को । अहियासित्तए—सहन करने में ।

दसमसगकास — डास-मच्छर के स्पर्श को । अहियासित्तए—मइन करने में । एगयरे—एक जाति के स्पर्श । अन्नयरे—अन्य प्रकार के स्पर्श अनुकूल या प्रतिकूल । विस्वरूवे—नाना प्रकार के कासे—स्पर्शों को । अहियासित्तए—सहन करने में समर्थ हूँ, किन्तु । अह—मैं । हिरि पडिच्छायण च—लज्जा के कारण गुह्य प्रदेश के आच्छादन रूप वस्त्र का परित्याग करने में । नो सचा-एमि—समर्थ नहीं हूँ । एव इस कारण से । से—उस भिक्षु को । कडिवघण—कटिवन्धन-चोलपट्टा । धरित्तए—धारण करना । कप्पेइ—कल्पता है ।

मूलार्थ—जो प्रतिमासपन्न अचेलक भिक्षु समय में अवस्थित है और जिसका यह अभिप्राय होता है कि मैं तृणस्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, डास-मच्छरादि के स्पर्श, एक जाति के स्पर्श, अन्य जाति के स्पर्श और नाना प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल स्पर्शों को तो सहन कर सकता हूँ किन्तु मैं सर्वथा नग्न हो कर लज्जा को जीतने में असमर्थ हूँ । ऐसी स्थिति में उस मुनि का कटिवन्धन चोलपट्टा रखना कल्पता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अपेलक मुनि का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि जो मुनि शीत आदि के परीयों को सहने में तथा लज्जा को जीतने में समर्थ है, वह वस्त्र का सर्वथा त्याग करदे । वह मुनि केवल मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण के अतिरिक्त कोई वस्त्र न रखे । परन्तु, जो मुनि लज्जा एवं धृणा को जीतने में सक्षम नहीं है, वह कटिवन्धन अर्थात् चोल पट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखे और गाँव या शहर में भिक्षा आदि के लिए जाते समय उसका उपयोग करे । परन्तु, जगल एवं एकान्त स्थान में निर्दोष होकर साधना करे ।

यह हम चौथे उद्देशक में स्पष्ट कर चुके हैं कि साधना की सफलता या मुक्ति नग्नता में है । वह नग्नता शरीर मात्र की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए । जब आत्मा कर्म प्रावरण से सर्वथा अनावृत्त हो जायगी तभी मुक्ति प्राप्त होगी और उसके लिए आवश्यक है राग-द्वेष को क्षय करना । यह क्रिया वस्त्र रहित भी की जा सकती है और वस्त्र रहित भी, मर्यादित वस्त्र रखने हुए भी जो नाबु समभाव के द्वारा राग-द्वेष पर विजय पाने में संलग्न है, उसकी साधना सफलता की ओर है और यदि कोई नाबु वस्त्र का त्याग करके भी राग-द्वेष एवं विषम भाव में घूमता है तो उसकी साधना नाबु की ओर ले जाने वाली नहीं है । अतः अमाधुता वस्त्र में नहीं कपायों में है, ममता में है, राग-द्वेष में है । इन विकारों से युक्त वस्त्र युक्त एवं वस्त्र रहित कोई भी साधक

क्यों न हो वास्तव में वह साधुता से दूर है।

इससे स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल लज्जा एवं शीत निवारणार्थ है। इससे साधना का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि परिग्रह पदार्थ में नहीं, ममता में है। आगमों एवं तत्त्वार्थ सूत्रों दोनों में मूर्च्छा को परिग्रह माना है। यदि शरीर पर एवं शुभ कार्य तपस्या आदि पर भी आसक्ति है, तो वहां भी परिग्रह लगेगा और यदि उन पर एवं वस्त्रों पर तथा अन्य उपकरणों पर ममत्व भाव नहीं है, तो परिग्रह नहीं लगेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि साधुत्व अनासक्त भाव में है, राग-द्वेष से रहित होने की साधना में है।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अदुवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण्णफासा
फुसंति सीयफासा फुसंति तेउफासा फुसंति दंसमसगफासा फुसंति
एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहिंयासेइ, अचेले लाघवियं
आगममाणे जाव समभिजाणिया ॥२२१॥**

छाया—अथवा तत्र पराक्रममाणं भूयः अचेलं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति, शीतस्पर्शाः स्पृशन्ति, तेजःस्पर्शा स्पृशन्ति, दशमशकस्पर्शाः स्पृशन्ति, एकतरान् अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अधिसहते अचेलः लाघविकं आगमयन् यावत् समभिजानीयात् ।

पदार्थ—अदुवा—अथवा। तत्थ—संयम में। परक्कमंतं—पराक्रम करते हुए मुनि को। भुज्जो—फिर। अचेल—अचेलक को। तण्णफासा—तृणों के स्पर्श। फुसंति—स्पर्शित होते हैं। सीयफासा—शीत स्पर्श। फुसंति—स्पर्शित होते हैं। तेउफासा—तेजस् स्पर्श। फुसंति—स्पर्शित होते हैं। दंसमसगफासा—दशमशक के स्पर्श। फुसंति—स्पर्शित होते हैं। एगयरे—वह एक जाति के स्पर्शों को तथा। अन्नयरे—अन्य जाति के स्पर्शों को। विरूवरूवे—नाना प्रकार के। फासे—स्पर्शों को। अहिंयासेइ—सहन करता है, और अचेले—अचेल अवस्था में रहकर। लाघवियं—कर्मों की लाघवता को। आगममाणे—जानता हुआ। जाव—यावत्। समभिजाणिया—सम्यक् दर्शन या समभाव को सर्व-प्रकार से जानता है।

ॐ जो दिगम्बर सम्प्रदाय को भी मान्य है।

मूलार्थ—यदि मुनि लज्जा को न जीत सके तो वस्त्र धारण करले और यदि वह लज्जा को जीत सकता है तो अचेनकता में पराक्रम करे। जो मुनि अचेलक अवस्था में तृणों के स्पर्श, शीत के स्पर्श, उष्ण के स्पर्श, डास-मच्छरादि के स्पर्श एक जाति के या अन्य जाति तथा नाना प्रकार के स्पर्शों के स्पर्शित होने पर उन्हें समभाव से सहन करता है। वह कर्मक्षय के कारणों का ज्ञाता मुनि सम्यग् दर्शन एवं समभाव का परिज्ञान करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मुनि लज्जा एवं परीषहों को जीतने में समर्थ है वह वस्त्र का उपयोग न करे। इससे स्पष्ट हो गया कि वस्त्र केवल संयम सुरक्षा के लिए है, न कि शरीर की शोभा एवं शृंगार के लिए अतः साधु को सदा समभाव पूर्वक परीषहों को सहते हुए संयम में संलग्न रहना चाहिए। जो मुनि साधना के स्वरूप एवं समभाव को सम्यक्तया जानता है, वह परीषहों के उत्पन्न होने पर अपने पथ से विचलित नहीं होता है। अतः साधक को सदा समभाव की साधना में संलग्न रहना चाहिए। और यदि उसमें शीत आदि के परीषहों को एवं लज्जा को जीतने की क्षमता है तो उसे वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए और यदि इतनी क्षमता नहीं है तो वह कम से कम कटिवन्ध (चोल पट्टक) या मर्यादित वस्त्र रख सकता है।

इसके बाद प्रतिभासम्पन्न मुनि के अभिग्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु अन्नेसिं भिक्खूणं अमणं वा ४ आहट्टु दलइस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि १ जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु अन्नेसिं भिक्खूणं अमणं वा ४ आहट्टु दलइस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि २ जस्स णं भिक्खुम्म एवं भवइ अहं च खलु अमणं वा ४ आहट्टु नो दलइस्सामि आहडं च साइज्जिम्मदि

३ जस्स ण भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु अन्नेसिं भिक्खूणां
 असणं वा ४ आहट्टु नो दलइस्सामि आहडं च नो साइज्जि-
 स्सामि ४ अहं च खलु तेण अहाइरिणति अहेसणिज्जेण अहा
 परिग्गहिणं असणेण वा ४ अभिकंख साहम्मियस्स कुज्जा
 वेयावडियं करणार, अहंवावि तेण अहाइरित्तेण अहेसणिज्जेण
 अहापरिग्गहिणं असणेण वा पाणेण वा ४ अभिकंख साहम्मि-
 एहिं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जिस्सामि लाघवियं आगममाणे
 जाव सम्मत्तमेव समभिजाणिया ॥२२२॥

छाया—यस्य भिक्षोः एवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशनं
 वा ४ आहृत्य दास्यामि आहृतं च स्वादयिष्यामि यस्य भिक्षो, एव भवति-
 अह च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशन वा ४ आहृत्यदास्यामि आहृतं च नो
 स्वादयिष्यामि २ यस्य च भिक्षोः एवं भवति अह च खलु अशनं वा आहृत्य
 नो दास्यामि आहृतं च स्वादयिष्यामि ३ यस्य भिक्षोः एव भवति अहं च
 खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशनं वा ४ आहृत्य नो दास्यामि आहृत
 च नो स्वादयिष्यामि ४ अह च खलु तेन यथातिरिक्तेन यथैषणीयेन यथापरि-
 गृहातेन अशनेन वा ४ अभिकाक्ष्य साधर्मिकस्य वैयावृत्यं कुर्यात्, वैयावृत्य
 करणाय, अह वापि तेन् यथारिक्तेन यथैषणीयेन यथापरिगृहीतेन अशनेन वा
 पानेन वा ४ अभिकाक्ष्य साधर्मिकेः क्रियमाणं वैयावृत्यं स्वादयिष्यामि लाघविक
 आगमयन् यावत् सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् ।

पदार्थ—र्ण—यह वाक्यालंकार मे है । जस्स—जिस । भिक्खुस्स—भिक्षु का ।
 एवं भवइ—इस प्रकार का अभिप्राय होता है कि । च—पुन । खलु—अवधारण अर्थ मे है ।
 अह—मैं । अन्नेसि—अन्य । भिक्खूण—भिक्षुओं को । असणं—अन्न—पानी, खादिम और—
 स्वादिम पदार्थ । आहट्टु—लाकर । दलइस्सामि—दूंगा । च—और । आहडं च—उनका

लाया हुआ । साइज्जिस्सामि—खा भी लूगा । जस्सण २ - जिस भिक्षु का । एव भवइ—इस प्रकार का अभिप्राय है कि । अहं च खलु—मैं । अन्नेसि—अन्य । भिक्खुण—भिक्षुओं को । असणं वा—अशनादि । आ द्दु—लाकर । दलइस्सामि—दूगा । अहं च—परन्तु उनका लाया हुआ । नोसाइज्जिस्सामि—नहीं खाऊंगा । जस्सण भिक्खुस्स ३ । जिस भिक्षु का । एव—भवइ—इस प्रकार का भाव होता है कि । अहं च खलु—मैं । असण वा ४—अन्न-पानी, खादिम और स्वादिमादि पदार्थ । आहदु—अन्य साधु को लाकर । नो दलइस्सामि—नहीं दूंगा । आहं च साइज्जिस्सामि—परन्तु उनका लाया हुआ आहार खा लूंगा ४ । जस्सण भिक्खुस्स—जिस भिक्षु का । एव भवइ—इस प्रकार का अभिप्राय होता है । अहं च खलु—मैं । अन्नेसि—अन्य । भिक्खुण—भिक्षुओं को । असण वा—अन्न-पानी, खादिम, स्वादिमादि पदार्थ । आहदु—लाकर । नो दलइस्सामि—नहीं दूंगा । आहं च नो साइज्जिस्सामि—और न उनका लाया हुआ खाऊंगा ही । अब इसके अतिरिक्त अन्य अभिग्रह के विषय में कहते हैं । अहं च खलु—मैं । तेण अहाइरित्तेण—अपने अधिक लाए हुए आहार से । अहेसणज्जेण—निर्दोष आहार से । अहंपरिग्गहिणं—अपने लिए लाए हुए । असणेण वा ४—आहारादि चारों पदार्थों से आर । अभिकख—निर्जरा का उद्देश्य करके । साहम्मियस्स—तथा सधर्मी के ऊपर उपकार । करणाय—करने के लिए उसकी । वेयावडियं—वैयावृत्य । कुञ्जा—करूंगा । अहं वाचि—मैं भी । तेण—उस अन्य मुनि के पास । अहाइरित्तेण—अधिक आहार आ जाने से । अहेसणिज्जेण—उसके निर्दोष आहार से । अहंपरिग्गहिणं—वह अपने लिए जो आहार लाया है उस में से । असणेण वा पाणेण वा ४—अन्न-पानी आदि पदार्थ । अभिकख—निर्जरा का उद्देश्य करके । साहम्मिहिं—सवधियों के द्वारा । कीरमाण—किए जाने वाली । वेयावडियं—वैयावृत्य को । साइज्जिस्सामि—स्वीकार भी करूंगा । लाघवियं—इस तरह कर्मों की लाघवता को । आगममाणे—जानना हुआ अर्थात् कर्म क्षय करने के लिए । जाव—यावत्—शेष पाठ पूर्ववत् समझे । सम्मत्तमेव—सम्यग् दर्शन या समभाव को । समभिजाणियो—सम्यक् प्रकार से जाने ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का यह अभिप्राय होता है कि मैं अन्यभिक्षुओं को अन्नादि चतुर्विध पदार्थ लाकर दूंगा और उनका लाया हुआ स्वीकार भी करूंगा २ जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं अन्य भिक्षुओं को आहारादि चार प्रकार के पदार्थ लाकर दूंगा किन्तु उनका लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा । ३ जिस भिक्षु का इस प्रकार का प्रण होता है कि मैं अन्नादि चतुर्विध आहार अन्य साधु को लाकर नहीं

दूगा, किन्तु उनका लाया हुआ स्वीकार कर लूंगा । ४ जिस भिक्षु की यह प्रतिज्ञा होती है कि मैं अन्य भिक्षुओं को अन्नादि चारों पदार्थ न लाकर दूंगा और न उनका लाया हुआ स्वीकार ही करूंगा । इसके अतिरिक्त उनके अन्य अभिग्रह का वर्णन भी किया गया । जैसे कि मैं अपने लिए लाए हुए अधिक निर्दोष एवं यथा परिगृहीत आहार से निर्जरा को उद्देश्य करके या पर उपकार के लिए सधर्मी को वैयावृत्य करूंगा या मैं अन्य के अधिक लाये हुए निर्दोष एवं यथा परिगृहीत आहार से निर्जरा के कारण सधर्मियों द्वारा की जाने वाली वैयावृत्य को स्वीकार करूंगा और निर्जरा के लिए अन्य के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्य का अनुमोदन भी करूंगा । इस तरह कर्मों को लघुता को मानता हुआ यावत् सम्यग् दर्शन या समभाव को सम्यक्त्वया जाने ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अभिग्रह निष्ठ मुनि के आहार के सम्बन्ध में चारों भंग पूर्व के उद्देशक की तरह ही बताए गए हैं । इसमें अन्तर इतना ही है कि पूर्व के उद्देश में केवल निर्जरा के लिए वैयावृत्य करने का उल्लेख किया गया था और इस उद्देश में परोपकार एवं निर्जरा दोनों दृष्टियों से वह वैयावृत्य करता है या दूसरे समानधर्मी साधु से वैयावृत्य करवाता भी है । वह यह भी निश्चय करता है कि मैं अपने साधुओं की बीमारी के समय आहार आदि से वैयावृत्य करूंगा या जो साधु वैयावृत्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा भी करूंगा । इस तरह वैयावृत्य में परोपकृति एवं कर्म निर्जरा दोनों की प्रधानता निहित है । इस तरह मन, वचन और शरीर से सेवा करने, कराने एवं अनुमोदना करने वाले साधक के मन में एक अपूर्व आनन्द एवं स्फूर्ति की अनुभूति होती है और उससे उसके कर्मों को निर्जरा होती है । अस्तु, सेवाभाव से साधक की साधना में तेजस्विता आती है और उसकी साधना अन्तर्मुखी होती जाती है । इससे वह कर्मों से हटकर आत्म-विकास की ओर बढ़ता है । अतः साधक को अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का दृढ़ता से परिपालन करना चाहिए ।

मुनि को रोग आदि के उत्पन्न होने पर घबराना नहीं चाहिए । यदि अन्तिम समय निकट प्रतीत हो तो उसे अन्य ओर से अपना ध्यान हटाकर समभाव पूर्वक पंडित-मरण का स्वागत करना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स गां भिक्खुस्स एवं भवइ-से गिलामि खलु
अहं इमम्मि समए इमं सरीरगं अणुपुब्बेणां परिवह्तिणए, से
अणुपुब्बेणां आहारं संवट्ठिज्जा २ कसाए पयणुए किच्चा समाहि-
यच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय भिक्खू अभिनिव्वुडच्चे अणुपवि-
सित्ता गामं वा नगरं वा जाव रायहाणिं वा तणाइं जाइज्जा
जाव संथरिज्जा, इत्थवि समये कायं च जोगं च इरियं च पच्चक्खा-
इज्जा, तं सच्चं सच्चादाई ओए तिन्ने छिन्नकहकहे आइयट्ठे
अणाईए चिच्चाणा भेउरं कायं संविहुणिय विरूवरूवे परीसहो-
वसग्गे अस्मि निसंभणयाए मेवमरणुचिन्ने तत्थवि तस्स कालपरि-
याए से वि तत्थ विअन्तिकारए इच्चेअं विमोहाययणां हियं सुहं
खमं निस्सेसं अणुगामियं तिबेमि ॥२२३॥

छाया—यस्य भिक्षोः एवं भवति अथ ग्लायामि खलु अस्मिन् ममये
इदं शरीरकं आणुपूर्व्यां परित्रोढु आणुपूर्व्यां आहारं सवर्तयेत् सवर्त्यं कषायान्
प्रानून् कृत्वा समाहितोर्चः फलकापदर्थी (फलका बस्थायी) उत्थाय भिक्षुः
अभिनिवृत्तार्चं अनुप्रविश्य ग्रामं वा नगरं वा यावत् राजधानीं वा तृणानि
याचित्वा यावत् समस्तरेत् अत्रापि ममये कायं च योगं च ईर्यां च
प्रत्याचक्षीत् तत् सत्यं मत्यवादी ओजः तीर्णः—छिन्नकथकथः आतीताथः
अनातीतः त्यक्त्वा भिक्षुरं कायं संविधूय विरूपरूपान् पपीपहोपमगर्गन् अस्मिन्
विभ्रम्पणया भौग्वमनुचीर्णः तत्रापि तस्य कालं पर्यायः योऽपि तत्र व्यन्ति-
कारकः इत्येतत् विमोहायतनं हितं सुखं क्षमं निश्चयेयसं आनुगामिकं इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—जस्स भिक्खुस्स—जिस भिक्षु का । एवं भवइ—इस प्रकार का अभिप्राय,
होता है कि । से—वह अर्थात् मैं । गिलामि—रोगादि से पीड़ित हूँ । खलु—वाक्यालंकार में है

अतः । अह—मैं । इम्ममि—इस । समए—समय मे । इम शरीरग—इस शरीर को । आणु-
 पुब्बेण—अनुक्रम से । परिवहिन्ए—नयम साधना मे लगाने के लिए । नोसवए—समर्थ
 नहीं हू । से—अतः वह भिक्षु । अणुपुब्बेण—अनुक्रम से । आहारं संवट्ठिज्जा—आहार का
 संक्षेप करे, आहार का संक्षेप करके फिर । कसाए—कपाय को । पण्णुए—स्वल्प । किच्चा—
 करके । समाहियच्चे—जिस साधु का शरीर समाधियुक्त है । फलगात्रयट्ठी—वह फलकवत्
 सुख-दुःख के सहने वाला । उट्ठाय—मृत्यु के लिए उद्यत होकर । भिस्सू—साधु । अभिनिब्बु-
 डच्चा—शरीर के सन्ताप से रहित होकर । गामं वा—ग्राम मे । नगर वा—नगर में । जाव—
 यावत् । रायहाणि वा—राजधानी मे । अणुपविसित्ता—प्रवेश करके । तणांइ जाइज्जा—तृणो
 की याचना करे । जाव सथरिज्जा—यावत् (शेष पाठ पूर्ववत्) तृणो की विच्छाए । इत्थवि-
 समए—इस समय मे । काय च योग च—वह काय योग की अर्थात् शरीर को सकोचने और
 पसारने की क्रिया आदि । च—और । इरिय च—चलने-फिरने आदि का । पच्चवखाइज्जा—
 प्रत्याख्यान करे । च शब्द से वचन योग के प्रयोग करने का भी प्रत्याख्यान करे । त—वह-
 पादोपगमन रूप अनशन । सच्च—सत्य है । सच्चावाई—सत्यवादी है । ओए—वह राग-द्वेष
 से रहित । तिन्ने—मसार सागर से तीर्थ । छिन्नकट्टंके—विकथादि का परित्यागी । आइयट्ठे-
 जीवाजीवादि पदार्थों को जानकर साधु । अणाइए—जिसने ससार का अन्त कर दिया है । भेर-
 कायं—अपनी नाशवान काया को । चिच्चा—छोड़कर । ण—पूर्ववत् । बिरुवरुवे—नाना
 प्रकार के । परीसहोवसग्गे—परीषह उपसर्गों को । सविहणिय—सहन करना है । ओस्स—
 उसे इस जिन प्रवचन मे । विस्समणाए—विश्वास होने से । भेरवमणुचिन्ने—उसने भयकर
 प्रतिज्ञा को ग्रहण किया है । तत्थवि—वहे पर भी । तस्स—उस साधु की । कालपरियाए—
 काल पर्याय और । तत्थ—वहा पर । से वि—वह भी । वियत्तिकारए—कर्मों के क्षय करने
 वाले हैं । इच्चेय—यह पूर्वोक्त मृत्यु । विमोहाययण—मोह से रहित होने का स्थान है । हिय—
 इसलिए यह मृत्यु हितकारी है । सुह—सुखकारी है । खम—सदर्थ है । निस्सेसं—कल्याणकारी
 है । आणुगामियं—भवान्तर मे साथ जाने वाली है । त्तिवेमि—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का यह अभिप्राय हो कि मैं ग्लान हू रोगा-
 क्रान्त हू । अतः मैं इस समय अनुक्रम से इस शरीर को समय साधना
 मे नहीं लगा सकता हू तो वह भिक्षु अनुक्रम से आहार का संक्षेप करे
 और कपाओ को स्वल्प बनाए । ऐसा करके वह समाधियुक्त मुनि फलक
 की भान्ति सहनशील होकर मृत्यु के लिए उद्यत होकर तथा शरीर के
 सन्नाप से रहित होकर ग्राम, नगर यावत् राजधानी मे प्रवेश करके, तृणो

की याचना कर के गुफादि निर्दोष स्थान में ले जाकर उसे विछावे । इस स्थान पर भी वह इस समय कायके व्यापार के और वचन के व्यापार तथा मनके अशुभ सकल्पों का प्रत्याख्यान करे । यह पादोपगमन अनशन सत्यवादी है राग और द्वेष से रहित ससार समुद्र से पार होने वाला है काम आदि विकल्पाओं का त्याग है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता है । ससार का ग्रंथ करने वाला है नाशवान शरीर को त्याग करने का इच्छुक है । नाना विध परीपहोपसर्गों को सहन करने में समर्थ है । जैनागम में आस्था रखने वाला और भयंकर प्रतिज्ञा का परिपालक है ! उसका काल पर्याय कर्मों का नाशक है । यह पूर्वोक्त मृग्य मोह से रहित है । अतः यह हितकारी है, सुख कारी है, चैमकारा है, कल्याणकारी है और भवान्तर में साथ जानेवाली है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

साधु का जीवन साधना का जीवन है । अतः उसे न जीने में हर्ष है और मृत्यु के समान दुःख है । उसका समस्त समय साधना में व्यतीत है । मृत्यु भी साधना में ही गुजरती है । इसलिए उसकी मृत्यु भी सफल मृत्यु है । इस लिए आगमकारों ने उसे पण्डित मरण कहा है । रोगादि से या तपस्या से शरीर क्षीण एवं शक्तिहीन होने पर साधक ध्वराता नहीं, परन्तु वह समभाव पूर्वक आने वाले परीषदों को सहता हुआ मृत्यु का स्वागत करता है । उस समय वह आहार आदि का त्याग करके शान्त भाव से पण्डित मरण को प्राप्त करता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में मरण के तीन प्रकार बताए गए हैं— १-भक्त प्रत्याख्यान, २-इंगित मरण और ३-पादोपगमन । तीनों अनशन जीवन पर्यन्त के लिए होते हैं । इनमें अन्तर इतना ही है कि भक्त प्रत्याख्यान में केवल आहार एवं कपाय का त्याग होता है, इसके अतिरिक्त अनशन काल में साधक एक स्थान से दूसरे स्थान में आ जा सकता है । परन्तु, इंगित मरण में भूमि की मर्यादा होती है, वह मर्यादित भूमि से बाहर आ जा नहीं सकता है । पादोपगमन में पेशाव-शौच आदि आवश्यक क्रियाओं के अतिरिक्त शारीरिक अग-उपागों का सकोच-विस्तार एवं हलन-चलन आदि सभी क्रियाओं का त्याग होता है । इस प्रकार अन्तिम समय निकट आने पर साधक तीनों प्रकार की मृत्यु में से किसी एक मृत्यु को स्वीकार करके पण्डित मरण को प्राप्त करता है । 'तित्वेति' का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

अष्टम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में पूर्व के उद्देशों में उपदिष्ट बातों का गाथाओं में वर्णन किया गया है। सबसे प्रथम पङ्क्तिमरण के सन्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणुपुण्येण विमोहाइ, जाइ धीरा समासज्ज ।

वसुमन्तो मइमन्तो, सब्ब नच्चा अणेत्तिस ॥१॥

छाया—आनुपूर्व्या विमोहानि, यानि धीराः समासाद्य ।

वसुवन्तः मतिवन्तः सर्वं ज्ञात्वा अनौदशम् ॥

पदार्थ—अणुपुण्येण—अनुक्रम से। विमोहाइ—मोह से रहित। जाइ—जो मत्त प्रत्याख्यान आदि मृत्यु। धीरा—धैर्यवान् साधु। समासज्ज—प्राप्त करके। वसुमन्तो—सयम-निष्ठ। मइमन्तो—बुद्धिमान्। सब्ब—सब तरह से कर्तव्य-अकर्तव्य को। नच्चा—जानकर। अणेत्तिस—अनुपम समाधि को प्राप्त करे।

मूलाथ—अनशन करने के लिए जो सलेखना की विधि बताई गई है, उसके अनुसार धैर्यवान्, ज्ञान संपन्न, सयम निष्ठ एवं हेयोपादेय का परिज्ञाता मुनि मोह से रहित होकर पङ्क्ति मरण को प्राप्त करे।

हिन्दी विवेचन

यह तो स्पष्ट है कि जो जन्म लेता है, वह अवश्य मरता है। 'अन' साधक मृत्यु से डरता नहीं, ध्वराता नहीं। वह पहले से ही जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए मृत्यु को सफल बनाने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। वह विभिन्न तपस्या के द्वारा अपनी साधना को सफल बनाता हुआ पण्डित मरण की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। पङ्क्ति मरण के लिए ४ बातों का होना जरूरी है— १-सयम, २-ज्ञान, ३ धैर्य और ४ निर्मोह भाव। सयम एवं ज्ञान सम्पन्न साधक ही हेयोपादेय का परिज्ञान करके दोषों का परित्याग करके शुद्ध भगवत्क पालन कर सकता है और धैर्यता के सद्भाव में ही साधक समभाव पूर्वक परीषद्को सह सकता है। वह मोह से रहित हो कर ही शुद्ध सयम का पालन कर सकता है।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि संयम, ज्ञान एवं धर्म से युक्त मोह रहित साधक ही पण्डित-मरण को प्राप्त करता है। मृत्यु को सफल बनाने के लिए ज्ञान, धैर्यता एवं अनात्मक होना आवश्यक है।

इस बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुविहंपि विदित्वा, बुद्धाधम्मस्स पारगा ।

अणुपुब्बीइ संखाए, आरम्भाओ (य) तिउट्टइ ।२।

छाया—द्विविधमपिविदित्वा बुद्धाः धर्मस्य पारगाः ।

आनुपूर्व्या संख्याय आरम्भात् च त्रुट्यति ॥

पदार्थ—ण—वाक्यालंकार में है। दुविहंपि—दो प्रकार के बाह्य और आभ्यान्तर रूप को। विदित्वा—जानकर या ग्रहण करके। बुद्धा—तत्त्व के परिज्ञाता। धम्मस्स—श्रुत और चाग्नि रूप धर्म के। पारगा—पारगामी। अणुपुब्बीइ—अनुक्रम से दीक्षा का परिपालन करके और मृत्यु के अवसर को। संखाए—जानकर। आरम्भाओ—आरम्भ से। तिउट्टइ—अष्ट प्रकार के कर्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।

मूलार्थ—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म का पारगामी तत्त्वज्ञ मुनि बाह्य और आभ्यान्तर तपको धारण करके अनुक्रम से संयम का आराधन करते हुए मृत्यु के समय को जानकर आठ कर्मों से मुक्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि धर्म के स्वरूप का परिज्ञाता, तत्त्वज्ञ साधक ही मृत्यु के समय को जानकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सकता है। कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान सम्पन्न साधक वस्तु के हेयोपादेय स्वरूप को भली-भांति जान सकता है और त्यागने योग्य दोषों से निवृत्त होकर सधना में मलग्न रहता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, अपितु मृत्यु के समय को जानकर तप के द्वारा अष्ट कर्मों को क्षय करता हुआ समाधि मरण से निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान पूर्वक की गई प्रत्येक क्रिया साधक को साध्य के निकट पहुंचाती है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “आरम्भाओ तिउट्टइ” पद में पंचमी के अर्थ में

चतुर्थी विभक्ति एव भविष्यत् काल के अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है ।
वृत्तिकार का भी यही मत है ॥

किसी प्रति में चतुर्थ पद में “कम्मुणाओ तिउट्ठई” यह पाठान्तर भी उपलब्ध होता है । इसका तात्पर्य है— आठ प्रकार के कर्मों से पृथक् होना ।

अत्र संलेखना के आभ्यान्तर अर्थ को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कसाए पयणू किच्चा, अप्पाहारे तित्तिक्खए ।

अह भिक्खू गिलाइज्जा. आहारस्सेव अन्तिय ॥३॥

आया—कपायान् प्रतनून् कृत्वा, आहारः तितिक्षते ।

अथ भिक्षु ग्लानियेत्, आहारस्येव अन्तिकम् ॥

पदार्थ—कसाए—कपाय । पयणू—पतली । किच्चा—करके । अप्पाहारे—अल्प आहार करने वाला । तित्तिक्खए—परीषहों एवं दुर्वचनों को सहन करे । अह—अथ-यदि । भिक्खू—साधु, आहार के बिना । गिलाइज्जा—ग्लानि को प्राप्त होता है, तो वह । आहारस्सेव—आहार का ही । अन्तिय—अन्त कर दे ।

मूलार्थ—मुनि पहले कषाय कम करके फिर अल्पाहारी बने और अक्रोश आदि परीषहों को समभाव से सहन करे । यदि आहार के बिना ग्लानि पैदा होती हो तो वह आहार को स्वाकार करले, अन्यथा आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन व्रत स्वीकार कर ले ।

हिन्दी विवेचन

समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए संलेखना करना आवश्यक है और संलेखना के लिए तीन बातों की आवश्यकता है—१-कषाय का त्याग, २-आहार का कम करना और ३-परीषहों को सहन करना । कष् का अर्थ ससार है और आय का अर्थ आय है, अतः कषाय का अर्थ है—ससार परिभ्रमण में वृद्धि होना । आहार से स्थूल शरीर को पोषण मिलता है और कषाय से सूक्ष्म कर्मण शरीर परिपुष्ट होता है ।

ॐ आरम्भण आरम्भ, शरीरधारणायान्नपानाद्यन्वेषणात्मक तस्मात् त्रुट्यति अपगच्छतीत्यर्थः । सुव व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे चतुर्थी, पाठान्तर वा-कम्मुणाओ तिउट्ठई कर्माण्डभेद यस्मात् त्रुट्यिष्यतीति त्रुट्यति, वर्तमानसामीप्यवर्तमान वद्धा (पा० ३-३-१३१) इत्यनेन भविष्यत् कालस्य वर्तमानता—आचाराग वृत्ति ।

और साधना का उद्देश्य है शरीर रहित होना । अतः उसके लिए स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को परिपुष्ट करने वाले कषाय एवं आहार को कम करना जरूरी है, क्योंकि इनका एकदम त्याग कर सकना कठिन है । अतः संलेखना काल में कषायों एवं आहार को कम करते-करते एक दिन कषायों से सर्वथा निवृत्त हो जाना यही साधना की सफलता है ।

कषायों पर विजय पाने के लिए सहिष्णुता का होना आवश्यक है । परीषहों के समय विचलित नहीं होने वाला साधक ही कषायों से निवृत्त हो सकता है । इस तरह कषाय एवं आहार को घटाते हुए साधक अपनी साधना में संलग्न रहै । यदि आहार की कमी से मूर्छा आदि आने लगे और स्वाध्याय आदि की साधना भली-भाँति नहीं हो सकती हो तो साधक आहार करले और यदि आहार करने से समाधि भग होती हो तो वह आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन व्रत (संथारे) को स्वीकार करले । परन्तु ऐसा चिन्तन न करे कि मैं संलेखना के तप को तोड़कर आहार कर लूँ और फिर तप आरम्भ कर लूँगा ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जीवियं नाभिकंखिज्जा, मरणं नो वि पत्ये ।

दुहत्रोऽवि न सज्जिज्जा, जीविए मरणे तथा ।४।

छाया—जीवित नाभिकंचित्, मरण नापिप्रार्थयेत् ।

उभयतोपि न सज्जेत् जीविते मरणे तथा ॥

पदार्थ—जीविय—जीवन को । नाभिकंखिज्जा—न चाहे । नोऽवि—और न । मरणं पत्ये—मृत्यु की प्रार्थना करे । जीविए तथा मरणे—जीवन तथा मृत्यु । दुहत्रोवि—दोनों में । न सज्जिज्जा—आसक्ति न रखे ।

मूलार्थ—संलेखना एवं अनशन में स्थित साधु न जीने की अभिलाषा रखे और न मरने की प्रार्थना करे । वह जीवन तथा मरण दोनों में अनासक्त रहे ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि आसक्ति पाप कर्म के बन्ध का कारण है । अतः संलेखना एवं संथारे में स्थित साधु उपासकों के द्वारा अपनी प्रशंसा होती हुई देखकर यह

अभिलाषा न करे कि मैं अधिक दिन तक जीवित रहूँ, जिससे कि मेरी प्रशंसा अधिक होगी। वह कष्टों से घबरा कर मरने की भी अभिलाषा न करे। वह जन्म-मरण की अभिलाषा से ऊपर उठकर समभाव पूर्वक सलेखना एव अनशन की साधना में संलग्न रहे।

ऐसे साधक को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मज्झत्थो निज्जरापेही, समाहिमणुपालए ।

अन्तो वहिं विउस्सिज्ज, अज्झत्थं सुद्धमेसए ।५।

छाया—मध्यस्थः निर्जरापेक्षी, समाधिमनुपालयेत् ।

अन्तः बहिः व्युत्सृज्य अध्यात्म शुद्धमेपयत् ॥

पदार्थ—मज्झत्थो—मध्यस्थ भाव में स्थित। निज्जरापेही—निर्जरा को देखने वाला मुनि। समाहि—सदा समाधि का। मणुपालए—परिपालन करे। अन्तो—अन्तरङ्ग कषायों को और। बहिं—वा शरीर आदि उपकरणों को। विउस्सिज्ज—त्याग कर। अज्झत्थं—मन की। सुद्ध—शुद्धि का। एसए—अन्वेषण करे अर्थात् मानसिक शुद्धि की अभिलाषा रखे।

मूलार्थ—मध्यस्थ भाव में स्थित निर्जरा का इच्छुक मुनि सदा समाधि का परिपालन करे और अन्तरंग कषायों एवं बाह्य शरीरादि उपकरणों को त्याग कर मन को शुद्धि करे।

हिन्दी विवेचन

साधना के पथ पर गतिशील आत्मा जीवन-मरण की आकाक्षा का त्याग करके सलेखना-को स्वीकार करता है। अतः उसके लिए यह आवश्यक है कि पहले वह कषायों का त्याग करे और उसके पश्चात् उपकरण एवं शरीर का भी परित्याग कर दे। कषाय का त्याग करने पर ही आत्मा में समाधि भाव की ज्योति जग सकती है और साधक त्याग के पथ पर बढ़कर सभी कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से निवृत्त हो सकता है। इसलिए साधक को सदा अपने अन्तःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही समय की सम्यक् साधना करके कम से मुक्त हो सकता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जं किंचुवक्कमं जाणे, आऊ खेमस्समप्पणो ।

तस्सेव अन्तरद्धाए, खिप्पं सिक्खिज्ज पंडिए ।६।

आया—य कञ्चन उपक्रम जानीयात्, आयुःक्षेमस्य आत्मनः ।

तस्यैव अन्तरकाले, क्षिप्रं शिघ्रेण पण्डितः ॥

पदार्थ—जं अपणो—यदि म्वात्मा की । आउखेमस्स—आयु को क्षेम रूप से यापन-बिताने का । किचुवक्कम—किंचित्मात्र-थोडा-बहुत । उबक्कम—उपाय । जाणे—जानता हो तो वह । तस्स—उस संलेखना काल के । अन्तरद्धाए—मध्य में । खिप्पं—शीघ्र ही । पण्डिए-सिक्खिज्जा—उस भक्त परिज्ञा आदि से पंडित मरण को स्वीकार करे ।

मूलार्थ—यदि मुनि अपनी (आत्मा की) आयु को क्षेम—समाधि पूर्वक बिताने का उपाय जानता हो तो वह उस उपाय को संलेखना के मध्य में ही ग्रहण करले । यदि कभी अकस्मात् रोग का आक्रमण हो जाए तो वह शीघ्र ही भक्त परिज्ञा आदि संलेखना को स्वीकार करके पंडित मरण को प्राप्त करे ।

हिन्दी विवेचन

यदि संलेखना के काल में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए कि संलेखना का काल पूरा होने के पूर्व ही उस रोग से मृत्यु की संभावना हो तो उस समय साधक संलेखना को छोड़कर औषध के द्वारा रोग को उपशान्त करके फिर से संलेखना आरम्भ कर दे । यदि कोई व्याधि तेल आदि की मालिश से शान्त हो जाती हो तो वैसा प्रयत्न करे और यदि वह व्याधि शान्त नहीं होती हो या उसके उग्र रूप धारण कर लेने से ऐसा प्रतीत होता हो कि इससे जल्दी ही प्राणान्त होने वाला है, तो साधक भक्तप्रत्याख्यान आदि अनशन स्वीकार करके समाधि मरण को प्राप्त करे ।

इससे स्पष्ट होता है कि साधक को आत्महत्या की अनुमति नहीं है । जहां तक शरीर चल रहा है और उसमें साधना करने की शक्ति है, तब तक उसे अनशन करने की आज्ञा नहीं है । रोग के उत्पन्न होने पर भी उसका उपचार करने की अनुमति दी गई है । अनशन उस समय के लिए बताया गया है जब कि रोग असाध्य बन गया है और उसके ठीक होने की कोई आशा नहीं रही है या उसका शरीर इतना जर्जरित निर्बल हो गया है कि अब भली-भांति स्वाध्याय आदि साधना नहीं हो रही है । अतः अनशन (सथारे) को आत्महत्या कहना नितान्त असत्य है ।

मृत्यु का समय निकट आने पर साधक को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—गामे वा अदुवा रणणे, थंडिलं पडिलेहिया ।

अप्पपाणं तु विन्नाय, तणाइं संथरे मुणी ।७।

छाया — ग्रामे वा अथवा अरण्ये, स्थण्डिल प्रत्युत्प्रेक्ष्य ।

अल्पप्राणं तु विज्ञाय, तृणानि संस्तरेत् मुनिः ॥

पदार्थ—गामे वा — ग्राम में । अदुवा — अथवा । रणणे — जगल में स्थित सयमशील मुनि । थंडिल — स्थंडिल भूमि को । पडिलेहिया — प्रतिलेखन करके । तु — वितर्क के अर्थ में है । तणाइ — तृणों को । संथरे — बिछाए ।

मुलार्थ—ग्राम या जगल में स्थित सयमशील मुनि संस्तारक विछौने एव शौचादि के स्थान का प्रतिलेखन करे और जीव-जन्तु से रहित निर्दोष भूमि को देखकर वहां तृण बिछाए ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व के उद्देशक में अनशन करने के स्थान का जो वर्णन किया गया है, उसी को इस गाथा में दोहराया गया है । मृत्यु का समय निकट आने पर साधक जिस स्थान में ठहरा हुआ हो उस स्थान में या उससे बाहर जगल में या अन्य स्थान में जहां उसे समाधि रहती है, वहां यात्रना करके निर्दोष तृण की शय्या बिछाकर उस पर अनशन व्रत स्वीकार करे । इसके साथ पेशाब आदि का त्याग करने की भूमि का भी प्रतिलेखन कर ले । इस तरह निर्दोष भूमि पर निर्दोष तृण की शय्या बिछाकर जन्म और मरण की आकाक्षा रहित होकर अनशन व्रत को स्वीकार करे ।

तृण शय्या बिछाने के बाद मुनि को क्या करना चाहिए । इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणाहारो तुयट्टिज्जा, पुट्ठो तत्थऽहियासए ।

नाइवेलं उवचरे माणुस्सेहिं विपुट्ठवं ।८।

छाया — अनाहार त्वग्वर्चयेत्, स्पृष्टस्तत्र अध्यासेत् ।

नातिवेल उपचरेत्, मानुष्यैः विस्पृष्टवान् ॥

पदार्थ—अग्राहारी—प्रयासविन तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करे और यन्नापूर्वक । मस्तार्क—मथाने पर । तृयद्विद्वन्ना—तृगु वर्तन करे (वर्तव्य वदने) । तद्व—वहा पर । पृष्ठो—परीपक्षों के स्पर्श होने पर । अहियाम्ना—उस कष्ट को स्वीकार करे और । पाण्ड्यो—मनुष्यों के द्वारा । विपुष्टवं—स्पर्शित अनुकूल या प्रतिकूल परीपक्षों की । नाहवेनं उवचरे—मर्यादा का उल्लंघन न करे ।

मूलार्थ—मस्तार्क पर बैठा हुआ मुनि तीन वा चार प्रकार के आहार का परिन्याग करे वह यन्ना में मस्तार्क शय्या पर शयन करे, और वहा पर स्पर्शित होने वाले काटों को समभावपूर्वक सहन करे । वह मनुष्यों द्वारा स्पर्शित होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परीपक्षों के उपस्थित होने पर मर्यादा का उल्लंघन न करे । वह पुत्र एवं परिजन आदि के सम्बन्ध का याद कर आनन्दध्यान भी न करे ।

हिन्दी विवेचन

मस्तार्क—तृगु शय्या बिछाकर मुनि उस पर बैठकर तीनों आहार-पानी को छोड़कर शेष सब खाद्य पदार्थों का या चारों आहार-पानी सहित सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करे । यदि उसे तृगु आदि के स्पर्श से कष्ट होता हो या कोई देव, मनुष्य एवं पशु-पक्षी कष्ट देता हो तो वह उसे समभाव पूर्वक सहन करे । परन्तु, उस परिपक्ष में श्रवणकर अपने व्रत को भंग न करे, अपने साधना मार्ग का त्याग न करे । अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी परीपक्षों को समभाव पूर्वक सहन करे । कठिणता के समय पर भी अपने मार्ग पर स्थित रहने में ही साधना की सफलता है । इसलिए साधक को पुत्र, माता आदि परिजनों की ओर से व्यान हटाकर समभाव पूर्वक अपनी साधना में ही सलग्न रहना चाहिए ।

अनशन को स्वीकार करने वाला साधक परीपक्षों के उत्पन्न होने पर भी क्रोध न करके समभाव पूर्वक उन्हें सहन करे, इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मंसपणा य जे पाणा जे य उड्डमहेचरा ।

भुञ्जन्ति मंससोणियं, न क्षणे न पमज्जण् । ६।

छाया — समर्पकाश्च ये प्राणा. (प्राणिनः) ये चोर्ध्ववश्चरा ।

भुजन्ते मांसं शोणितं, न क्षणायान् न प्रमार्जयन् ॥

पदार्थ—य—पुन । जे—जो । संसर्पणा—चीटी और शृगाल आदि । जे—जो । पाणा—प्राणी हैं । य—पुन । जे—जो । उड्डं—आकाश में उड़ने वाले प्राणी । ग्रहेचरा—विलो में रहने वाले प्राणी जब । मससोणियं—मास और खून को । भुजति—खाते हैं तब । न छणे—मुनि उनको न हाथ से हटाए और । न पमज्जए—न रजोहरण से प्रमर्जन करे अर्थात् दूर हटाए ।

मूलार्थ—अनशन व्रत को स्वीकार करने वाले मुनि के शरीर में स्थित मास एव रक्त को यदि कोई भी चीटी मच्छर आदि जन्तु, गृध आदि पक्षी एवं सिंह आदि हिंसक पशु खाए या पीए तो मुनि न तो उन्हें हाथ से मारे और न रजोहरण से दूर करे ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि समभाव पूर्वक परीपहों को सहन करने वाला मुनि ही कर्मों से मुक्त हो सकता है । प्रस्तुत सूत्र में भी यही बताया गया है कि अनशन व्रत को स्वीकार करने वाले मुनि को उत्पन्न होने वाले सभी परीपहों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए । यदि कोई चीटी, मच्छर आदि जन्तु, सर्प-नेबला आदि हिंस जन्तु, गृध आदि पक्षी और सिंह, शृगाल आदि हिंस पशु अनशन व्रत को स्वीकार किए हुए मुनि के शरीर पर डक मारते हैं या उसके शरीर में स्थित मास एव खून को खाते पीते हैं, तो उस समय मुनि उस वेदना को समभाव पूर्वक सहन करे । किन्तु, अपने हाथ से न किसी को मारे, न परिताप दे और न किसी प्राणी को रजोहरण से हटाए । इस सूत्र में साधक की साधना की पराकाष्ठा बताई गई है । साधक साधना करते हुए ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि उसका अपने शरीर पर कोई ममत्व नहीं रह जाता है । ऐसी उत्कट साधना को साधक ही साधक कर्म बन्धन से मुक्त होता है । अतः उसे सदा परीपहों को सहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इस विषय में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पाणा देहं विहिंसन्ति, ठाणाओ नवि उब्भमे ।

आसवेहिं विवित्तेहिं, तिप्पमाणे अहियासए । १० ।

छाया—पाणा (प्राणिनः) देहं विहिंसन्ति, स्थानात् नापि उद्भ्रमेत् ।

आसवै विवित्तैः तप्यमानः अध्यासेत् ॥

छाया - ग्रथैः विविकतैः, आयुः कालस्य पारगः ।

प्रगृहीततरकं चैवं, द्रविकस्य विजानत ॥

पदार्थ—गन्धेहि—बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रूप गाठ का । विविक्तेहि—त्याग करके अथवा । गन्धेहि—आचाराग आदि । विविक्तेहि—विविध शास्त्रो के द्वारा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहा हुआ मुनि । आउ कालस्स—आयुष्य काल का । पारए—पारगामी हो अर्थात् आयु पर्यन्त समाधि रखे । अत्र सूत्रकार इगित मरण के विषय में कहते हैं । च—पुनः । इयं—यह इगित मरण । पग्गाहियतरग—आत्म-परिज्ञा से विशिष्टतर है अतः । विद्याणओ—गीतार्थ मुनि को ही इस मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है अन्य को नहीं ।

मूलार्थ—बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रह का त्याग करने से मुनि आयुपर्यन्त समाधि धारण करे या आचाराङ्गादि विविध शास्त्रो के द्वारा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहता हुआ समय का ज्ञाता बने अर्थात् जीवन पर्यन्त समाधि रखे । प्रस्तुत गाथा के अन्तिम दो पादो में सूत्रकार ने इगित मरण का वर्णन किया है । यह इगित मरण भक्त परिज्ञा से विशिष्टतर है अतः उसकी प्राप्ति समयशील गीतार्थ मुनि को ही हो सकती है अन्य को नहीं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भक्त प्रत्याख्यान और इङ्गित मरण अनशन स्वीकार करने वाले मुनि की योग्यता का उल्लेख किया गया है । उक्त अनशनों को स्वीकार करने वाला मुनि बाह्य एवं आभ्यन्तर ग्रन्थ से मुक्त एवं आचाराङ्ग आदि आगमों का ज्ञाता होना चाहिए । क्योंकि, आगम ज्ञान से संपन्न एवं बाह्य परिग्रह तथा कषायों से निवृत्त मुनि ही निर्भयता के साथ आत्म-चिन्तन में संलग्न रह सकता है और उत्पन्न होने वाले परीषद्ओं को समभाव पूर्वक सह सकता है ।

इङ्गित मरण अनशन के लिए कहा गया है कि गीतार्थ मुनि ही उसे स्वीकार कर सकता है । इस अनशन में मर्यादित भूमि से बाहर हलन-चलन एवं हाथ-पैर आदि का संकोच एवं प्रसार नहीं किया जा सकता है । अतः इस अनशन को श्रुत ज्ञान सम्पन्न एवं दृढ संहनन वाला मुनि ही ग्रहण कर सकता है । इसी बात को बताने के लिए सूत्रकार ने 'दवियस्स विपाणओ' इन दो पदों का उल्लेख किया है । इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—“इङ्गित मरण अनशन व्रत को स्वीकार करने वाला मुनि कम से कम

छाया — ग्रन्थैः विविक्तैः, आयुः कालस्य पारगः ।

प्रगृहीततरकं चैवं, द्रविकस्य विजानत ॥

पदार्थ—ग्रन्थेहि—बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रूप गाठ का । विविक्तोहि—त्याग करके अथवा । ग्रन्थेहि—आचाराग आदि । विविक्तोहि—विविध शास्त्रों के द्वारा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहा हुआ मुनि । आउ कालस्स—आयुष्य काल का । पारए—पारगामी हो अर्थात् आयु पर्यन्त समाधि रखे । अथ सूत्रकार इगित मरण के विषय में कहते हैं । च—पुनः । इयं—यह इगित मरण । परगृहीततरग—आत्म-परिज्ञा से विशिष्टतर है अतः । विद्याणओ—गीतार्थ मुनि को ही इस मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है अन्य को नहीं ।

मूलार्थ—बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रह का त्याग करने से मुनि आयुपर्यन्त समाधि धारण करे या आचाराङ्गादि विविध शास्त्रों के द्वारा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहता हुआ समय का ज्ञाता बने अर्थात् जीवन पर्यन्त समाधि रखे । प्रस्तुत गाथा के अन्तिम दो पादों में सूत्रकार ने इगित मरण का वर्णन किया है । यह इगित मरण भक्त परिज्ञा से विशिष्टतर है अतः उसकी प्राप्ति समयशील गीतार्थ मुनि को ही हो सकती है अन्य को नहीं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भक्त प्रत्याख्यान और इङ्गित मरण अनशन स्वीकार करने वाले मुनि की योग्यता का उल्लेख किया गया है । उक्त अनशनों को स्वीकार करने वाला मुनि बाह्य एवं आभ्यन्तर ग्रन्थ से मुक्त एवं आचाराङ्ग आदि आगमों का ज्ञाता होना चाहिए । क्योंकि, आगम ज्ञान से संपन्न एवं बाह्य परिग्रह तथा कषायों से निवृत्त मुनि ही निर्भयता के साथ आत्म-चिन्तन में सलग्न रह सकता है और उत्पन्न होने वाले परीषहों को समभाव पूर्वक सह सकता है ।

इङ्गित मरण अनशन के लिए कहा गया है कि गीतार्थ मुनि ही उसे स्वीकार कर सकता है । इस अनशन में मर्यादित भूमि से बाहर हलन-चलन एवं हाथ-पैर आदि का सकोच एवं प्रसार नहीं किया जा सकता है । अतः इस अनशन को श्रुत ज्ञान सम्पन्न एवं दृढ सहनन वाला मुनि ही ग्रहण कर सकता है । इसी बात को बताने के लिए सूत्रकार ने 'द्विविस्त विद्याणओ' इन दो पदों का उल्लेख किया है । इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—“इङ्गित मरण अनशन व्रत को स्वीकार करने वाला मुनि कम से कम

६ पूर्व का ज्ञाता हो ।” इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इतना ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनि का सहनन कितना बृद्ध होगा ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अयं से अवरे धम्मे, नाय पुत्तेण साहिण् ।

आयवज्जं पडीयारं, विजहिज्जा तिहातिहा । १२।

छाया—अय स अपरः धर्मः, ज्ञातपुत्रेण स्वाहितः ।

आत्मवज्जं प्रतिचार विजह्यात् त्रिधात्रिधा ॥

पदार्थ—अय से —यह । अवरे—अपर भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न इगित मरण रूप । धम्मे—धर्म का । नायपुत्तेण — भगवान महावीर ने । स्वाहिण्—प्रतिपादन किया है । आयवज्ज — आत्मा के । पडीयार—प्रतिचार-अगोपागो के व्यापार का त्याग करे और । तिहातिहा—तीन करण एव तीन योग मे, आत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्य क्रियाओ का । विजहिज्जा—विशेष रूप मे त्याग करे ।

मूलार्थ—इस भक्तप्रत्याख्यान से भिन्न इगितमरण रूप धर्म का भगवान महावार ने प्रतिपादन किया है । इसे स्वीकार करने वाला मुनि आत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्य क्रियाओ का तीन करण और तीन योग से परित्याग करे ।

हिन्दी चित्रेचन

यह हम देख चुके हैं कि इंगित मरण भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न है और इसकी साधना भी त्रिशिष्ट है । भगवान महावीर ने इसके लिए बताया है कि शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त नियमित भूमि मे कोई कार्य न करे और मर्यादित भूमि के बाहर शारीरिक क्रियाएं भी न करे ।

प्रस्तुत गाथा मे प्रयुक्त ‘आयवज्जं पडीयारं, विज्जहिज्जा तिहातिहा’ इन पदों का वृत्तिकार ने यह अर्थ किया है— आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्मों की अनन्त वर्गणाए स्थित हैं, उन्हें आत्म प्रदेशों से सर्वथा अलग करना साधक के लिए अनिवार्य है और उन्हें अलग करने का साधन है— ज्ञान और संयम । जैसे साधुन से वस्त्र का मैल दूर करने पर वह स्वच्छ हो जाता है । इसी तरह ज्ञान और संयम की साधना से आत्मा पर

से कर्म हट जाता है और आत्मा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है। अतः साधक को सदा ज्ञान एवं समय की साधना में ही संलग्न रहना चाहिए।

इन गुणों की प्राप्ति का मूल अहिंसा की साधना है। अतः उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — हरिणसु न निवज्जिज्जा, थंडिलं मुणियासए ।

विओसिज्जा अणाहारो पुट्ठो तत्थ अहियासए । १३।

छाया—हरितेषु न शयीत, स्थंडिलं भत्वा शयीत ।

व्युत्सृज्य अनाहार, स्पृष्ट तत्र अध्यासयेत् ॥

प्रवार्थ—हरिणसु—मुनि हरी वनस्वति पर। न निवज्जिज्जा—शयन न करे। थंडिल—वह निर्दोष भूमि। मुणिया—जानकर। सए—उस पर शयन करे। विओसिज्ज—बाह्य और आभ्यन्तर उपधि को छोड़कर। अणाहारो—आहार रहित होता हुआ। तत्थ—उस आसन पर। पुट्ठो—यदि कोई परीषह स्पर्शित हो न। अहियासए—उसे सहन करे।

मूलार्थ—अनशन करने वाला मुनि हरे घास एवं तृणादि पर शयन न करे। वह शुद्ध निर्दोष भूमि देखकर उस पर शयन करे, वह बाह्याभ्यन्तर उपधि को छोड़ कर, आहार से रहित होता हुआ विचरे और यदि वहाँ पर कोई परीषह उत्पन्न हो तो वह उसे समभाव पूर्वक सहन करे।

हिन्दी विवेचन

अनशन व्रत को स्वीकार करने वाला मुनि किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। सब प्राणियों की रक्षा करना उसका धर्म है। क्योंकि, वह छ काय का रक्षक कहलाता है। इसलिए मुनि को अपनी तृण-शय्या ऐसे स्थान पर विछानी चाहिए जहाँ हरियाली बीज, अकुर आदि न हो। इसी तरह सचित् मिट्टी एवं जल काय आदि तथा छोटे-मोटे प्राणियों की भी विराधना नहीं होती हो। मुनि को चाहिए कि वह आहार आदि का त्याग करके सर्वथा निर्दोष भूमि पर तृण शय्या बिछाकर अनशन को और उस समय उत्पन्न होने वाले परीषहों को समभाव पूर्वक सहता हुआ आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इंदिएहिं गिलायंतो. समियं आहारे मुणी ।

तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए ।१४।

छाया—इन्द्रियैर्ग्लायमानः शमितमाहारयेन्मुनिः ।

तथाप्यसौ अग्रह्यः, अचलो यः समाहितः ॥

पदार्थ—मुणी—आहागदि का त्याग करने वाला मुनि । इन्द्रिह—इन्द्रियो से । गिलायंतो—ग्लानि को प्राप्त करता हुआ । समिय—समता भाव को । आहारे—धारण करे, अर्थात् आत्मा मे समभाव रखे । यदि अगो का सकोचन या प्रसारण करना हो तो नियमित भूमि मे ही करे । तहावि—तथापि । से—वह मुनि नियमित भूमि मे शरीर सम्बन्धी चेष्टा करता हुआ । जे—जो । समाहिए—समाधि मे रहा हुआ । अचले—धर्म ध्यान या प्रतिज्ञा पर अटल है । अगरिहे—वह निन्दा का पात्र नहीं हो सकता है ।

मूलार्थ—आहार न करने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्लानि को प्राप्त हुआ मुनि अपनी आत्मा मे समता भाव को धारण करे । जो मुनि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, यदि वह नियमित भूमि मे अङ्गोपाग का प्रसारण करता है तब भी वह निन्दा का पात्र नहीं बनता है ।

हिन्दी विवेचन

इङ्गित मरण स्वीकार करने वाले मुनि के लिए बताया गया है कि यदि शरीर मे ग्लानि उत्पन्न हो तो उसे उस वेदना को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए और अपने चिन्तन को आत्मा की ओर लगाना चाहिए । यदि वह मुनि अपने मर्यादित प्रदेश मे हाथ-पैर आदि को सकोच या प्रसार करता है तो भी वह अपने व्रत से नहीं गिरता है । क्यों-कि, उसने मर्यादित स्थान से बाहर जाकर अग संचालन करने का त्याग किया है । अत मर्यादित भूभाग में अंगों का संचालन करना वन्द नहीं है । उस तरह वह अपनी मर्यादा को ध्यान मे रखते हुए समभाव पूर्वक साधना मे सलग्न रहे, परन्तु उसे त्यागने का विचार न करे ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभिक्रमे पडिक्कमे. संकुचए पमारण ।

से कर्म हट जाता है और आत्मा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है। अतः सावक को सदा ज्ञान एव सयम की साधना में ही संलग्न रहना चाहिए।

इन गुणों की प्राप्ति का मूल अहिंसा की साधना है। अतः उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — हरिणसु न निवज्जिज्जा, थंडिले मुणियासए ।

विओसिज्जा अणाहारो पुट्ठो तत्थ अहियासए । १३ ।

छाया—हरितेषु न शयीत, स्थंडिल मत्वा शयीत ।

व्युत्सृज्य अनाहार, स्पृष्ट तत्र अध्यासयेत् ॥

प्रार्थ—हरिणसु—मुनि हरी वनस्पति पर। न निवज्जिज्जा—शयन न करे। थंडिल—वह निर्दोष भूमि। मुणिया—जानकर। सए—उस पर शयन करे। विओसिज्ज—बाह्य और आभ्यन्तर उपधि को छोड़कर। अणाहारो—आहार रहित होता हुआ। तत्थ—उस आसन पर। पुट्ठो—यदि कोई परीषह स्पर्शित हो तो। अहियासए—उसे सहन करे।

मूलार्थ—अनशन करने वाला मुनि हरे घास एवं तृणादि पर शयन न करे। वह शुद्ध निर्दोष भूमि देखकर उस पर शयन करे, वह बाह्य आभ्यन्तर उपधि को छोड़ कर, आहार से रहित होता हुआ विचरे और यदि वहाँ पर कोई परीषह उत्पन्न हो तो वह उसे समभाव पूर्वक सहन करे।

हिन्दी विवेचन

अनशन व्रत को स्वीकार करने वाला मुनि किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। सब प्राणियों की रक्षा करना उसका धर्म है। क्योंकि, वह छ काय का रक्षक कहलाता है। इसलिए मुनि को अपनी तृण-शय्या ऐसे स्थान पर विछानी चाहिए जहाँ हरियाली वीज, अकुर आदि न हो। इसी तरह सचित मिट्टी एवं जल काय आदि तथा छोटे-मोटे प्राणियों की भी विराधना नहीं होती है। मुनि को चाहिए कि वह आहार आदि का त्याग करके सर्वथा निर्दोष भूमि पर तृण शय्या बिछाकर अनशन को और उस समय उत्पन्न होने वाले परीषहों को समभाव पूर्वक सहता हुआ आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इंदिएहिं गिलायंतो. समियं आहारे मुणी ।

तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए ।१४।

छाया—इन्द्रियैर्ग्लायमानः शमितमाहारयेन्मुनिः ।

तथाप्यसौ अग्रह्यः, अचलो यः समाहितः ॥

पदार्थ—मुणी—आहागादि का त्याग करने वाला मुनि । इन्द्रिह—इन्द्रियो से । गिलायंतो—ग्लानि को प्राप्त करता हुआ । समिय—समता भाव को । आहारे—धारण करे, अर्थात् आत्मा मे समभाव रखे । यदि अगो का सकोचन या प्रसारण करना हो तो नियमित भूमि मे ही करे । तहावि—तथापि । से—वह मुनि नियमित भूमि मे शरीर सम्बन्धी चेष्टा करता हुआ । जे—जो । समाहिए—समाधि मे रहा हुआ । अचले—धर्म ध्यान या प्रतिज्ञा पर अटल है । अगरिहे—वह निन्दा का पात्र नहीं हो सकता है ।

मूलार्थ—आहार न करने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्लानि को प्राप्त हुआ मुनि अपनी आत्मा मे समता भाव को धारण करे । जो मुनि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, यदि वह नियमित भूमि में अङ्गोपाङ्ग का प्रसारण करता है तब भी वह निन्दा का पात्र नहीं बनता है ।

हिन्दी विवेचन

इङ्गित मरण स्वीकार करने वाले मुनि के लिए बताया गया है कि यदि शरीर में ग्लानि उत्पन्न हो तो उसे उस वेदना को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए और अपने चिन्तन को आत्मा की ओर लगाना चाहिए । यदि वह मुनि अपने मर्यादित प्रदेश में हाथ-पैर आदि को संकोच या प्रसार करता है तो भी वह अपने व्रत से नहीं गिरता है । क्योंकि, उसने मर्यादित स्थान से बाहर जाकर अंग संचालन करने का त्याग किया है । अतः मर्यादित भूभाग में अंगों का संचालन करना बन्द नहीं है । इस तरह वह अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए समभाव पूर्वक साधना में सलग्न रहे, परन्तु उसे त्यागने का विचार न करे ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभिक्रमे पडिक्कमे, संकुचए पसारए ।

काय साहारणट्ठाए, इत्थंवावि अचेयणो ।१५।

छाया—अभिक्रामण (अभिक्रामेत्) प्रतिक्रमणं (प्रतिक्रामेत्) सकोचयेत्प्रसारयेत्
कायसाधारणार्थं अत्रापि अचेतनः ॥

पदार्थ—काय साधारणदृष्टाए—शरीर की समाधि के लिए। अभिष्कमे—संमुख होना। पडिष्कमे—पीछे हटना। संकुचए—अंगों का सकुच करना या। प्रसारए—विस्तार करना आदि क्रियाएँ मर्यादित भूमि में करे। वा—पादोपगमन में मुनि अक्रियवत्-सक्रिय भी निष्क्रिय की तरह रहे। इत्यत्रापि अचेयणो—यदि शक्ति हो तो इङ्गित मरण में भी अचेलनवत्-क्रिया रहित होकर स्थित रहे।

मूलार्थ—उक्त अनशन को स्वीकार करने वाला मुनि शरीर को समाधि के लिए मर्यादित भूमि में अङ्गोपाङ्ग का सकुचन-प्रसारण करे। यदि उसके शरीर में शक्ति हो तो वह इङ्गित मरण अनशन में अचेतन पदार्थ की तरह क्रिया एवं चेष्टा रहित होकर स्थित रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भी पूर्व गाथा में भी उल्लिखित बात को ही-पुष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि शरीर में ग्लानि का अनुभव होता हो तो वह मर्यादित भूमि में घूम-फिर सकता है। यदि उसे ग्लानि की अनुभूति न होती हो तो उसे शान्त भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हलन-चलन कम करते हुए या निष्चेष्ट रहते हुए साधना में सलग्न रहना चाहिए और उससे उत्पन्न होने वाले सभी परीपहों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए।

यदि आत्मवल अधिक न हो तो इङ्गित मरण स्वीकार करने वाले गीतार्थ मुनि को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—परिष्कमे परिकिलन्ते, अदुवा चिट्ठे अहायए ।

ठाणो ण परिकिलन्ते, निसीइज्जा य अंतसो । १६।

छाया—परिक्रामेत् परिक्रान्तः, अथवा तिष्ठेत् यथार्थतः ।

स्थानेन परिक्रान्तो निपीदेच्चान्तश ॥

पदार्थ—अनशन को स्वीकार करने वाला मुनि परिष्कमे—नियत प्रदेश में चले। परिकिलन्ते अदुवा—अथवा थक जाने पर। चिट्ठे—बैठ जाए। अहायए—सीधा होकर लेट

जाए । ठाणें — यदि खड़े होने से । परिकल्पित — कष्ट होता हो तो । निसीद्धि — बैठ जाए ।
प्रसन्नो — उसे जिस प्रकार समाधि रहे वैसा करे ।

मूलार्थ — यदि अनशन स्वीकार करने वाले मुनि के शरीर को कष्ट होता हो तो वह नियत भूमि पर घूमे । यदि उसे घूमने से थकावट होती हो तो बैठ जाय और बैठने से भी कष्ट होना हो तो लेट जाए । इसी प्रकार पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंक आसन कर और यदि इसके करने से भी कष्ट होता हो तो बैठ जाए । जिस तरह से उसे समाधि रहे वैसा करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि यदि इंगित मरण अनशन को स्वीकार किए हुए साधक को थकावट प्रतीत होती हो, तो वह मर्यादित भूमि में घूम-फिर सकता है । यदि घूमने से उसे थकावट मालूम हो, तो वह पर्यंक आसन या अर्ध पर्यंक आसन कर ले या बैठ जाए । कइने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस तरह से उसे समाधि रहती हो उस तरह उठने-बैठने की व्यवस्था कर सकता है । परन्तु, वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करे । यह बात अलग है कि मर्यादित भूमि में वह खड़ा रहे या बैठा रहे या पर्यंक आसन करे या सीधा लेट जाए या एक ओर से लेट जाए । जिस किसी आसन से उसे समाधि रहती हो, आत्म-चिन्तन में मन लगता हो, उसी आसन को स्वीकार करके आत्म साधना में संलग्न रहे ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — आसीणोऽणोलिसं मरणं, इन्द्रियाणि समीरण ।

कोलावासं समासज्ज वितहं पाउरेसए । १७ ।

छाया—आसीनः अनीदृश मरणं, इन्द्रियाणि समीरयेत् ।

कोलावासं समासाद्य, वितथं प्रादुरेषयेत् ।

पदार्थ — मरणं — इङ्गित मरण के । **अणोलिसं —** जो अनन्य सदृश अनुपम है मुनि ।

आसीणे — आश्रित हुआ मुनि । **इन्द्रियाणि —** इन्द्रियो को इष्ट और अनिष्ट विषयो से आर ।

समीरण

। कमर को सहारा

देने के ।

। समासज्ज —

पट्टे के मिलने पर उससे भिन्न । बितह—जीवादि से रहित पट्टे की । पाउरेसए—गवेषणा करे ।

मूलार्थ—सामान्य साधक के लिए जिसका आचरण करना कठिन है ऐसे इगिन मरण मे अवस्थित मुनि इन्द्रियो को विषय विकारो से हटाने की प्रेरणा करे । यदि उसे सहारा लेने के लिए पट्टे की आवश्यकता अनुभव हो तो वह जोव जन्तु से युक्त पट्टे के मिलने पर उसे ग्रहण न करके, जीवादि से रहित पट्टे की गवेषणा करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा मे बताया गया है कि इगित मरण अनशन, व्रत को स्वीकार किए हुए मुनि को राग-द्वेष एवं विकारों से सर्वथा निवृत्त रहना चाहिए । यदि कभी कषायों के उत्पन्न होने तथा मनोविकारों के जागृत होने की सामग्री उपस्थित हो तो मुनि अपने मन एव इन्द्रियों को उस ओर न जाने दे । वह अपनी साधना के द्वारा उस ओर से मन को हटाकर आत्म-चिन्तन मे लगा दे । मुनि को उस समय अपने योगों पर इतना काबू होना चाहिए कि आत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्यत्र योगों की प्रवृत्ति ही न हो । इस तरह इगित मरण अनशन की साधना मे स्थित साधक योगों का निरोध करने का प्रयत्न करे ।

यदि उसके उपयोग मे आने वाले तख्त आदि मे धुन आदि जीव-जन्तु हो तो उसे उस तख्त को काम मे नहीं लेना चाहिए । इससे जीवों की हिंसा होती है । अहिंसा के प्रतिपालक मुनि को जीवों से संयुक्त तख्त ग्रहण न करके जीवों से रहित अन्य तख्त ग्रहण करना चाहिए । इस तरह समस्त जीवों का रक्षण करते हुए साधक को अपने योगों को राग-द्वेष आदि मनोविकारों से रोकते हुए आत्म-चिन्तन मे सलग्न रहना चाहिए ।

अनशन करने वाले मुनि की वृत्ति कैसी रहनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जयवज्जं समुप्पज्जे, न तत्थ अवलम्बए ।

तउ उक्कसे अप्पाणं, फासे तत्थऽहियासए । १८।

छाया— यतः वज्र [अवद्य] समुत्पद्येत्, न तत्र अवलम्बेत् ।

ततः उत्कर्षेद् आत्मानं, स्पृशन् तत्र अध्यासयेत् ।

पदार्थ—जन्मो—जिससे । वज्र - वज्रवत् कर्म । समुपज्जे—उत्पन्न हो । तत्थ—
ऐसे घुणादि से युक्त काष्ठ फलक का । न श्रबलम्बए—अवलम्बन न करे । नउ—उसके पश्चात् ।
वह । अप्पाण—आत्मा को । उक्कसे—आतं ध्यान और दुष्ट योग से हटाए । तत्थ—वहा
पर ही दुःख रूप स्पर्शों को । अहियासए—सहन करे ।

मूलाथ—जिससे वज्रवत् भारी कर्म उत्पन्न हो, इस प्रकार वे घुणादि
से युक्त काष्ठ फलक पर का अवलम्बन न करे । उसके पश्चात् वह
आत्मा की दुष्ट ध्यान और दुष्टयोग से हटाए और वहा उपस्थित हुए
दुःख रूप स्पर्शों को समभावपूर्वक सहन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा मे इ गित मरण अनशन का उपसंहार करते हुए बताया गया है । क
आवश्यकता पड़ने पर मुनि को घूमना पड़े तो वह मर्यादित भूमि मे घूम फिर सकता
है । यदि उसे थकावट मालूम हो तो वह किसी काष्ठ फलक का सहारा लेकर खड़ा होना
चाहे-तो पहले उसे ग्रह देख लेना चाहिए कि उसमे घुण आदि जीव-जन्तु तो नहीं है ।
यदि उसमें जीव-जन्तु आदि हों तो उसका सहारा न ले और जीव सहित किसी भी तख्त
आदि का उपयोग न करे । क्योंकि, इससे जीवों की विराधना होती है और फलस्वरूप
पाप कर्म का बन्ध होता है । पाप कर्म वज्रवत् बोझिल होना है । वह आत्मा को सदा
नीचे की ओर घसीटता है । इसलिए जिस क्रिया से पापकर्म का बन्ध हो उस क्रिया से
साधक को सदा दूर रहना चाहिए और ऐसी किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए
जिससे जीवों की हिसा होती हो ।

मुनि को सदा आत्मचिन्तन मे संलग्न रहना चाहिए । उसे अपने को कभी
भी दुर्ध्यान मे नहीं लगाना चाहिए । दुष्ट चिन्तन एवं बुरे विचार आत्मा को गिराने
वाले हैं । अतः मुनि को कठिन से कठिन परिस्थिति मे भी अपने चिन्तन की धारा को
दुष्ट विचार की ओर नहीं मोड़ना चाहिए । परीषहों के उत्पन्न होने पर भी उसे विचलित
नहीं होना चाहिए, अपितु समभाव से सब परीषहों को सहन करना चाहिए और अपने
चिन्तन को सदा आत्म विरास मे लगाए रखना चाहिए । इस तरह जीवों की रक्षा एक
शुद्ध चिन्तन के द्वारा साधक समाधि मरण को प्राप्त करता है और फल स्वरूप स्वर्ग या
मुक्ति को प्राप्त करता है ।

इ गित मरण के बाद पादोपगमन अनशन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अयं चायतरे सिया, जो एवमणुपालए ।

सव्वगाय निराहेवि, ठाणाओ न विउब्भमे । १६।

छाया—अयं चायततरः स्यात्, य. एवमनुपालयेत् ।

सर्वगात्र निरोधेऽपि, स्थानाद् न व्युद्भ्रमेत् ।

पदार्थ—अयं—यह पादोपगमन अनशन । च—च शब्द से भवन परिज्ञा और इङ्गित मरण से । आयततरे—विशिष्टतर । सिया—है, अतः । जो—जो इसे स्वीकार करने वाली साधक । एवं—इस विधि से । अणुगलए—इसका पालन करे । सव्वगायनिरोहेवि—सारे शरीर का निरोध होने पर भी । ठाणाओ—एक स्थान से दूसरे स्थान को । न विउब्भमे—सकमण न करे, अर्थात् परीषहो के भय से वह स्थान का परिवर्तन न करे ।

मलार्थ—यह पादोपगमन अनशन भवन परिज्ञा और इङ्गितमरण से विशिष्टतर है अर्थात् विशेष यतना वाली है । अतः साधु उक्त विधि से इसका पालन करे । समस्त शरीर का निरोध होने पर भी वह परीषहो से भयभीत होकर स्थानान्तरमे न जाए ।

हिन्दी विवेचन

पक्वित मरण को प्राप्त करने के लिए तीन तरह के अनशन बताए गए हैं— १-भक्त प्रत्याख्यान, २-इङ्गित मरण और ३-पादोपगमन । पहले दो प्रकार के मरण का उल्लेख कर चुके हैं । अन्तिम अनशन का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि यह अनशन पूर्व के दोनों अनशनों से अधिक कठिन है । भक्त प्रत्याख्यान में साधक अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर आ जा सकता है, परन्तु इङ्गित मरण में वह मर्यादित स्थान से बाहर शरीर का संचालन नहीं कर सकता और पादोपगमन में साधक विन्कुल स्थिर रहता है । वह जिस स्थान पर जिस आसन से—बैठे हुए या लेटे हुए, अनशन स्वीकार करता है, अन्तिम सास तक उसी आसन से रहता है । इधर-उधर घूमना—फिरना तो दूर रहा, वह शरीर का संचालन भी नहीं कर सकता है । केवल पेशाव एवं शौच आदि से निवृत्त हो सकता है ।

शारीरिक हलन-चलन न करने के कारण तथा कभी मूर्छा आदि आ जाने पर उसे मृत समझ कर कोई पशु-पक्षी उसको खाने आए, तो उससे डरकर वह अन्य स्थान में नहीं जाए । वह वहीं निश्चेष्ट रहकर समभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाले परीषहों

**मूलम्—अचित्तं तु समासज्ज. ठावए तत्थ अप्पगं
वोसिरे सब्बसो कायं, न मे देहे परीसहा ।२१।**

छाया—अचित्तं तु समासाद्य, स्थापयेत्तत्रात्मानम् ।

व्युत्सृजेत् सर्वशः कायं, न मे देहे परीषहाः ॥

पदार्थ—तु—वितर्क के ग्रंथ में है। अचित्त—निर्जीव स्थंडिल एवं तस्त्तादि को। समासज्ज—प्राप्त करके। तत्थ—वहा पर। अप्पग—अपनी आत्मा को। ठावए—स्थापन करे और। सब्बसो—सब तरह से अपने। काय—शरीर का। वोसिरे—व्युत्सर्जन करदे। परीसहा—परीषहों के उत्पन्न होने पर वह यह भावना करे कि। न मे देहे—यह शरीर मेरा नहीं है। परीसहा—अतः मुझे परीषह कैसे ?

मूलार्थ—अचित्त स्थंडिल एवं तस्त्ता आदि को प्राप्त करके वह अपनी आत्मा को वहां स्थापित करे। वह अपने शरीर का पूर्णतः व्युत्सर्ग करके यह सोचे कि जब यह शरीर मेरा नहीं तो फिर इसे परीषह कैसे ? और किसको ? इस भावना से वह उत्पन्न होने वाले परीषहों को सहन करे।

हिन्दी विवेचन

पादोपगमन अनशन को स्वीकार करने वाले साधक को निर्दोष तृण शय्या एवं तस्त्ता आदि अर्थात् जीव-जन्तु आदि से रहित शय्या आदि का, एवं हरियाली, बीज, अकुर एवं जीव-जन्तु से रहित स्थंडिल भूमि का उपयोग करना चाहिए। उसे अपने शरीर की ममता का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा इस शरीर से पृथक् है। इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह एक दिन अवश्य ही नष्ट होना है। परन्तु, यह आत्मा सदा स्थित रहने वाला है। अतः वह शरीर की बिल्कुल चिन्ता न करते हुए, आत्म चिन्तन में संलग्न रहे और उस समय उत्पन्न होने वाले सभी परीषहों को समभाव से सहन करे।

उसे अपने सामने आने वाले परीषहों को कब तक सहन करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जावज्जीवं परिसहा, उवसग्गा इति सखया ।

संवुडे देहमेयाए, इय पन्नेऽहियासए ।२२।

आया—यावज्जीवं परीषहाः, उपसर्गाः इतिसंख्याय ।

संवृत्तः देहभेदाय, इति प्राज्ञः अभ्यासयेत् ।

पदार्थ — यावज्जीवं — जीवन पर्यन्त । परीषहा — परीषह और । उपसर्गा — उपसर्ग ।
इति — इस प्रकार । संख्या — जानकर सहन करना चाहिए । देहभेदाय — शरीर भेद के लिए ।
संवृत्ते — संवृत्तात्मा । इय — इस प्रकार । पन्ने — उचित विधान के जानने वाला । अभ्यासए —
सहन करे ।

मूलार्थ — इस तरह देह भेद अनशन के विधान को जानने वाला संवृत्त
आत्मा को जो परीषह एव उपसर्ग उत्पन्न हो उसे समभाव से जीवन पर्यन्त
अन्तिम सास तक सहन करे ।

हिन्दी विवेचन

परीषहों का सन्ध शरीर के साथ है । शरीर के रहते हुए ही अनेक तरह
की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक कष्ट सामने आते हैं । शरीर के नाश होने के बाद
तत्सम्बन्धित कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं । अतः साधक को जीवन की अन्तिम सास तक
उत्पन्न होने वाले परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए

इस गाथा में यह भी बताया गया है कि संवृत्त आत्मा अर्थात् समस्त दोषों
से निवृत्त एव सत्त्व में स्थित आत्मा एवं ज्ञान सपन्न — सदसद् के विवेक से युक्त साधु
ही परीषहों को समभाव से सह सकता है । क्योंकि, जो दोषों को जानता ही नहीं और
जो उनसे निवृत्त ही नहीं है, वह साधना के पथ पर चल ही नहीं सकता है । इसलिए
सदसद् के विवेक से सपन्न साधक ही सम्यक्तया पादोपगमन अनशन का परिपालन
कर सकता है ।

इतनी उत्कृष्ट साधना में संलग्न साधक को देखकर यदि कोई राजा उसे भोगों
का निमन्त्रण दे तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार
कहते हैं—

मूलम्—भेउरेसु न रजिज्जा, कामेसु बहुतरेसु वि ।

इच्छालोभं न सेविज्जा, धुववन्नं सपेहिया । २३।

छाया—भिदुरेषु न रज्येत्, कामेषु बहूतरेष्वपि ।

इच्छा लोभं न मेवेत्, ध्रुववर्णं संप्रेक्ष्य ।

पदार्थ—भेउरेसु—विनाशशील । बहुतरेसु—प्रभूततर । कामेसु—शब्दादि काम गुणों में । न इच्छेज्जा—राग न करे और । इच्छा लोभं—इच्छा रूप लोभ का भी । न सेविज्जा—सेवन न करे । ध्रुववर्णं सपेहिया—निश्चल वर्णं शाश्वती कीर्ति का विचार करके अथवा समय को जानकर वह इच्छा का परित्याग करे ।

मूलार्थ—यदि कोई राजा महाराजा आदि उक्त मुनि को भोगों के लिए निर्मात्रित करे तो वह विनाशशील प्रभूततर काम भोगों में राग न करे, उनमें आसक्त न होवे । निश्चल कीर्ति को जान कर वह यथावत् समय परिपालन करने के लिए इच्छा रूप लोभ का भी सेवन न करे ।

हिन्दी विवेचन

साधना का उद्देश्य ही समस्त कर्मों से मुक्त होना है, अतः साधक के लिए समस्त भोगों का त्याग करना अनिवार्य है । इसी बात को बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई राजा-महाराजा आदि विशिष्ट धन एव भोग सम्पन्न व्यक्ति उक्त साधक को देखकर कहे कि तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो, मेरे महलों में चलो मैं तुम्हें सभी भोग साधन दूंगा तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दूंगा । इस तरह के वचनों को सुनकर साधक विषयों की ओर आसक्त न होवे । वह सोचे कि जब भोगों को भोगने वाले शरीर ही नाशवान है, तब भोग मुझे क्या सुख देगे ? वस्तुतः ये काम-भोग अनन्त दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, ससार को बढ़ाने वाले हैं । इस तरह सोचकर वह भोगों की आकाक्षा भी न करे और न यह निदान ही करे कि मैं आगामी भव में राजा-महाराजा जैसे भोग साधनों से संपन्न बनूँ । इन सभी सावधान आकाक्षाओं से रहित होकर वह अपने आत्म-चिन्तन में संलग्न रहे । वह किसी भी तरह के वैषयिक चिन्तन की ओर ध्यान न दे ।

उसे भोगों की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, इस विषय का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सासएहिं निमन्तिज्जा, दिव्वमायं न सहहे ।

तं परिवुज्झमाहणे, सत्वं नमं विह्वणिया । २४ ।

आया—शाश्वतः निमंत्रयेत् दियमायां न श्रद्धीत ।

तत् प्रतिबुध्यस्व माह्वनः, सर्वं नूम् विधूय ।

पदार्थ—सासर्हि—यदि कोई व्यक्ति आयु-पर्यन्त रहने वाले धनादि पदार्थों से । निमंत्रिज्जा—निमंत्रित करे, तब भी वह मुनि उसकी इच्छा न करे । विद्वमायं—इसी प्रकार देवता सम्बन्धि माया पर भी । न सद्दे—श्रद्धा—विश्वास न करे । त पडिवुज्झ—हे शिष्य ! तू उस माया जाल को समझ । माह्वने—साधु । सव्व—इन सबको । नूम्—कर्म-बन्धन का कारण । विहूणिष्या—जानकर त्याग देना है, अतः हे शिष्य ! तुम देवादि के मायाजाल में मत फसना ।

मूलार्थ—यदि कोई व्यक्ति आयु पर्यन्त रहने वाले अथवा प्रतिदिन दान करने से क्षय न होने वाल वैभव का भी निमंत्रण करे तब वह साधु उसे ग्रहण करने की इच्छा न करे । इसी तरह देव सम्बन्धी माया को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए । अतः हे शिष्य ! तू माया के स्वरूप को समझ और इसे सर्व प्रकार से कर्मबन्ध का कारण जान कर इस से दूर रह अर्थात् इसमें रागभाव मत रख ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया है कि यदि साधक को कोई इतना धन-वैभव दे कि वह जीवन पर्यन्त समाप्त न हो, तब भी उसे उस वैभव की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए । मनुष्य के वैभव की तो बात ही क्या है, उसे स्वर्ग के वैभव को पाने की भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए । क्योंकि, वह नाशवान है और आरम्भ-समारम्भ एवं वासना को बढ़ाता है, जिससे पापकर्म का ग्रन्थ होता है और परिणाम स्वरूप जन्म-मरण के प्रवाह में बहना पड़ता है । इसलिए साधक को भोगों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए ।

कभी-कभी मिथ्यात्वी देव उसे पथ-भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । विभिन्न प्रलोभनों एवं कष्टों के द्वारा उसके ध्यान को भग करने का प्रयास करते हैं । उस समय साधक को सनस्त अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों को सहन करना चाहिए, परन्तु अपने ध्येय से गिरना नहीं चाहिए । उसे देव माया को भली-भाँति समझकर अपने मन को सदा आत्म-चिन्तन में लगाए रखना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — सव्वट्ठेहिं अमुच्छिए, आउकालस्स पारए ।

तितिक्ष्वं परमं नच्चा, विमोहन्नयरं हियं । २५। तिवेमि

छाया—सर्वार्थः अमूर्छित. आयुः कालस्य पारग. ।

तितिक्षा परमं ज्ञात्वा विमोहान्यतरं हितम् ।

पदार्थ—सव्वट्ठेहिं—वह मुनि समस्त शब्दादि विषयो मे । अमुच्छिए—आसक्त न बने । आउकालस्स—वह जीवन पर्यन्त उन विषयो से निवृत्त होने में । पारए—पारगत बने और । तितिक्ष्वं—तितिक्षा को । परमं नच्चा—सर्वश्रेष्ठ जान कर । विमोहन्नयरं हियं—मोह रहित होकर यथाशक्ति तीनों में से किसी एक अनशन को हितकारी जानकर स्वीकार करे । तिवेमि—मैं इस प्रकार कहता हू ।

मूलार्थ—मुनि शब्दादि विषयो मे अनासक्त रहे । वह जीवन पर्यन्त उन विषयो से निवृत्त रहे और तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर मोह से रहित बने । तीनों अनशनो मे यथाशक्ति किसी एक अनशन को हितकारी समझकर स्वीकार करे । ऐसा मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

यह तो स्पष्ट है कि जन्म ग्रहण करने वाला प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है । मरना सभी को पड़ना है । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है और न जन्मेगा ही जो न मरा हो और न कभी मरेगा । मरते सब हैं, परन्तु, मरने-मरने मे अन्तर है । एक मृत्यु जन्म-मरण के प्रवाह को बढ़ाती है, तो दूसरी मृत्यु उक्त प्रवाह को समाप्त कर देती है । पहली मृत्यु को आगमिक भाषा में बाल-अज्ञान मरण और दूसरी को पंडित-सद्भान मरण कहते हैं । पंडित मरण जन्म-मरण को समाप्त करने वाला है और साधना का उद्देश्य भी जन्म-मरण के प्रवाह को समाप्त करना है । अतः साधक को अपनी साधना को सफल बनाने के लिए पंडित मरण को प्राप्त करना चाहिए ।

यह हम देख चुके हैं कि पंडित मरण तीन प्रकार का है— १-भक्त प्रत्याख्यान, २-इंद्रित मरण और ३-पादोपगमन । पादोपगमन सर्वश्रेष्ठ है और इंद्रित मरण मध्यम स्थिति का है और भक्त प्रत्याख्यान सामान्य कोटि का है । ये श्रेण्या साधना की कठारता

को अपेक्षा से है। साधना को दृष्टि से तीनों मरण महत्वपूर्ण है। यदि साधक राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके समभाव पूर्वक परीषदों को सहन करते हुए समाधि-मरण को प्राप्त करता है, तो वह प्रत्येक मरण से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। यह उसकी शारीरिक क्षमता पर आधारित है कि वह तीनों में से किसी भी एक मरण को स्वीकार करे। परन्तु, समभाव से उसका पालन करे, अन्तिम सांस तक अपने पथ से भ्रष्ट न हो, इसी में उसकी साधना को सफलता है।

‘तिबेनि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ अष्टम उद्देशक समाप्त ॥

॥ अष्टम अध्ययन समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम उपधान श्रुत है। इसमें भगवान महावीर के उपधान-तप-निष्ठ जीवन का वर्णन किया गया है। आचाराङ्ग सूत्र में साधु के आचार का वर्णन है और भगवान महावीर एक आदर्श साधु थे। अतः उनका यह आचार विषयक उपदेश अनुभव जन्म है। जिन परिषदों-कष्टों को सहने की तथा जिस साधना का परिपालन करने की बात आचाराङ्ग के आठ अध्ययनों में कही गई है, वैसे परिषद भगवान महावीर ने स्वयं सहन किए थे और उस साधना पथ पर वे स्वयं चले थे। अतः जब ऐसा विश्वास साधक के मन में हो जाता है कि यह साधना पथ केवल भगवान का उपदेश मात्र नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा आचरित है, तो उसकी साधना में तेजस्विता आ जाती है, उसके जीवन में परिषदों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह हम पहले बता चुके हैं कि द्वादशांगी श्रुत अनादि-अनन्त भी है। इस पर यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अनादि-अनन्त श्रुत में ऐतिहासिक घटना आ सकती है या नहीं? यह प्रश्न वेद को ईश्वर-कृत मानने वाली वैदिक परम्परा के सामने भी था। उनमें दो पक्ष मिलते हैं—कुछ वेदों में ऐतिहासिक घटना मानते हैं और कुछ वेदों में ऐतिहासिक घटना का अभाव मानते हैं। परन्तु, जैन विचारकों ने इसका समाधान स्याद्वाद की भाषा में दिया। उन्होंने कहा कि त्रैकालिक सत्य की अपेक्षा से द्वादशांगी अनादि-अनन्त है। क्योंकि त्रैकालिक सत्य सदा एक सा रहता है। प्रत्येक काल-चक्र में होने वाले प्रत्येक तीर्थंकर भगवान अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का स्वाद्वाह या अनेकान्त की भाषा में उपदेश देते हैं। उनके विचारों में सैद्धांतिक एकरूपता रहती है, इस दृष्टि से उनके द्वारा प्ररूपित द्वादशांगी अनादि-अनन्त है। परन्तु प्रत्येक युग में होने वाले तीर्थंकर उसका उपदेश देते हैं। अतः उपदेश की अपेक्षा से वह सादि-सान्त भी है और वे उपदेष्टा अपने पूर्व में हुए महापुरुषों के तथा अपने युग में होने वाले महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देकर त्रैकालिक सत्य को परिपुष्ट करते हैं। इस तरह अनादि-अनन्त श्रुत में भी ऐतिहासिक महापुरुषों का उल्लेख होता है इसमें सब आचार्यों की एक मान्यता है। जैन विचारकों में इस मान्यता के स्वर्ग में दो विचार नहीं पाए जाते। अस्तु, इस

तरह आधाराङ्ग में भगवान महावीर के जीवन का वर्णन उसकी अनन्तता को भी बनाए रखता है।

उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने दो तरह का उपधान माना है— १-द्रव्य उपधान और २-भाव उपधान। द्रव्य उपधान तक्षिया है, जिससे शयन के समय आराम मिलता है। परन्तु भाव उपधान तपस्या है। तपस्या के द्वारा जीव को अनन्त शान्ति, अनन्त सुख एवं आनन्द की अनुभूति होती है, इसलिए यह भाव उपधान है। तपस्या से कर्म मैल का नाश होता है और आत्मा उज्ज्वल, समुज्ज्वल एवं महोज्ज्वल बनती है और एक दिन सर्व कर्म मल से मुक्त होकर अपने आत्म-स्वरूप में रमण करने लगती है। अतः उपधान से आत्मा का उपधूनन-कर्म गांठ का भेदन होता है। कर्म गांठ का नष्ट होना ही वास्तव में यथार्थ सुख को प्राप्त करना है। अतः इस अध्ययन में भगवान महावीर के तप एवं साधना निष्ठ जीवन का वर्णन किया गया है। उसकी साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अहासुयं वइस्सामि जहा से समणे भगवं उट्ठाए ।

संखाए तंसि हेमन्ते अहुणो पव्वइए रीइत्था ।१।

छाया—यथा श्रुतं वदिष्यामि, यथा सः श्रमणः भगवान् उत्थाय ।

संख्याय तस्मिन् हेमन्ते, अधुना प्रव्रजितः रीयते स्म ।

पदार्थ—अहासुयं — यथा श्रुत-अर्थात् आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि जैसे मैंने सुना है। **वइस्सामि** — मैं वैसे ही कहूंगा। **जहा** — जैसे। **से—वह**। **समणे भगव—** श्रमण भगवान। **उट्ठाए**—सम्यक् चारित्र्य को ग्रहण करके, कर्मों को क्षय करके और तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए उद्यत होकर, और। **संखाए**—तत्त्व को जानकर। **तंसि—उस**। **हेमन्ते—** हेमन्त काल में। **अहुणो**—तत्त्व में। **पव्वइए**—प्रव्रजित होकर। **रीइत्था**—विहार किया।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बु ! मैंने जैसे श्रमण भगवान महावीर की विहार चर्या का श्रवण किया है वैसे ही मैं तुम्हारे प्रति कहूंगा। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने कर्मों के क्षय करने और तीर्थ का प्रवृत्ति के लिए सयम मार्ग में उद्यत होकर, तत्त्व को जानकर उस हेमन्त काल में तत्काल ही दीक्षित होकर विहार किया था।

हिन्दी विवेचन

आचाराङ्ग सूत्र को प्रारम्भ करते समय आर्य सुधर्मा स्वामो ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हे जम्बु ! मैं तुम्हें वही श्रुत सुना रहा हूँ, जो मैंने श्रमण भगवान महावीर से सुना है। इसके पश्चात् आठ अध्ययनों में इस प्रतिज्ञा को फिर से नहीं दुहराया गया परन्तु नवमे अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए इस प्रतिज्ञा को फिर से उल्लेख किया गया है। इसका कारण यह है कि आठ अध्ययन साध्वाचार से संबन्धित थे, इस लिए उनमें बार-बार उक्त प्रतिज्ञा को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु प्रस्तुत अध्ययन भगवान महावीर की साधना से सम्बद्ध होने से यह शंका हो सकती है कि सूत्रकार ने अपनी ओर से भगवान महावीर की स्तुति की है या उनकी विशेषता को बताने के लिए उक्त अध्ययन का वर्णन किया है। सूत्रकार के द्वारा आचाराङ्ग सूत्र के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा को पुन दोहराने के बाद भी कुछ लोग प्रस्तुत अध्ययन को भगवान महावीर का गुण कीर्तन ही मानते हैं। उनका कथन है कि यह भगवान महावीर का यथार्थ जीवन-वर्णन नहीं किन्तु गणधरों ने उनके गुणों का वर्णन किया है। इस तरह की शंकाओं का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने इस “अहासुय” प्रतिज्ञा सूत्र का फिर से उल्लेख किया है। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान महावीर के जीवन के सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने भगवान महावीर से उनकी सयम साधना के विषय में जैसा सुना है वैसा ही तुम्हें बता रहा हूँ अर्थात् प्रस्तुत अध्ययन भगवान की स्तुति में नहीं, किन्तु, भगवान महावीर की साधना का यथार्थ चित्र है सूत्रकार ने मूत्रकृताङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन में भगवान महावीर का गुण कीर्तन किया है और उस अध्ययन का नाम है— वीर स्तुति अध्ययन। यदि प्रस्तुत अध्ययन में गणधर भगवान ने स्तुति की होती तो वे सूत्र कृताङ्ग की तरह यहाँ भी उल्लेख करते। परन्तु उक्त अध्ययन में सूत्रकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। वे कहते हैं कि जैसा भगवान महावीर ने अपनी संयम-साधना का वर्णन किया है, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

भगवान महावीर का जन्म क्षत्रियकुण्ड नगर में हुआ था। महाराज सिद्धार्थ उनके पिता एवं महारानी त्रिशला उनकी माता थी। वे अपने किसी पूर्वभव में आवद्ध तीर्थकर नाम कर्म के कारण इस अवसरिणी काल के २४वें तीर्थकर हुए। जन्म के समय ही वे मति, श्रुत एवं अवधि तीन ज्ञान से युक्त थे। वे शरीर से जितने सुन्दर थे, उससे

ॐ घने इहाँ गणधरा भगवान् रा गुण वर्णन कीया। त्या गुणा में अवगुणा ने किम कहे। गुणा में तो गुणा ने इज कहे।

— अमविध्वसनम् पृष्ठ २६१

श्री अश्विक आपका अन्त जीवन दिया, करुणा, क्षमा, उदारता एवं वीरता आदि गुणों से परिपूर्ण था। उनका विनाश यज्ञादा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ और प्रियदर्शना नामक कन्या का जन्म हुआ जिसका जमाली के साथ विवाह किया गया। आप समार में रहते हुए भी समार में अलित रहते थे। आप अपनी गर्भ में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार माता-पिता के जीवन रहते उनकी सेवा में मलग्न रहे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् आपने अपने उयेष्ट भ्राता नन्दीवर्द्धन के सामने दीक्षा लेने का विचार रखा। अभी माता-पिता का वियोग हुआ ही था और अब भाई के विरह की बात को एक दम सह नहीं सके। अतः उनके अत्यधिक आग्रह के कारण आप दो वर्ष और गृहस्थवास में ठहर गए। और इन दो वर्षों में त्याग-निष्ठ जीवन बिताते रहे। फिर एक वर्ष अवशेष रहने पर उन्होंने प्रतिदिन १ कण्डू = ज्ञान मोर्नेयों का दीन-हीन तथा गरीब जनों को दान देना आरम्भ किया और एक वर्ष तक निरन्तर दान देते रहे।

उनके पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन, दिन के चतुर्थ पहर में भगवान ने गृहस्थ जीवन का त्याग करके साधु जीवन का स्वीकार किया। गृहस्थ जीवन के समस्त वस्त्राभूषण आदि को उतार कर एवं पंचमुष्टि लुचन करके 'करेमि भते' के पाठ का उच्चारण करके समस्त साधक योगों से निवृत्त होकर साधना जीवन में प्रविष्ट हुए और साधना जीवन में प्रवेश करते ही उन्हें चौथा मन पर्यव ब्रह्म उत्पन्न हो गया। उस समय इन्द्र ने उन्हें एक देव दूष्य वस्त्र प्रदान किया, जिसे स्वीकार करके भगवान महावीर ने वहा से कुमार ग्राम की ओर विहार कर दिया। और साढ़े चारह वर्ष से कुछ अधिक समय तक मोन साधना एवं घोर तपश्चर्या के द्वारा चार वातिक कर्मों को सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया।

इससे स्पष्ट होता है कि साधक को अपने स्नेही सम्बन्धियों के साथ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। इससे अनुराग एवं मोह की जागृति होती है और मोह साधक के जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः भगवान ने केवल उपदेश देकर ही नहीं, किन्तु स्वयं उसका आचरण करके बताया कि साधना के क्षेत्र में प्रविष्ट साधक को किम तरह रहना चाहिए।

भगवान महावीर ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त देव दूष्य वस्त्र का उपयोग किया और उसे क्यों स्वीकार किया? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एषो चेविमेण वत्थेण पिहिस्सामि तंसि हेमन्ते ।

से पारए आवकहाए, एवं खु अणुधम्मियं तस्म ।२।

छाया—नो चैवानेन वस्त्रेण, पिधाम्यामि तस्मिन् हेमन्ते ।

स पारगः या-त्कथ, एतत् खलु अनुधमिक तस्य ।

पदार्थ—च—पुन । एव—अवधारण अर्थ में । इमेण वस्त्रेण—मैं इस वस्त्र से । तसि हेमन्ते—उम हेमन्त काल में । नो पिहिस्सामि—अपने शरीर को नहीं ढकूंगा । से—वह भगवान् । पारए—प्रतिज्ञा के परिपालक और उसार से पारगामी थे । आवकहाए—जीवन पर्यन्त इन्हीं वृत्ति को धारण करने वाले थे । खु—अवधारणार्थ में हैं । एवं—यह वस्त्र रूप धर्म । अण्घम्मिय—अन्य तीर्थंकरों ने ग्रहण किया है—इस कारण स । तस्स—उसी धर्म को भगवान् ने ग्रहण किया है ।

मूलार्थ—मैं इस वस्त्र से हेमन्त काल में शरीर का ढकलूंगा, इस आशय से भगवान् ने वस्त्र ग्रहण नहीं किया । भगवान् तो जीवन पर्यन्त प्रतिज्ञा के पालक, परोषह और सपार के पारगामी है—किन्तु पूर्ववर्ति तीर्थंकरों ने इसे ग्रहण किया है, इसलिए भगवान् ने भी स्वीकार किया अर्थात् पूर्व तीर्थंकरों द्वारा आचरित होने से उस इन्द्र प्रदत्त देवदूष्य वस्त्र को भगवान् ने ग्रहण किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि दीक्षा लेते समय स्वीकार किए गए देव दूष्य के सम्पन्ध में भगवान् ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इस वस्त्र का अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग नहीं करूंगा और भगवान् ने जीवन पर्यन्त इस प्रतिज्ञा का पालन किया । वस्त्र स्वीकार करने के प्राय तीन कारण होते हैं— १-हेमन्त, सर्दी में शीत से बचने के लिए, २-लज्जा ढकने के लिए और ३-जुगुप्सा को जीतने का सामर्थ्य न हो तो । भगवान् न इन तीनों कारणों से वस्त्र को स्वीकार नहीं किया था । वे समस्त परीषदों को जीतने में समर्थ थे और सदा परीषदों पर विजय पाते रहे थे । परीषदों ने ध्वाकर उन्हें कभी भी वस्त्र का उपयोग नहीं किया । अतः उन्होंने वह वस्त्र अपने उपयोग के लिए स्वीकार नहीं किया । परन्तु पूर्व तीर्थंकरों द्वारा आचरित परम्परा को निभाने के लिए या अपने सत्य में होने वाले साधु-साध्वियों के लिए आचरण का मार्ग स्पष्ट करने के लिए उन्होंने देवदूष्य को स्वीकार करके अपने कन्वे पर रख लिया ।

सभी मायकों की बाहरी सहिष्णुता एक समान नहीं होती । सभी सोधक नशावीर नहीं बन सकते । इसलिए स्थविर कल्प मार्ग की आचार परम्परा को स्पष्ट

करने के लिए उन्होंने वस्त्र ग्रहण किया। क्योंकि साधना का सम्बन्ध आत्मा के विशुद्ध भावों से है, राग-द्वेष को जय करने से है। वस्त्र रखने एवं नहीं रखने से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान् महावीर ने न तो वस्त्र रखने का निषेध किया और न वस्त्र त्याग का ही निषेध किया। उन्होंने तीर्थपरम्परा को अनवरत चालू रखने के लिए वस्त्र को ग्रहण किया।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् ने अभिनव धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु पूर्व से चले आ रहे धर्म को आगे बढ़ाया। पूर्व के समस्त तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित त्रैकालिक सत्य का उपदेश दिया, जनता को धर्म का यथार्थ मार्ग बताया। इस प्रकार “अगुण्यम्भिय” पद से स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर ने पूर्व परम्परा के अनुसार आचरण किया। वृत्तिकार ने भी इसी बात का समर्थन किया है और आगम के पाठ के उद्धरण देकर वस्त्र रखने की परम्परा का समर्थन किया है*।

“अनुधर्मिता” शब्द का अर्थ चूर्णि में गतानुगत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान् ने दीक्षा के समय एक वस्त्र रखने की परम्परा का पालन किया। चूर्णि में इसका एक दूसरा अर्थ ‘अनुकालवम्भ’ भी दिया गया है और उसका अभिप्राय यह बताया गया है कि तीर्थंकरों को भविष्य में सोपविक-वस्त्र-पात्र आदि उपवि सहित धर्म का उपदेश देना पड़ता है।

अनुधर्मिता शब्द का प्रयोग संस्कृत कोष में नहीं मिलता, किन्तु पालिकोष को देखने से ज्ञात होता है कि पालि में यह शब्द ‘अनुवम्भता’ रूप से मिलता है। कोष में इसका अर्थ—Lawfulness (धर्म सम्मतता), Conformity of Dhamma (धर्म के अनुरूप) किया गया है। पालि में ‘अनुवम्भ’ शब्द का भी प्रयोग मिलता है। उसका भी Conformity or accordance with the Law (नियम के अनुसार), Lawfulness (धर्म सम्मतता), Relation (सम्बन्ध), Essence (सार), Consistancy (दृढ़ता, अनुकूलता) Truth (सच्चाई) अर्थ किया गया है। पालि में ‘वम्भानुम्भ’ शब्द का प्रयोग भी मिलता है। उसका अर्थ है—मुख्य-गण सभी प्रकार का धर्म।

ॐ मे वेमि जे य अईया, जे य पडुप्पन्ता जे य आगमिस्सा अरहन्ता भगवन्ता जे य पटवपन्ति जे य पटवइस्सन्ति ते सोवहो धम्मो देमिअव्वो नि कट्ठ निव्वज्जपयामि नमस्स।

इन शब्दों के प्रयोग और उनके अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो 'अनुवर्त्मिकता' का अर्थ होता है कि भगवान महावीर ने धर्म के अनुकूल आचरण किया। और चूर्णिकार एव टीकाकार ने भी जो अर्थ किया है, वह भी असंगत नहीं है। क्योंकि अब यह प्रश्न उठता है कि धर्म कौन सा ? तब उत्तर यही मिलता है— 'जो पूर्व में आचरण का विषय बना हो।' अतः वह केवल धर्म नहीं वल्कि अनुवर्म-परम्परा से प्रवहमान धर्म है। चूर्णिकार का 'अनकाल धर्म' भी सामर्थ्य लब्ध अर्थ माना जा सकता है। जैसा उन्होंने स्वयं आचरण किया, वैसा आचरण दूसरे साधु भी करें। इस अपेक्षा से 'अनुकाल धर्म' भी असंगत नहीं कहा जा सकता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि भगवान महावीर ने अपने उपयोग के लिए या उस से शीत आदि निवारण करने की भावना से वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि दीक्षा लेते ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा धारण कर ली थी कि मैं इस वस्त्र का हेमन्त में उपयोग नहीं करूंगा अर्थात् सर्दी के परीषद् से निवृत्त होने के लिए इससे अपने शरीर को आवृत्त नहीं करूंगा।

दीक्षा लेने के पूर्व भगवान के शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धि पदार्थों की मालिश एव लेपन किया गया था। उस सुगन्ध से आकर्षित होकर भ्रमर आदि जन्तु आकर भगवान को कष्ट देने लगे। उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाणजाइया अभिगम्म।

अभिरुज्झ कायं विहरिंसु, आरुसिया णं तत्थ हिंसिसु।३।

छाया—चतुर समधिकान् मासान्, बहवः प्राणिजातयः समागत्य।

आरुह्य कायं विजिह्यु, आरुह्य तत्र हिंसन्तिस्म ॥

पदार्थ—चत्तारि मासे—चार महीनों से। साहिए—अधिक। बहवे पाणजाइया—अनेक जातियों के प्राणी। आगम्म—आ कर के। अभिरुज्झ काय—शरीर पर बैठ कर। विहरिंसु—रहने लगे तथा। आरुसिया—मास एव रुधिर का आस्वादन करने के लिए शरीर पर चढ़ कर। तत्थ—वहा—उस शरीर की। हिंसिसु—हिंसा करने लगे, मास-खून आदि चबने लगे, भगवान के शरीर पर डक मारने लगे।

मूलार्थ—भगवान महावीर के शरीर एव देहदूष्य वस्त्र से निकलने वाली सुवास से आकर्षित होकर बहुत सी जातियों के प्राणी उनके शरीर

पर बैठने एव रहने लगे और करीबन साढ़े चार महीने तक उनके शरीर पर डक मारते रहे ।

हिन्दी विवेचन

दीक्षा के पूर्व भगवान को सुगन्धित द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान कराया गया था और उनके शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ लगाए थे । उन पदार्थों एवं देव-दूष्य वस्त्र से निकलने वाली सुवास से आकर्षित होकर भ्रमर, मधु-मक्खी आदि अनेक प्राणी उनके शरीर पर बैठने लगे और सुवास का आनन्द लेने के साथ-साथ भगवान के शरीर पर डक भी मारने लगे । कुछ प्राणियों ने तो भगवान के शरीर को ही आवास स्थान बना लिया । इतना कष्ट होने पर भी भगवान उन्हें हटाते नहीं थे । वे शारीरिक चिन्तन से ऊपर उठकर केवल आत्म चिन्तन में सलग्न रहते थे ।

भगवान महावीर की साधना प्रत्येकबुद्ध साधक की विशिष्ट साधना है । सामान्य साधक अपने शरीर पर बैठने वाले मच्छर आदि जन्तुओं को यतना पूर्वक हटा भी देता है । वह इतना ध्यान अवश्य रखता है कि अपने शरीर का बचाव करते हुए दूसरे के शरीर का नाश न हो । इसलिए साधक प्रमार्जनी के द्वारा धीरे से उस प्राणी को बिना आघात पहुँचाए अपने शरीर से दूर कर देता है । परन्तु, विशिष्ट साधक उन्हें हटाने का प्रयत्न नहीं करते । वे अपने मन में भी उनको दूर करने की कल्पना तक नहीं करते । क्योंकि वे शरीर पर से अपना ध्यान हटा चुके हैं । उनका चिन्तन केवल आत्मा की ओर लगा हुआ है । इसलिए उन्हें यह अनुभूति ही नहीं होती कि शरीर पर क्या-कुछ हो रहा है । इस तरह भगवान महावीर ने साढ़े चार महीने तक जन्तुओं के परीषहों को समभाव पूर्वक सहन किया ।

ध्यान एवं आत्म-चिन्तन में सलग्न प्रत्येक साधक के लिए यह बताया गया है कि उस समय वह शरीर पर से ध्यान हटाकर आत्म भाव में स्थित रहे । ध्यान को कायोत्सर्ग भी कहते हैं । कायोत्सर्ग का अर्थ है—काय (शरीर) का त्याग कर देना । यहाँ शरीर त्याग का अर्थ—मर जाना नहीं, किन्तु शरीर से अपना ध्यान हटा लेना होता है । उस समय कोई भी जीव-जन्तु उसके शरीर पर डक भी मारे तब भी वह साधक अपनी साधना से विचलित न होते हुए और उस प्राणी को न हटाते हुए समभाव पूर्वक अपनी साधना एवं चिन्तन वृत्ति में सलग्न रहे । इस प्रकार की आत्म साधना से कर्मों का । ही नहीं, अपितु

वह देव दूष्य वस्त्र भगवान के पास कब तक रहा इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संवच्छरं साहियं मासं, जं न रिक्कासि वत्थगं भगवं ।

अचेलए तओ चाइ तं वोसिज्ज वत्थमणगारे ।४।

छाया—सम्बत्सरं साधिकं मास यन्न त्यक्तवान् वस्त्र भगवान् ।

अचेलकः ततः त्यागी, तत् व्युत्सृज्य वस्त्रमनगार ॥

पदार्थ—भगव — भगवान ने । संवच्छर—एक वर्ष । साहिय मास—एक मास अधिक अर्थात् १३ महीने तक । ज—जिस । वत्थग—वस्त्र को । न रिक्कासि—नही छोड़ा । तओ—तत्पश्चात् । चाइ—वस्त्र के त्यागी हुए । त—उमे । वोसिज्ज—छोड़ कर । अणगारे—अनगार-भगवान । अचेलए—अचेलक हुए ।

मूलार्थ—भगवान १३ महीने तक वस्त्र को धारण किए हुए रहे तत्पश्चात् वस्त्र को छोड़ कर वे अचेलक हो गए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि इन्द्र द्वारा प्रदत्त देव दूष्य वस्त्र भगवान के पास १३ महीने रहा । उसके पश्चात् भगवान ने उसका त्याग कर दिया और वे सदा के लिए अचेलक हो गए । सभी तीर्थंकरों की यही मर्यादा है कि वे देव दूष्य वस्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी वस्त्र को स्वीकार नहीं करते । उसका त्याग करने के बाद वे अचेलक ही रहते हैं । भगवान महावीर ने भी उसी परम्परा का अनुकरण किया ।

इस गाथा में 'चाई' और 'वोसिज्ज' दो पद दिए हैं । पहले पद का अर्थ है त्याग । इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्याग करने पर ही त्यागी होता है । और साधक अपनी साधना का विकास करने के लिए या विशिष्ट साधना के लिए सदा कुछ न कुछ त्याग करता ही है । इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पदार्थ उसकी साधना को दूषित करने वाला है, इसलिए वह उसका त्याग करता है । उसका तात्पर्य इतना ही है कि विशिष्ट साधना के लिए साधक उसका त्याग करता है । जैसे तपश्चर्या की साधना करने वाला साधक आहार-पानी का त्याग कर देता है । इससे यह समझना गलत एवं भ्रान्त होगा कि आहार सयम का वाधक है । अस्तु वह सयम पालन के लिए आहार का त्याग नहीं करना, अपितु, तप साधना के लिए आहार का परित्याग करता है । इसी तरह

निस्पृह भाव से वस्त्र रखते हुए भी शुद्ध सयम का पालन हो सकता है। फिर भी कछ विशिष्ट साधक विशिष्ट साधना या शीत-ताप एवं दशमशक आदि परीपहों को सहन करने रूप तप की विशिष्ट साधना के लिए वस्त्र का त्याग करते हैं, जैसा कि भगवान महावीर ने किया था।

भगवान ने वस्त्र का कैसे परित्याग किया इसका विस्तृत विवेचनकरन सूत्र की सुबोधिका टीका में किया गया है। यहां वृत्तिकार ने इतना ही बताया है कि एक बार भगवान सुवर्ण बालुका नदी के किनारे चल रहे थे। उस समय उसके प्रवाह में बहकर आए हुए काठों में फपकर वह वस्त्र उनके कन्धे पर से गिर गया। भगवान ने उसे उठाने का प्रयत्न नहीं किया। वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। और एक व्यक्ति ने उस वस्त्र को उठा लिया।

अब भगवान के विहार का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अदु पोरिसिं तिरियं भित्तिं चक्खुमासज्ज अंतसो भायइ ।

अह चक्खुभीया संहिता ते हन्ता हन्ता वहवे कंदिसु ।५।

छाया—अथ पौरुषीं तिर्यग्भित्तिं, चक्षुरासाद्य अन्तःध्यायति ।

अथ चक्षुर्भीता संहिता, यो हत्वा हत्वा वहव चक्रदुः

पदार्थ—अदु—प्रानन्तर्यं अर्थ में है। पोरिसिं—पुरुष प्रमाण। तिरिय भित्ति—

ऊर्ध्वं शकटवत् अर्थात् पीछे से मक्षेय और आगे से विस्तार वाली गूँगी की तरह। चक्खुमासज्ज—दृष्टि को आगे रखकर अर्थात् देखकर। अन्तसो—वे ग्रहण मन को। भायइ—ईर्यासमिति में लगाते हुए चलते हैं। अह—अथ। चक्खुभीया—उग गमय उनके दर्शन में डूब गए। ते—वे। संहिता—बहुत से बालक मिलकर। हन्ता २—बल से भगी हुई गुष्टि को मारना हुए। वहवे—बहुत में बालक। कंदिसु—कोलाहल करते हैं।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर, पुरुष प्रमाण आगे के मार्ग को देखते हुए अर्थात् रथको घुगे प्रमाण भूमि को देख कर ईर्यासमिति में ध्यान देकर चलते हैं। उनको चलते हुए देख कर उनके दर्शन से डरे हुए

बहुत मे बालक इकट्ठे होकर भगवान पर धूल फेंकते है और वे अन्य बालको को बुलाकर कहते है कि देखो देखो ! मुडित कौन है ? वे इस प्रकार कालाहल करने है ।

हिन्दी विवेचन

साधना का जीवन निवृत्ति का जाग्रत है। परन्तु, शरीरयुक्त प्राणी सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकता। उसे आवश्यक कार्यों के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति करनी होती है। इसलिए साधना के क्षेत्र मे भी निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। अतः निवृत्ति की तरह साधना मे सहायक प्रवृत्ति भी धर्म है। फिर भी, दोनों मे अंतर इतना ही है कि निवृत्ति उत्सर्ग है और प्रवृत्ति अपवाह है। या यों कहिए कि निवृत्ति के लिए सदा-सर्वदा आज्ञा है, साधक प्रतिसमय निवृत्ति कर सकता है, परन्तु प्रवृत्ति के लिए यह बन्धन है कि आवश्यक य अनिवार्य कार्य होने पर ही उसका उपयोग किया जाए। जैसे मौन रखने के लिए सदा आज्ञा है, उसके लिए कोई बन्धन नहीं है। परन्तु, बोलने के लिए ध्रुव आज्ञा नहीं है। उसके लिए यह विधान है कि बोलने की आवश्यकता होने पर ही साधु निर्दोष एव भयादित भाषा का प्रयोग करे।

इस निवृत्ति और प्रवृत्ति के लिए समिति और गुप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। समिति प्रवृत्ति की प्रतीक है और गुप्ति निवृत्ति परक जीवन की ससूचक है। प्रत्येक साधक की साधना समिति एव गुप्ति से युक्त होती है। भगवान महावीर भी समिति-गुप्ति से युक्त थे। वे जब भी चलते थे तब ईर्यासमिति के साथ चलते थे। वे अपनी दृष्टि को, अपने योगों को सब ओर से हटाकर मार्ग पर संगृहीत कर लेते थे। इससे रास्ते मे आने वाले किसी भी जीव की विराधना नहीं होनी थी। वे रास्ते मे आने वाले प्रत्येक प्राणी को बचाकर अपना मार्ग तय कर लेते थे। यदि दृष्टि मे एकाग्रता न हो तो रास्ते मे आने वाले छोटे-मोटे प्राणियों की हिंसा से बच सकना कठिन है। इस लिए यह नियम बना दिया गया कि साधक को अपनी दृष्टि एव, अपने योगों को एकाग्र करके विवेक पूर्वक चलना चाहिए। भगवान महावीर ने इसका स्वयं आचरण करके बताया कि साधक को किन प्रकार चलना चाहिए। भगवान महावीर केवल उपदेश नहीं थे। इसलिए उन्होंने उपदेश देने से पहले स्वयं आचरण करके साधना के मार्ग को बताया।

भगवान महावीर को पथ से गुजरते हुए देखकर बहुत से बालक डर कर गेलाहल मचाते और अन्य बालकों को बुलाकर भगवान पर धूल फेंकते और हो-हल्ला

मचाते। इससे भगवान का कुछ नहीं किङ्किता। वे उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते। वे समभाव पूर्वक अपने पथ पर चले रहते। इस तरह सब परीषदों को सहते हुए भगवान ईर्या समिति को देखते हुए विचरते थे।

पहले महाव्रत—अहिंसा का वर्णन करके अब सूत्रकार चौथे महाव्रत के विषय में कहते हैं—

मूलम्—सयणोहिं वितिमिस्सेहिं इत्थिओ तत्थ से परिन्नाय ।

सागारियं न सेवेइय, से सयं पवेसिया भाइ ।६।

छाया—शयनेषु व्यतिमिश्रेषु, स्त्रियः तत्र स परिज्ञाय ।

मागारिकं न सेवेत, स स्वयं प्रवेश्य ध्यायति ॥

पदार्थ—वितिमिस्सेहिं—गृहस्थ और अन्य दर्शनीयो से मिश्रित। सयणोहिं—नो वस्त्रिणे है। तत्थ—वहा पर। इत्थिओ—स्त्रियो से प्रार्थित किए गए। से—वे श्रमण भगवान महावीर परिन्नाय—मैथुन क्रीडा के परिणाम को जानकर। सागारिय—मैथुन क्रीडा का। न सेवेइ—सेवन नहीं करते थे। य—पुन। से—वे। सय—स्वय-अपनी आत्मा से वैराग्य मार्ग में। पवेसिया—प्रविष्ट होकर। भाइ—धर्म वा शुक्ल ध्यान में निमग्न रहते थे।

मूलार्थ—यदि गृहस्थो एव जैनैतर सन्तो से मिश्रित वस्तियो में ठहरे हुए भगवान को वहा स्थित देखकर स्त्रिए विषय भोग के लिए प्रार्थना करती तो वे मैथुन के परिणाम को जानकर उसका सेवन नहीं करते थे। वे स्वय अपनी आत्मा से वैराग्य मार्ग में प्रवेश करके सदा धर्म एव शुक्ल ध्यान में हो सलग्न रहते थे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि भगवान महावीर मदा-सर्वदा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहते थे। वे प्राय गाव के बाहर या जंगल में ही ठहरते थे। फिर भी इधर-उधर से गुजरते समय उनके रूप-सौंदर्य को देखकर कुछ कामातुर स्त्रिया उनके पास पहुंचकर भोग-भोगने की उच्छ्वा प्रकट करती थीं। वे अनेक तरह के हाव-भाव प्रदर्शित करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती थीं। परन्तु भगवान उस ओर ध्यान ही नहीं देते थे। क्योंकि वे विषय-वासना के विषाक्त परिणामों से परिचित थे। वे जानते थे कि ये भोग उपर से मधुर प्रतीत होते हैं, परन्तु इनका परिणाम बहुत

भयावना होता है। जैसे किंपाक फल देवने में सुन्दर लगता है, उसकी सुवास भी बड़ी सुहावनी होती है, उसका स्वाद भी मधुर होता है और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को वह बड़ा प्रिय लगता है। परन्तु, खाने के बाद जब उसका असर होता है, तो मनुष्य निर्जीव हो जाता है। इस तरह रू-आदि में सुन्दर प्रतीत होने वाला वह फल परिणाम की दृष्टि से भयकर है, उसी प्रकार काम-भोग बाहर से सुखद प्रतीत होने पर भी परिणाम की दृष्टि से दुःखद ही हैं। वे अनेक रोगों के जन्मदाता हैं, शारीरिक शक्ति का ह्रास करने वाले हैं और आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। इसलिए भगवान ने न तो उनकी ओर आख उठाकर देखा और न उनकी बातों पर ही ध्यान दिया। वे सद-सर्वदा समभाव पूर्वक अपने आत्म-चिन्तन में सलग्न रहते थे।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूसम् — जे के इसे अगारस्था, मीसीभावं पहाय से भाइ।

पुट्ठोवि नाभिमासिसु गच्छइ नाइवत्तइ अञ्जु । ७।

छाया—ये केचन इमे अगारस्था मिश्रीभावग्रहाय स ध्यायति ।

पुट्ठोऽपि नभ्यभाषत, गच्छति नातिघर्तते ऋजुः ॥

पद्याथ—जे—यदि। के—कभी भगवान। अगारस्था—गृहस्थों से युक्त मकान में ठहरते थे। तब से वे। इमे—इन। मिसी भाव—मिसीभाव को। पहाय—छोड़कर। भाइ—धर्म ध्यान ध्याते थे अतः। पुट्ठोवि—वे पूछने या न पूछने पर भी। नाभिमासिसु—नहीं बोलते थे। वे मदा मोक्ष मार्ग की साधना के लिए ही। गच्छइ—गमन करते थे। नाइवत्तइ—वे किसी के कहने पर भी मोक्ष मार्ग का त्याग नहीं करते थे। अञ्जु—इसलिए वे ऋजु—सरल थे।

मूलार्थ—गृहस्थों से मिश्रित स्थान को प्राप्त होने पर भी भगवान मिश्रभाव को छोड़कर धर्म ध्यान में ही रहते थे। गृहस्थों के पूछने या न पूछने पर भी वे नहीं बोलते थे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गमन करते थे। और किसी के कहने पर भी मोक्षमार्ग या आत्मचिन्तन का त्याग नहीं करते थे। अथवा ऋजु परिणामा भगवान सयम मार्ग में विचरते रहते थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर प्रायः जगल में या गांव के बाहर शून्य स्थानों में ठहरते थे। कभी वे परिस्थितिबश गृहस्थों से युक्त स्थान में अथवा शहर या गांव के बीच भी

ठहरते थे। परन्तु, ऐसे स्थानों में भी वे उनके संपर्क से दूर रहते थे। वे अपने आत्म-चिन्तन में इतने संलग्न थे कि उनका मन गृहस्थों की ओर जाता ही नहीं था। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुलाने का प्रयत्न करता, उनसे कुछ पूछना चाहता तो भी वे नहीं बोलते थे। न उनकी बातों को सुनते थे और न उसका कोई उत्तर ही देते थे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि गृहस्थों के शब्द उनके कर्ण-कुहरों में प्रविष्ट हो नहीं होते थे। शब्द तो उनके कानों में पड़ते थे, परन्तु, उन्हें ग्रहण करने वाला मन या चित्तवृत्ति आत्म चिन्तन में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें उनकी अनुभूति ही नहीं होती थी। क्योंकि मन जब तक किसी विषय को ग्रहण नहीं करता तब तक केवल इन्द्रिय उसे पकड़ नहीं सकती।

भरत चक्रवर्ती के समय की बात है कि उसने सुनार के मन में स्थित संदेह—“भरत चक्रवर्ती मेरे से अल्प परिग्रही कैसे हैं?” को दूर करने के लिए उसे एक तैल का कटोरा भरकर दिया और सुसज्जित बाज़ार का चक्कर लगाकर आने का आदेश दिया। साथ में यह भी सूचित कर दिया गया कि इस कटोरे से एक भी बून्द नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यदि एक बून्द तैल भी गिर गया तो यह साथ में जाने वाले सिपाही ही तुम्हारे मस्तक को धड़ से अलग कर देंगे। वह पूरे बाज़ार में घूम आया। बाज़ार खूब सजाया हुआ था। स्थान-स्थान पर नृत्य-गान हो रहे थे। परन्तु, वह जैसा गया था वैसा ही वापिस लौट आया। जब भरत ने पूछा कि तुमने बाज़ार में क्या देखा? तुम्हें कौन सा नृत्य या गायन पसन्द आया? तो उसने कहा महाराज, मैंने बाज़ार में कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। यह नितान्त सत्य है कि मेरी आंख खुली थी और कानों के द्वार भी खुले थे। नृत्य एवं गायन की ध्वनि कानों में पड़ती थी और दृष्टि पदार्थों पर गिरती थी, परन्तु मेरा मन, मेरी चित्तवृत्ति तैल के कटोरे में ही केन्द्रित थी। इसलिए उस ध्वनि को मेरा मन पकड़ नहीं पाया। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर पुनः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह वह ध्वनि कर्ण-कुहरों से टकराकर पुनः लोक में फैल जाती थी।

भरत ने उसे समझाया कि तेरी और मेरी चित्त वृत्ति में यही अंतर है। तम्हारा मन भय के कारण अपने आव में केन्द्रित था। परन्तु मेरा मन बिना किसी भय एवं आकांक्षा के अपनी आत्मा में केन्द्रित है। मैं संसार में रहते हुए भी संसार से अलग अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए प्रयत्नशील हूँ, सदा आत्मा को सामने रख कर ही कार्य करता हूँ। इसलिए भगवान् ऋषभदेव ने मुझे आपसे अल्प परिग्रही बताया है।

कहने क
की धारा जुड़ी हुई

जब मन आत्मा के साथ संलग्न होता है, तो हजारों विषयों के सामने आने पर भी हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। अस्तु, आत्म-चिन्तन मन एव परिणामों की धारा को विषय चिन्तन से रोकने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। भगवान महावीर का मन अपनी आत्मा में इतना संलग्न था कि गृहस्थों की बातों का उनपर कोई असर नहीं होता था। वे उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनका चिन्तन जंगल एवं शहर में समान रूप से चलता था। किसी भी तरह के बाह्य वातावरण का उनके मन पर असर नहीं होता था। इस तरह वे गृहस्थों के मध्य में रहते हुए भी मौन रहते थे और सदा आत्म चिन्तन में संलग्न रहते थे।

भगवान की सहिष्णुता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—णो सुकरमेयमेगेसिं, नाभिभासे य अभिवायमाणे ।

हयपुब्बे तत्थ दग्गहं लूसियपुब्बे अपुण्णेहिं । ८ ।

आया—नोसुकरमे तदेकेषा, नाभिभाषते च अभिवादयतः ।

इतपूर्वः तत्र दग्गैः लूषितपूर्वं अपुण्यैः ॥

पदार्थ—तत्थ—उस अनार्य देश में। अपुण्णेहिं—पुण्यहीन अनार्य मनुष्य। दंडोह—डंडो से। हयपुब्बे—पहले घायल करते। लूसिय पुब्बे—वालो को खींच कर या अन्य तरह उन्हें कष्ट देते, फिर भी भगवान महावीर। अभिवायमाणे नाभिभासे—अभिवादन करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उससे बात नहीं करते। य—और जो व्यक्ति अभिवादन नहीं करना उस पर क्रोध नहीं करते, इसलिए। एय—यह-भगवान की साधना। एगेसिं—कई एक व्यक्तियों के लिए। णो सुकर—सुगम नहीं थी।

मूलार्थ—जब भगवान महावीर अनार्य देश में विहार कर रहे थे, उस समय पुण्यहीन अनार्य व्यक्तियों ने भगवान को डंडो से मारा-पीटा एवं उन्हें विविध कष्ट दिए, फिर भी वे अपनी साधना में मग्न रहे। वे अभिवादन करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर न तो उससे बात करते थे और न तिरस्कार करने वाले व्यक्ति पर क्रोध ही करते थे। वे मान एवं अपमान को समभाव पूर्वक सहन करते थे। अतः प्रस्तुत अध्ययन में उल्लिखित भगवान महावीर की साधना जन साधारण के

लिए सुगम नहो थो अर्थात् सामान्य साधक इतनी उत्कृष्ट साधना नही कर सकता था ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भगवान महावीर की साधना का उल्लेख किया गया है । इसमें बताया है कि भगवान सदा सभी प्राणियों पर समभाव रखते थे । उनका किसी भी प्राणी के प्रति रागद्वेष नहीं था । वे न तो किसी के वन्दन-अभिवादन आदि से प्रसन्न होते थे और न किसी के द्वारा मान-सम्मान या वन्दन न मिलने पर उस पर क्रुद्ध ही होते थे ।

जब भगवान अनार्य देश में गए तो वहा के लोग भगवान की साधना से परिचित नहीं थे । वे धर्म के मर्म को नहीं जानते थे । अतः वे भगवान की मखौल उड़ाते, उन्हें गालिएं देते, उनके शरीर पर डंडे से प्रहार करते और उनके ऊपर शिकारी कुत्तों को छोड़ देते थे । इस तरह वे अबोध प्राणी भगवान को घोर कष्ट देते थे । फिर भी भगवान महावीर उन पर कभी कोप नहीं करते थे । वे समभावपूर्वक समस्त परीषहों को सहते हुए विचरण करते थे ।

यह स्पष्ट है कि कृत कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाते चाहे तीर्थंकर हो, साधु हो या और कोई भी व्यक्ति क्यों न हो अपने किए हुए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है । यह बात अवश्य है कि कुछ महापुरुष उस फल को समभाव पूर्वक सहन कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति हाय-हाय करके उसका वेदन करते हैं । जो व्यक्ति समभाव पूर्वक पूर्व कर्मों का फल भोग लेता है, वह समभाव की साधना से नए कर्मों के आगमन को रोक लेता है और पुरातन कर्म को क्षय करके पथ पर बढ़ जाता है । और जो आर्त-रौद्र ध्यान करता हुआ कृत कर्म के फल का संवेदन करता है, वह नए कर्मों का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है । भगवान महावीर इस बात को भली-भांति जानते थे । अतः वे परीषहों को अपने कृत कर्म का फल समझकर समभाव पूर्वक भोगते रहे ।

ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के कर्म इस काल चक्र में हुए सब तीर्थंकरों से अधिक थे, २३ तीर्थंकरों के कर्मों का समूह और भगवान महावीर का कर्म समूह प्रायः बराबर था । अतः उसे क्षय करने के लिए भगवान महावीर ने कठोर तप एवं अनार्य देश में विहार किया । अनार्य देश के लोग धर्म एवं साधु जीवन से अपरिचित होने के कारण उन्हें अधिक परीषह उत्पन्न होने थे और उनको समभाव पूर्ण
का

कष्टों को महन किया, परन्तु किसी भी व्यक्ति पर क्रोध एव द्वेष नहीं किया। भगवान् महावीर की यह उत्कृष्ट साधना सब के लिए सुगम नहीं है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— फरुसाइ दुतितिकखाइं, अइअच्च मुणी परक्कममाणे ।

अघायनट्टगीयाइं, दंडजुद्धाइं मुट्ठिजुद्धाइं । ६।

छाया— परुषाणि दुस्सितिच्चाणि, अतिगत्य मुनिः पराभ्रममाणः ।

आख्यात नृत्यगीतानि, दण्ड युद्धानि मुष्टि युद्धानि ।

पदार्थ— अघाय—अनार्य पुरुषों द्वारा कहे हुए। दुतितिकखाइ—अत्यन्त तीक्ष्ण एव असहनीय। फरुसाइ—कठोर वचनों को। अइअच्च—सुनकर भी उन पर ध्यान नहीं देते हुए मुनि—भगवान् महावीर। परक्कममाणे—उन्हे सहन करने का पुरुषार्थ कर थे, और वे। नट्टगीयाइ—नृत्य एव गीतों को देखते एव सुनते नहीं थे। दंड जुद्धाइ—दंड युद्ध एव। मुट्ठि जुद्धाइ—मुष्टि युद्ध को देखकर विस्मित नहीं होते थे।

मूलार्थ— भगवान् महावीर अनार्य पुरुषों के द्वारा कथित कठोर एव असह्य शब्द प्रहारों से प्रतिहत न होकर,, उन शब्दों को समभाव पूर्वक सहन करने का प्रयत्न करते थे। और प्रेम पूर्वक गाए गए गीतों एव नृत्य की ओर ध्यान ही नहीं देते थे और न दंड युद्ध एव मुष्टि युद्ध को देखकर विस्मित ही होते थे।

हिन्दी विवेचन

साधक के लिए आत्म चिन्तन के अतिरिक्त सब बाह्य कार्य गौण होते हैं। वह अपनी निन्दा एव स्तुति से ऊपर उठकर आत्म साधना में संलग्न रहता है। भगवान् महावीर भी सदा अपनी साधना में संलग्न रहते थे। कोई उन्हें कठोर शब्द कहता, कोई गालिया देता, तब भी वे उस पर क्रोध नहीं करते थे। वे उसे समभाव पूर्वक सह लेते थे। इसी तरह कोई उनकी प्रशंसा करता या कहीं नृत्य-गान होता या मुष्टि एव दण्ड युद्ध होता तो भी भगवान् उस ओर ध्यान नहीं देते। क्योंकि, इस से राग-द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और राग-द्वेष से कर्म बन्ध होता है। अतः भगवान् समस्त प्रिय-अप्रिय विषयों की ओर ध्यान नहीं देते हुए तथा अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी परीषदों को समभाव पूर्वक सहते हुए आत्म-साधना में संलग्न रहते थे।

उनकी सहिष्णुता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — गदिए मिहुकहासु समयमि, नायसुए विसोगे अदक्खु।

एयाइ से उरालाइ गच्छइ, नायपुत्ते असरणयाए ॥१०॥

छाया—ग्रथित मिथः कथासु. समये ज्ञातपुत्र विशोकः अद्राघीत् ।

एतानि स उगलानि, गच्छति, ज्ञातपुत्रः अशरणाय ॥

पदार्थ — समयमि — उस समय । नायसुए — ज्ञातपुत्र-भगवान महावीर । गदिए मिहु कहासु — लोगो को विषय-विकार से युक्त कथाएं करते हुए देखकर भी भगवान । विसोगे — हर्ष एवं शोक से रहित होकर । अदक्खु — उन्हें देखते थे, और । से — वह । नायपुत्ते — भगवान महावीर । एयाइ उरालाइ — इन अनुकूल एवं प्रतिकूल उत्कृष्ट परीपहो को सहन करते हुए । असरणयाए — दुःखो का स्मरण न करते हुए या दुःखो से घबरा कर दूसरे की शरण न लेते हुए । गच्छइ — संयम मार्ग पर विचरण करते थे ।

मूलार्थ—जहा कही लोग शृङ्गार रस से युक्त कथाएं करते थे या स्त्रिए परस्पर कामात्पादक कथाओ मे प्रवृत्ता होती, तो उन्हें देखकर भगवान महावीर के मन मे हर्ष एवं शोक उत्पन्न नहीं होता था । और अनुकूल एवं प्रतिकूल कैसा भी उत्कृष्ट परीपह उत्पन्न हो किन्तु फिर भी त्रे दीनभाव से या दुःखित होकर किसी की शरण स्वीकार नहीं करते थे । परन्तु उस समय समभावपूर्वक संयम साधना मे संलग्न रहते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर के सामने कई तरह के प्रसंग आते थे । वे जब कभी भी शहर या गांव के मध्य मे ठहरते तो वहा स्त्री-पुरुषों की पारस्परिक कामोत्तेजक बातें भी होती थीं, परन्तु भगवान उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे । वे विषय-विकार बढ़ाने वाली बातों को सुनकर न तो हर्षित होते थे और न विषयों के अभाव का अनुभव करके दुःखित ही होते थे । वे हर्ष और शोक से सर्वथा रहित होकर आत्म-माधना में संलग्न रहते थे । क्योंकि वे भली-भांति जानते थे कि विषय-वासना मोह का कारण है और मोह समस्त कर्मों मे प्रबल है, वह सब कर्मों का राजा है । उसका नाश करने पर शेष कर्मों का नाश सुगमता से किया जा सकता है । यही कारण है कि सर्वव्रता को प्राप्त करने वाले महापुरुष सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं, उसके बाद शेष तीन

घातिक कर्मों का नाश करते हैं। अतः, भगवान् महावीर विषय-विकारों को मोह बढ़ाने का कारण समझकर उसमे रस नहीं लेने थे। वे उस समय भी अपनी आत्म-साधना में ही सलग्न रहते थे।

भगवान् की निस्पृहता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अवि साहिये दुवे वासे सीओदं अमुच्चा निक्खंते ।

एगत्तगए पिहियच्चे से अहिन्नाय दंसणे संतेण ॥११॥

छाया—अवि साधिके द्वे वर्षे, शीतोदकमभुक्त्वा निष्क्रान्तः ।

एकत्वगतः पिहितार्चः सः अभिज्ञातदर्शनः शान्तः ॥

पदार्थ—अवि—अपि -संभावनार्थक है। साहिए दुवे वासे—दो वर्ष से कुछ अधिक समय तक। सीओद—शीतोदक—सचित्त पानी। अमुच्चा—पीए बिना। निक्खंते—दीक्षित हुए। एगत्तगए—जिन्होंने एकत्व भावना से अपने अन्तःकरण को आवृत किया। पिहियच्चे—क्रोध की ज्वाला को शान्त कर लिया। से—वह। अहिन्नाय—ज्ञान दर्शन से युक्त भगवान् महावीर। संते—इन्द्रिय और नोइन्द्रिय मन को दमन करने के कारण शान्तचित्त—वाले भगवान् विचरते थे।

मूलार्थ—जो दो वर्ष से कुछ अधिक समय तक गृहस्थ जीवन में रहते हुए सचित्त जल को दिए बिना दीक्षित हुए थे। और जिन्होंने एकत्व भावना में सलग्न रहते हुए क्रोध को ज्वाला को शान्त किया था, वे ज्ञान दर्शन से युक्त, शुद्ध अन्तःकरण वाले और शान्तचित्तवाले भगवान् महावीर विचरते थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर का जीवन सदा से त्याग निष्ठ जीवन रहा है। जब वे गर्भ में आए, तब उन्होंने सोचा कि हाथ-पैर आदि के संचरण से माता को पीड़ा होगी। इसलिए अगोपागो को सकोच कर वे स्थिर हो गए। इससे माता को गर्भ के मरने या गलने या गिरने का सदेह हो गया और सुख के स्थान में दुःख की वेदना बढ़ गई। इस बात को ज नकर भगवान् ने पुनः अपने शरीर का संचरण आरम्भ कर दिया। सारे घर में खुश एवं आनन्द का वातावरण छा गया। उस समय भगवान् ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। इस कारण भगवान् ने

२८ वर्ष तक दीक्षा की बात नहीं की। २८ वर्ष की अवस्था में माता-पिता का स्वर्गवास हो जाने पर आपने अपने ज्येष्ठ भ्राता से दीक्षा की आज्ञा मागी तो उन्होंने उन्हें कुछ समय तक और ठहरने का आग्रह किया और भाई की बात को मानकर आप दो वर्ष और ठहर गए। परन्तु उन्होंने ये दो वर्ष अपनी साधना में ही बिताए। इन दिनों में सचित्त (सजीव अर्थात् कुल, तालाव, नदी, वर्षा आदि के) पानी को नहीं पिया।

वे सदा एकत्व भावना में संलग्न रहते थे। इससे आत्मा के साथ सबद्र राग द्वेष आदि विकारों की द्वैतता को क्षय करने में प्रबल सहायता मिलती है और साधना में तेजस्विता आती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप के चिन्तन के कारण ही वे परीषदों को सहन करने में सक्षम बने। क्योंकि, वे आत्मा के अतिरिक्त समस्त साधनों को क्षणिक, नाशवान एवं ससार में परिभ्रमण कराने वाले समझते थे। इस कारण भगवान सब साधनों से अलग होकर अपने एकत्व स्वरूप के चिन्तन में ही संलग्न रहते थे।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'पिहित्वे' का अर्थ है—जिसने क्रोध रूप ज्वाला को शान्त कर दिया है या जिसका शरीर गुप्त है—वस्त्र के अभाव में भी जो नग्न दिखाई नहीं देते हैं। इससे भगवान की 'नस्पृहता' स्पष्ट होती है। उन्होंने केवल वस्त्र आदि का ही त्याग नहीं किया था, अपितु क्रोध आदि कषायों से भी वे सर्वथा निवृत्त हो चुके थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन ६७११ में क्रोध की, प्रतिशोध लेने की भावना नहीं जागती थी। वे शान्त भाव से सदा आत्मशोधन में संलग्न रहते थे।

उनके त्यागनिष्ठ जीवन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पुढर्वि च आउकायं च, तेउकायं च वायु कायं च ।

पणगाइं वियहरियाइं, तसकायं सब्वसो नच्चा । १२।

छाया—पृथिवीं च अप्कायं च, तेजस्कायं च, वायुकायं च ।

पनकानि बीजहरितानि, तसकायं च सर्वशः ज्ञान्वा ॥

पदार्थ—पुढर्विच—भगवान महावीर पृथ्वी काय, आउकायं च—अप्काय। तेउकायं च—तेजस्काय। वाउकायं च—वायुकाय। पणगाइं—निगोद-संवाल के जीव आदि। वीय हरियाइं—बीज और नाना प्रकार की हरी वनस्पति एवं। तसकायं च—तसकाय को। सब्वसो—सर्व प्रकार से। नच्चा—जानकर इन सब कायों की यतना करते हुए विचरते थे।

मूलार्थ—भगवान महावीर पृथ्वी काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय

पनक-निगोद, बीज, हरी वनस्पति एवं त्रस काय के जीवों को सर्व प्रकार से जानकर इन सब कार्यों की रक्षा करते हुए विचरते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर की साधना प्राणी जगत के हित के लिए थी । आगम में बताया गया है कि समस्त प्राणियों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् ने अपना प्रवचन दिया था। वे सब प्राणियों के रक्षक थे । उन्हें समस्त प्राणियों के स्वरूप का परिज्ञान था । क्योंकि जीवों की योनियों का परिवोध होने पर ही साधक उनकी रक्षा कर सकता है ।

इसलिए प्रस्तुत गाथा में समस्त जीवों के भेदों का वर्णन किया गया है । समस्त जीव ६ प्रकार के हैं— १-पृथ्वी काय, २-अकाय, ३-तेजस्काय, ४-वायुकाय, ५-वनस्पति काय और ६-त्रस काय । पहले पाच प्रकार के जीव स्थावर कहलाते हैं और इनके केवल एक स्पर्श इन्द्रिय होती है । इस अपेक्षा से जीव दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं— १-त्रस और २-स्थावर । स्थावर जीव सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के होते हैं । सूक्ष्म जीव समस्त लोक में व्याप्त हैं और बादर जीव लोक के एक भाग में स्थित हैं । बादर पृथ्वी काय श्लक्ष्ण और कठिन के भेद से दो प्रकार की है । श्लक्ष्ण पृथ्वी काय सात प्रकार की है— १-कुष्ण, २-नील, ३-लाल, ४-पीत, ५-श्वेत, ६-पङ्क और ७-मटिया और कठोर पृथ्वी काय के शर्करा आदि ३६ भेद बताए हैं । बादर अपकाय के शुद्ध उदक (जल) आदि ५ भेद हैं । बादर

ॐ सव्व जग जीव, रक्खण दयट्ठाए भगवया पावयण कहिय ।

—प्रथम व्याकरण सूत्र ।

† सुहुमा सव्व लोगमि, लोगसे ये वायरा । —उत्तराध्ययन सूत्र, ३६, ७६ ।

‡ बुबिहा य पुड्ढवीजीवा, सुहुमा वायरा त्था ।

पञ्जसामपञ्जता, एवमेव बुहा पुणो ।

वायरा जे उ पञ्जत्ता, बुबिहा ते बियाहिमा ।

सण्हा लरा य बोधव्वा सण्हा सत्तबिहा त्तिहि ।

कण्हा नीलायरुहिरा य, हालिहा सुक्किता त्था

पडुपणममट्ठिया, लरा छरीसइविहा ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३६, ७१, ७३ ।

ॐ वायरा जे उ पञ्चता, पंचहा ते वक्कित्तिया ।

सुयोवए व वस्से व, हरतण्ण सहिया हिमे ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, ३६, ७६

तेजस्काय (अग्नि) के भी अंगारा आदि ५ भेद हैं†। बादर वायु काय के भी उत्कालिक आदि ५ भेद हैं†। बादर वनस्पति काय के ६ भेद हैं—१-अग्रबीज, २-मूलबीज, ३-पर्वबीज, ४-बीजरुद्ध, ५-संमूर्द्धम और ६-स्कन्ध बीज। वनस्पति काय प्रत्येक और साधारण शरीर की अपेक्षा से दो प्रकार की है। जिस वनस्पति में एक शरीर में एक जीव रहता हो वह प्रत्येक शरीर वनस्पति कहलाती है और जिस के एक शरीर में अनन्त जीव रहते हों वह साधारण वनस्पति काय कहलाती है। प्याज, लहसुन, मूली गाजर, शकरकंद आदि जमीन में पैदा होने वाले कंद मूल साधारण वनस्पति काय या अनन्त काय कहलाते हैं। शेष सभी प्रकार की वनस्पति के जीव प्रत्येक शरीर वनस्पति काय कहलाते हैं‡। तस काय के ४ भेद हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। इनके भी अवान्तर भेद अनेक हैं। इन सब का परिज्ञान करके भगवान समस्त प्राणियों की रक्षा करते हुए विचरते थे।

वर्तमान काल में वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से स्थावर जीवों की चेतना को जानने का प्रयत्न करते हैं। जगदीश चन्द्र बोस ने यंत्रों के द्वारा वनस्पति की सजीवता को स्पष्ट रूप से दिखाया था। परन्तु, इन सब माधनों की सहायता के बिना विज्ञान युग से २५०० वर्ष पहले भगवान महावीर ने अपने दिव्यज्ञान के द्वारा इन जीवों की सजीवता का प्रत्यक्षीकरण किया था।

भगवान की साधना के संबन्ध में वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एयाइं सन्ति पडिलेहे, चित्तमंताइ से अभिन्नाय।

परिवज्जिय विहरित्था, इय संखाय से महावीरे। १३।

† वायरा जे उ पज्जता जेगहा ते वियाहिया।

डगाले मुम्भुरे, अगणी, अच्चिजाला तहेव य।

उवका विज्जू य बोधव्वाणेगहा एवमायमो

एगबिहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया।

—उत्तराध्ययन ३६, ११०-१११।

‡ वायरा जे उ पज्जता, पचहा ते पाकस्सिया।

उवकलिपा, मडलिया धणगुळ्ळा सुद्धाया य

सबहुगवाया य जेगहा एवमायमो।

छाया—एतानि सन्ति प्रत्युपेक्ष्य, चित्तमंतानि स अभिज्ञाय ।

परिवर्ज्य विहृतवान्, इति संख्याय सः महावीरः ॥

पदार्थ—एयाई—ये पृथिवी आदि जीव । संति—हैं । पडिलेहे—इस प्रकार विचार कर तथा । चित्तमंताइ—उन्हें चेतना वाले । अभिन्नाय—जानकर । इय—इस प्रकार । संख्याय—अधिगत कर । से—वह भगवान् । महावीरे—महावीर । परिवर्ज्य—इनके आरम्भ का त्याग कर के । विहरित्था—विचरते थे ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर पृथ्वी आदि के जीवों को सचेतन जानकर और उनके स्वरूप को भली-भांति अधिगत करके उनके आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त होकर विचरते थे ।

हिन्दी विवेचन

श्रमण भगवान् महावीर पृथ्वी आदि पाँचों को सजीव मानते थे । उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उनकी सजीवता का प्रत्यक्षीकरण किया था । आगम एवं अनुमान के द्वारा छद्मस्थ प्राणी भी उनमें सजीवता की सत्ता का अनुभव कर सकता है, परन्तु, वह सजीवता को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता । उसे प्रत्यक्ष देखने की शक्ति सर्वज्ञ पुरुषों में ही है ।

जैन दर्शन में पृथ्वी आदि को सचेतन और अचेतन दोनों तरह का माना है । इस सम्बन्ध में हम प्रथम अध्ययन में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं । इन स्थावर जीवों में संख्यात, असंख्यात एवं अनन्त जीव पाए जाते हैं ।

जीवों की विचित्रता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अदु थावरा य तसत्ताए तसा य थावरत्ताए ।

अदुवा सव्व जोणिया सत्ता कम्मुणा कप्पिया पुढो वाला । १४।

छाया—अथ स्थावराश्च त्रसतया, त्रसाश्च स्थावरतया ।

अथवा सर्वयोनिकाः सत्त्वाः कर्मणा त्लपिताः पृथक् वाक्ताः ॥

पदार्थ—अदु—अथवा । थावरा—पृथिवी आदि स्थावर । तसत्ताए—तसकाय रूप में परिणमन होते हैं । य—समुच्चय ग्रहण में है । तसाय—योर त्रस जीव । थावरत्ताए—स्थायर पने उत्पन्न होते हैं । अदुवा—अथवा । सव्वजोणियासत्ता—प्राणी सर्व योनियों में आवागमन

करने वाले होते हैं। पाला—प्राणी जीव। कम्मुधा—अपने कर्म से। पुत्रो—पुत्र रूप से।
कप्पिया—संसार में स्थित हैं।

मूलार्थ—स्थावर जीव अस में उत्पन्न होते हैं और त्रसजीवस्थावर
हाय में जन्म ले सकते हैं। या यों कहिए, संसारी प्राणी सब योनियों
में आवागमन करने वाले हैं। और अज्ञानी जीव अपने २ कर्म के अनुसार
त्रिभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं।

हिन्दी विवेचन

दुनिया में प्रत्येक प्राणी अपने कृत कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करता है।
स्थावर काय में स्थित जीव अनन्त पुण्य का संवय करके त्रस काय में जन्म ले लेते हैं
और पाप कर्म के द्वारा त्रस जीव स्थावर योनि में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य
तिर्यञ्च, नरक, देव, मनुष्य आदि किसी भी गति में जन्म ग्रहण कर सकता है। वह
अपने कृत कर्म के अनुसार चार गति में से किसी एक गति में उत्पन्न होता है। कुछ लोग
यह मानते हैं कि व्यक्ति जिस रूप में मरता है, उसी रूप में जन्म लेता है। जैसे स्त्री
सदा स्त्री के रूप में ही रहती है और पुरुष के लिंग में ही जन्म लेता है। परन्तु,
यह मान्यता कर्म सिद्धान्त एवं अनुभव के आधार पर सत्य सिद्ध नहीं होती। यदि लैंगिक
रूप कभी बदलता ही नहीं या उसका अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होता, तो फिर
ये समस्त कर्म निष्फल हो जाएंगे और यह हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि कर्म कभी निष्फल
नहीं जाते। अतः हम कहते हैं कि संसार परिभ्रमण में कभी भी लैंगिक एकरूपता
स्थित नहीं रह सकती। पुरुष स्त्री एवं नपुंसक के लिंग में जन्म धारण कर सकता है।
और स्त्री एवं नपुंसक पुरुष के लिंग में जन्म ले सकते हैं और वे लैंगिक आधार को
समाप्त करके अलिंग सिद्ध स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह लैंगिक आकार एवं योनि आदि की प्राप्ति कर्म के अनुसार होती है।
जब व्यक्ति अपने ज्ञान एवं तप के द्वारा समस्त कर्मों का नाश कर देता है; तब वह
जन्म मरण एवं लैंगिक बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता
है कि जब तक आत्मा में अज्ञान एवं राग-द्वेष है तब तक वह कर्मों का बन्ध करती है
और संसार सागर में परिभ्रमण करती रहती है। अतः योनियों में परिभ्रमण करने का
मूल कारण कर्म है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूल — भगवं च एवमन्नेसिं, सोवहिणं ह्य लुप्पइ वाले ।
कम्मं च सव्वसो नच्चा तं पडियाइक्खे पावगं भगवं । १५ ।

आया — भगवान् च एवमन्यतो, सोपधिकं ह्य लुप्पते बालः ।

कर्म च सर्वशः ज्ञात्वा तत् प्रत्याख्यातवान् पापकं भगवान् ॥

पदार्थ—**च**—पुनः । **भगवं**—भगवान् ने । **एष मन्नेसि**—इस प्रकार जाना । **ह्य**—जिससे । **सोवहिणं**—उपधि सहित ममत्व युक्त । **बाले**—अज्ञानी जीव । **लुप्पइ**—कर्म से पीड़ित होता है । **च**—पुनः । **सव्वसो**—सब प्रकार से । **कम्मं**—कर्म के स्वरूप को । **नच्चा**—जानकर । **पावगं**—भगवान् ने । **तं**—उस । **पावगं**—पापकर्म को । **पडियाइक्खे**—त्याग दिया ।

मूलार्थ—भगवान् ने यह जान लिया कि अज्ञानी आत्मा कर्म रूप उपधि से आवद्ध हो जाता है । अतः कर्म के स्वरूप को जानकर भगवान् ने पापकर्म का परित्याग कर दिया ।

हिन्दी विवेचन

कर्म के कारण ही संसारी जीव सुख-दुःख का अनुभव करते हैं । वे विभिन्न योनियों में विभिन्न तरह की वेदनाओं का संवेदन करते हैं । अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को भूल कर पापकर्म में आसक्त रहते हैं, इससे वे संसार में परिभ्रमण करते हैं । इस लिए भगवान् ने कर्म के स्वरूप को समझकर उसका परित्याग कर दिया । इस तरह भगवान् ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र से युक्त थे । क्योंकि कर्मों के स्वरूप को जानने का साधन ज्ञान है और दर्शन से उस का निश्चय होता है और त्याग का आधार चरित्र है । इस तरह रत्नत्रय की साधना से आत्मा निष्कर्म हो जाती है । आगम में बताया गया है कि आत्मा ज्ञान के द्वारा पदार्थों के गथार्थ स्वरूप को जानता है, दर्शन से उस परिज्ञाव स्वरूप पर विश्वास करता है, चरित्र से आने वाले नए कर्मों के द्वार को रोकता है और तप के द्वारा पूर्व काल में बन्धे हुए कर्मों को क्षय करता है । भगवान् महावीर भी इन चारों तरह की साधना से युक्त थे और ज्ञान दर्शन चरित्र एवं तप से समस्त कर्मों को क्षय करके उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया ।

† नाणेण जाणइ मावे, बंसणेण य सदहे ।

वरित्तेण निगिण्हाइ, तणेण परिसुज्झइ ।

उपधि द्रव्य एवं भाव के भेद से दो प्रकार की है। आत्मा के साथ पदार्थों का संबन्ध द्रव्य उपधि है और राग-द्वेष आदि विकारों का सम्बन्ध भाव उपधि है। भाव उपधि से द्रव्य उपधि प्राप्त होती है और द्रव्य उपधि भाव उपधि—राग-द्वेष को बढ़ाने का कारण भी बनती है। इस तरह दोनों उपधियों संसार का कारण हैं। दोनों उपधियों का नाश कर देना ही मुक्ति है। संसार परिभ्रमण का मूल कारण भाव उपधि है, भाव उपधि का नाश होने पर द्रव्य उपधि का नाश सुगमता से हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञ पुरुष पहले भाव उपधि—राग-द्वेष का नाश करके वीतराग बनते हैं और उसके बाद द्रव्य उपधि का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — दुर्विहं समिच्च मेधावी, किरियमक्खायऽणेलिसं नाणी ।

आयाण सोयगइ वायसोयं, जोग च सब्वसो एच्चा । १६ ।

छाया—द्विविधं समेत्य मेधावी, क्रियामाख्यातमनीदृशं ज्ञानी ।

आदानं स्रोतः अतिपातस्रोतः योगं च मर्वशः ज्ञात्वा ॥

पदार्थ—मेधावि—बुद्धिमान सर्व भाव के ज्ञाता भगवान ने। किरियं—क्रिया कर्मों का नाश करने वाली संयमानुष्ठान रूप। दुर्विहं—दो प्रकार के कर्म ईर्ष्या प्रत्यय और साम्परायिक को। समिच्च—सम्यक्तया जानकर। अणेलिसं—अनुपम। अक्खाय—कहा है और। नाणी—ज्ञानयुक्त भगवान ने। आयाणसोयं—कर्मों के आने का स्रोत कहा है। अइवाय सोयं—अतिपात हिंसा स्रोत। च—और। जोगं—योगरूप स्रोत को। सब्वसो—सर्व प्रकार से। एच्चा—कर्म बन्धन जानकर उन से निवृत्त होने का उपदेश दिया है।

मूलार्थ—भावज्ञ और ज्ञानी भगवान ने ईर्ष्यापथिक और साम्परायिक क्रिया को जो कि अनुपम और कर्मों का नाश करने वाली संयमानुष्ठान रूप कहा है। तथा कर्मों के आने के स्रोत और हिंसा रूप स्रोत एवं योगरूप स्रोत को कर्म बन्धन का कारण रूप जानकर इनकी शुद्धि के लिए संयमानुष्ठान का प्रतिपादन किया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में दो प्रकार की क्रिया का वर्णन किया गया है— १-साम्परायिक और २-ईर्ष्यापथिक। कर्मायों के वश जो क्रिया की जाती है, वह साम्परायिक क्रिया कहलाती

है। उससे सात या आठ कर्मों का बन्ध होता है और आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है। राग द्वेष और कषाय रहित भाव से यत्ना पूर्वक की जाने वाली क्रिया ईर्यापथिक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया से संसार नहीं बढ़ता है। यह क्रिया आत्मा को निष्क्रिय बनाने में सहायक होती है। भगवान महावीर दोनों प्रकार की क्रियाओं के स्वरूप को भली भाँति जानते थे। वे साम्परायिक क्रिया का सर्वथा त्याग कर चुके थे और ईर्यापथिक क्रिया का उच्छेद करने में प्रयत्नशील थे।

क्रिया के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए आगम में कहा है—कि अयत्ना—विवेक रहित गमनागमन आदि कार्य करते हुए प्राणी साम्परायिक क्रिया के द्वारा कर्मों का बन्ध करता है और आगम के अनुसार यत्ना-विवेक पूर्वक क्रिया करते हुए ईर्यापथिक कर्म का बन्ध करता है। इससे स्पष्ट है कि कषाय युक्त भाव से की जाने वाली क्रिया संसार परिभ्रमण कराने वाली है और कषाय रहित अनासक्त भाव से की जाने वाली क्रिया संसार बढ़ाने वाली नहीं, अपितु घटाने वाली है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अइवत्तिं अणाउट्ठं, मयमन्नेसिं अकरणयाए ।

जस्सिस्थिओ परिन्नाया, सव्व कम्मावहाउ से अदक्खु । १७।

छाया—अतिपातिकाम् अनाकुट्टिं—स्वयं अन्येषां अकरणतया ।

यस्य स्त्रियः परिज्ञाताः, सर्वकर्मावहाः सएवमद्राक्षीत् ॥

पदार्थ—अइवत्तिं—भगवान ने पाप से अतिक्रान्त होने से निर्दोष । अणाउट्ठं—अहिंसा । मयं—स्वयं आचरण किया और । मन्नेसिं—दूसरों को । अकरणयाए—हिंसा नहीं

ॐ अणमारस्स णं भंते ! अणाउत्तं गच्छमाणस्स वा चिट्ठमाणस्स वा णिसीयमाणस्स वा; अणाउत्तं वत्थ परिग्गहं कंबलं पाय पुंज्जणं गेण्हमाणस्स वा; निक्खवमाणस्स वा, तस्स णं भंते ! किं इरिया वहिया किरिया कज्जइ; संपराइया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! नो इरिया वहिया किरिया कज्जइ; संपराइया किरिया कज्जइ । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जस्स णं कोह माणमाया लोभा वो च्छन्ना भवन्ति तस्स णं इरिया वहिया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोह मानाया लोभा अवोच्छिण्णा भवन्ति तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ, अहासुत्तरियमाणस्स इरिया वहिया किरिया कज्जइ, उसुत्तरियमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ; से णं उसुत्तमेव रियइ सेतेणट्ठेणं ।

करने का उपदेश दिया। जस्सित्थिओ — जिन्हें स्त्रियों का स्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले भोगों का विपाक। परिन्नाया — परिज्ञात है। और। से — उस श्रमण भगवान् महावीर ने। अदञ्खु — देखा था कि। सच्च कम्मावहाउ — ये भोग सर्व पाप कर्म के आवारभूत हैं।

मन्तार्थ—भगवान् ने स्वयं निर्दोष अहिंसा का आचरण किया और अन्य व्यक्तियों को हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया। भगवान् स्त्रियों के यथार्थ स्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले काम-भोगों के परिणाम से परिज्ञात थे, ये काम-भोग समस्त पाप कर्मों के कारण भूत हैं, ऐसा जानकर भगवान् ने स्त्री-संसर्ग का परित्याग कर दिया।

हिन्दी विवेचन

साधना का मूल अहिंसा है। हिंसक व्यक्ति साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके मन में प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रहता है। अतः भगवान् महावीर ने स्वयं अहिंसा व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने साधना काल में न किसी प्राणी की हिंसा की और न किसी व्यक्ति को हिंसा करने की प्रेरणा ही दी। उनके हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति दया एवं करुणा का स्रोत बहता था। उन्होंने अपने समय में होने वाली याज्ञिक हिंसा जैसे क्रूर कर्मों को समाप्त करके जीवों को अभयदान दिया।

साधक के लिए हिंसा की तरह मैथुन भी त्याज्य है। इससे मोह की अभिवृद्धि होती है और मोह से पाप कर्म का बन्ध होता है। इसलिए भगवान् ने मैथुन के साधन स्त्री संसर्ग का सर्वथा त्याग कर दिया। साधु के लिए स्त्री का एवं साध्वी के लिए पुरुष-संसर्ग का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि दोनों के लिए दोनों मोह को जगाने का कारण हैं और मोह की जागृति से महाव्रतों का नाश होता है। अतः भगवान् ने अन्नद्वय का सर्वथा त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया।

साधना में प्रथम और चतुर्थ दो महाव्रत मुख्य हैं। दोनों में अन्य तीनों महाव्रतों का समावेश हो जाता है। पूर्ण अहिंसक एवं पूर्ण ब्रह्मचारी साधक न झूठ बोल सकता है, न चोरी कर सकता है और न परिग्रह को आकांक्षा रख सकता है। अतः दो महाव्रतों में पांचों का समावेश हो जाता है।

मूल गुणों की व्याख्या करके अब सूत्रकार उत्तर गुणों का उल्लेख करते हैं—

मूलम् — अहाकडं न से सेवे, सव्वसो कम्म अदक्खू।

जं किंचि पावगं भगवं, तं अकुब्बं वियडं भुंजित्था । १८।

छाया—यथाकृतं न सा सेवते, सर्वशः, कर्म अद्राक्षीत

यत्किञ्चित् पापकं भगवान् तदकुर्वन् विकटमभूत् ॥

पदार्थ—अहाकडं—साधु के वास्ते बनाया हुआ आहार आधाकर्म आहार कहलाता है। से—भगवान् उस आहार का। न सेवे—सेवन नहीं करते थे, क्योंकि उस आहार का सेवन करने से। सव्वसो—सर्व प्रकार से। कम्म—आठ प्रकार के कर्म का बन्ध होता है। अदवखू—भगवान् ने ऐसा देखा। जं किञ्चि—अतः जो आहार थोड़े से। पावगं—पाप का कारण हो। भगवं—भगवान्। तं—उसको। अकुर्वं—न करते हुए। वियडं—प्राप्तु निर्दोष आहार। भुञ्जित्था—ग्रहण करते थे।

मूलार्थ—आधाकर्म आहार को सब तरह से कर्मबन्ध का कारण जान कर भगवान् ने उसका सेवन नहीं किया। भविष्य में पाप का कारण होने के कारण उसको न करते हुए भगवान् ने निर्दोष आहार ही ग्रहण किया।

हिन्दी विवेचन

साधना के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार आवश्यक है और आहार के बनने में हिंसा का होना भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अहिंसक साधक अपनी साधना कैसे कर सकता है। इसके लिए यह बताया गया है कि साधु पाचन क्रिया से सर्वथा दूर रहे। वह न स्वयं आहार आदि बनाए और न अपने लिए किसी से बनवाए और अपने (साधु के) निमित्त बनाकर या खरीद कर लाया हुआ आहार आदि स्वीकार भी न करे। परन्तु गृहस्थ के घर में अपने परिवार के लिए जो भोजन बना है, उसमें से अनासक्त भाव से सब दोषों को ढालते हुए थोड़ा सा आहार ग्रहण करे, जिससे उसे पीछे से किसी तरह का कष्ट न हो या अपने खाने के लिए कम रहने से पुनः न बनाना पड़े। इस तरह कई घरों से निर्दोष आहार लेकर साधु अपने शरीर का निर्वाह करे। परन्तु जिन्हा के स्वाद के लिए या शारीरिक पुष्टि आदि के लिए वह आधा कर्म आदि सदोष आहार न ले। जो आहार साधु के लिए बनाया जाता है, उसे आधाकर्म कहते हैं। उस आहार को ग्रहण करने से उसमें हुई हिंसा का पाप साधु को भी लगता है। अतः साधु अनासक्त भाव से निर्दोष आहार की गवेषणा करे।

भगवान् महावीर ने केवल यह उपदेश ही नहीं दिया, प्रत्युत उन्होंने स्वयं इस नियम का परिपालन किया। उन्होंने कभी भी आधा कर्म आदि दोषों से युक्त आहार को स्वीकार नहीं किया। इस तरह भगवान् सदा निर्दोष आहार की गवेषणा करते और

अपनी मर्यादा के अनुसार निर्दोष आहार उपलब्ध होने पर उसे स्वीकार करते थे। इसी तरह भगवान ने अन्य सावध सदोष व्यापार एवं साधनों का भी सर्वथा स्थाग कर दिया था। वे सारे पाप कर्मों से निवृत्त होकर सदा निर्दोष साधना में संलग्न रहते थे।

उनकी साधना के संबन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम् — णो सेवइ य परवत्थे परपाएवि से न भुंजित्था ।

परिवज्जियाणां ओमाणां गच्छइ संखंडिं असरण्याए । १६।

छाया—नो सेवते च परवस्त्रं, परपात्रेपि स ना भुंक्ते ।

परिवर्ज्यायमानं गच्छति, संखंडिं अशरण्याय ॥

पदार्थ—य — पुनः । परवस्त्रं — भगवान दूसरे के वस्त्र का । णो सेवइ — सेवन नहीं करते थे । परपाएवि — अन्य व्यक्ति के पात्र में भी । से — वे । न भुंजित्था — भोजन नहीं करते थे । उमाणं — अतः वे अपमान को । परिवज्जियाणां — छोड़कर । संखंडि — संखंडी में भोजनशाला में । असरण्याए — किसी के सहारे के बिना । गच्छइ — जाते हैं ।

मूलार्थ—भगवान ने दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का सेवन नहीं किया, और न दूसरे व्यक्ति के पात्र में भोजन ही किया, वे मान अपमान को छोड़ कर बिना किसी के सहारे भिक्षा के लिए जाते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर ने अपने साधना काल में न तो किसी भी व्यक्ति के पात्र में भोजन किया और न दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का उपयोग ही किया । यह हम देख चुके हैं कि भगवान ने दीक्षा लेते समय केवल एक देवदूष्य वस्त्र के अतिरिक्त कोई उपकरण स्वीकार नहीं किया था और वह देव दूष्य वस्त्र भी १३ महीने के बाद उनके कन्धे पर से गिर गया । और जब तक वह उनके पास रहा, तब तक भी उन्होंने शीत आदि निवारण करने के लिए उसका उपयोग नहीं किया । आगम से यह भी स्पष्ट है कि वे अकेले ही दीक्षित हुए थे और साधना काल में भी अकेले ही रहे थे । बीच में कुछ काल के लिए गोशालक उनके साथ अवश्य रहा था । परन्तु, अधिकतर वे अकेले ही विचरते रहते थे । ऐसी स्थिति में किसी अन्य साधु के वस्त्र आदि स्वीकार करने या न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने अपने साधना काल में न किसी गृहस्थ के

पात्र में भोजन किया और न सर्दी के मौसम में किसी गृहस्थ के वस्त्र को ही स्वीकार किया। उस युग में एवं वर्तमान में भी अन्य मत के साधु गृहस्थ के वर्तन में भोजन कर लेते हैं एवं गृहस्थ के वस्त्रों को भी अपने उपयोग में ले लेते हैं। परन्तु जैन साधु आज भी अपने एवं अपने से सम्बन्धित साधुओं के वस्त्र-पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी के वस्त्र पात्र को स्वीकार नहीं करते हैं।

भगवान ने भिक्षा के लिए जाते समय किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, वे सदा मान-अपमान को छोड़कर भिक्षा के लिए जाते थे। वे किसी दानशाला या महा-भोजनशाला के सहारे भी अपना जीवन निर्वाह नहीं करते थे। क्योंकि इससे कई दीन-हीन व्यक्तियों की अन्तराय लगती है और वहां आहार भी निर्दोष नहीं मिलता है। इस लिए वे अदीनमन होकर भिक्षा के लिए जाते और जैसा भी निर्दोष आहार उपलब्ध होता, वही स्वीकार करके अपनी साधना में संलग्न रहते थे।

उनकी साधना के सम्बन्ध में और उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

भूलम् — मायणणे असणपाणस्स नाणुगिद्धे रसेसु अपडिन्ने ।

अच्छिंपि नो पमज्जिज्जा, नोविय कंडूयए मुणी गायं । २० ।

छाया—मात्रज्ञः अशनपानस्य, नानुगृद्धः रसेषु अप्रतिज्ञः ।

अद्यपि नो प्रमार्जयेत्, नापि च कण्डूयते मुनिः गात्रम् ॥

पदार्थ—मुणी—भगवान महावीर । **असणपाणस्स—**अन्न पानी के । **मायन्ने—**परिमाण को जानने वाले । **रसेसु—**रसों में । **नाणुगिद्धे—**मूछारहित । **अपडिन्ने—**आज मैं सिंह-केसरादि मोदक लूंगा ऐसी प्रतिज्ञा से रहित—ऐसी प्रतिज्ञा न करने वाला । **अच्छिंपि—**आंख में रज आदि के पड़जाने पर भी । **नो पमज्जिज्जा—**उसे दूर करने के लिए प्रमार्जन नहीं करते । **य—**और । **गायं—**गात्र को । **नोविकंडूयए—**खाज आने पर भी खुजवाते नहीं थे ।

भूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर अन्न पानी के परिमाण को जानने वाले थे, रसों में अमूच्छित थे, सरस आहार के लेने की प्रतिज्ञा से रहित थे, आंख में रज कण पड़ने पर भी उसे नहीं निकालते थे । तथा खुजली आने पर भी शरीर को नहीं खुजलाते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर का जीवन उत्कृष्ट साधना का जीवन था । वे केवल साधना

की चालू रखने के लिए ही आहार ग्रहण करते थे, स्वाद एवं शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने कभी भी सरस एवं प्रकाम आहार की गवेषणा नहीं की। वे नीरस आहार ही स्वीकार करते थे और वह भी निरन्तर नहीं लेते थे। कभी चार चार महीने का, कभी ६ महीने का, कभी एक महीने का, कभी १२ दिन का तप तो कभी और कुछ तप कर देते थे। इस तरह उनका जीवन तपमय था। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी सरस एवं स्वादिष्ट आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इस लिए उन्हें अप्रतिज्ञ कहा है।

परन्तु, यह “अप्रतिज्ञ” शब्द सापेक्ष है। क्योंकि सरस आहार की प्रतिज्ञा नहीं की, किन्तु, नीरस आहार की प्रतिज्ञा अवश्य की थी। जैसे उड़द के बाकले लेने की प्रतिज्ञा की थी। इससे उन्होंने साधना काल में आहार के सम्बन्ध में कोई प्रतिज्ञा नहीं की ऐसी बात नहीं है फिर भी सूत्रकार ने जो ‘अप्रतिज्ञ’ शब्द का प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि सरस आहार की प्रतिज्ञा न करने या इच्छा न रखने से उन्हें अप्रतिज्ञ ही कहा है। क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए आहार लेना आवश्यक है। यदि सरस एवं प्रकाम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें आसक्ति पैदा हो सकती है और अधिक परिमाण में खाने पर विकृति भी जागृत हो सकती है। परन्तु, नीरस एवं रुच आहार में न आसक्ति होती है और न विकारों की उत्पन्न होने का अवसर मिलता है और नीरस आहार स्वाद पर एवं विकारों पर विजय प्राप्त करने का साधन है। ६ महीने के लगभग लम्बे तप के बाद रुच उड़द के बाकले खाना साधारण बात नहीं है। इसके लिए मन पर बहुत बड़ा अधिकार करना होता है। उस समय हमारा मन दूध आदि स्निग्ध एवं सुगन्ध आहार की इच्छा रखता है। उस समय रुच उड़द के उबले हुए दाने और वह भी नमक-मिर्च से रहित स्वीकार करके समभाव पूर्वक खा लेना जबरदस्त साधक का ही काम है। इस तरह भगवान ने स्वाद एवं अपने योगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण उनकी नीरस आहार की प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं माना है। क्योंकि, वह आहार स्वाद एवं शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु साधना में तेजस्विता लाने के लिए करते थे। इस अपेक्षा से ‘अप्रतिज्ञ’ शब्द उपयुक्त ही प्रतीत होता है।

✓ भगवान महावीर का लक्ष्य शरीर पर नहीं, आत्मा पर था। वे सदा आत्मा का ही ध्यान रखते थे। यदि कभी आँख में तृण या रेत के कण आदि गिर जाते तो उन्हें निकालने का प्रयत्न नहीं करते थे और शरीर में खुजली आदि आती थी तो उसे भी नहीं करते थे। वे शरीर की चिन्ता नहीं करते थे। शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वे सदा आत्म-चिन्तन में संलग्न रहते थे।

उनके विचरण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अप्पं तिरियं पेहाए अप्पिं पिट्ठओ पेहाए ।

अप्पं वुइएऽपडिभाणी. पंथपेहि चरे जयमाणे ।२१।

छाया—अल्पं तिरश्चीनं प्रेक्षते, अल्पपृष्ठतः प्रेक्षते ।

अल्पं ब्रूते अप्रतिभाषी, पथि प्रक्षी चरेद् यतमानः ।।

पदार्थ—अप्पं—अल्प शब्द अभावावर्थक है, अतः भगवान् चलते हुए । तिरियं—तिर्यक् मार्ग को । पेहाए—नहीं देखते थे उसी प्रकार । अप्पिं पिट्ठओ—खड़े होकर पीछे को नहीं । पेहाए—देखते । अवुइए अपडिभाणी—किसी के बुलाने पर नहीं बोलते थे । जयमाणे—यतनाशील । पंथपेहि—मार्ग को देखते हुए । चरे—वे चलते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर चलते हुए न तिर्यग् दिशा को देखते थे, न खड़े होकर पीछे को देखते थे और न मार्ग में किसी के पुकारने पर बोलते थे । किन्तु मोन वृत्ति से यत्ना पूर्वक मार्ग को देखते हुए चलते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधना का मूल उद्देश्य है—योगों की चंचलता को रोकना । इधर-उधर विषयों में परिभ्रमण करने वाले योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करना । इसके लिए समिति और गुप्ति की साधना बताई है । समिति का परिपालन करते समय साधक अपने आवश्यक कार्य में प्रवृत्त होता है । इसलिए वह जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसी में अपने योगों को केन्द्रित कर लेता है । योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करने एवं उनका निरोध करने का यह सबसे अच्छा उपाय है कि साधक उन्हें समिति-यत्ना-पूर्वक किए जाने वाले अपने आवश्यक कार्य में केंद्रित करे । भगवान् महावीर ने ऐसा ही किया था । जब वे चलते थे तो अपनी चित्तवृत्ति एवं योगों को ईर्यापथ में केन्द्रित कर लेते थे । उस समय उनका इधर-उधर या पीछे को ध्यान नहीं जाता था । वे न कभी दाएं-बाएं देखते थे और न खड़े होकर पीछे को ही देखते थे और न मर्यादित भूमि से आगे को या ऊपर-आकाश में ही देखते थे । और न वे किसी से संभाषण करते थे । किसी के पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहते थे ।

उनके विचरण के सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सिसिरंसि अद्धपडिवन्ने त वोसिज्ज वत्थमणगारे ।
पसारित्तु वाहुं परक्कमे नो अवलम्बियाण कंधंमि ।२२।

छाया—शिशिरे अध्वप्रतिपन्ने, तद् व्युत्सृज्य वस्त्रमनगारः ।

प्रमार्य वाहु पराक्रमते, नो अवलंब्य स्कन्धे (तिष्ठति) ॥

पदार्थ — सिसिरंसि — शीतकाल में—शिशिर ऋतु में । अद्धपडिवन्ने — मार्ग में प्रतिपन्न हुए । अणगारे — भगव न । तं वत्थं — उस वस्त्र को । वोसिज्ज — छोड़ कर, फिर । वाहुं — भुजाओं को । पसारित्तु — पसार कर । परक्कमे — चलते हैं । कंधंमि — स्कन्ध कंधे पर । नो अवलम्बियाण — दोनों हाथ रखकर खड़े नहीं होते थे ।

मूलार्थ—शीतकाल में मार्ग में चलते हुए भगवान् इन्द्र प्रदत्त वस्त्र को छोड़कर दोनों भुजायें फैला कर चलते थे किन्तु शीत से सन्तप्त होकर अर्थात् शीत के भय से भुजाओं का संकोच नहीं करते थे और न स्कन्ध में हस्तावलम्बन से खड़े होते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर की साधना विशिष्ट साधना थी । भगवान् ने अपने साधना काल में अपवाद को स्थान ही नहीं दिया है । वे परीपहों पर सदा विजय पाते रहे, सर्दी के समय शीत के परीपह से घबराकर न तो कभी उन्होंने वस्त्र का उपयोग किया और न कभी शरीर को या हाथों को संकोच कर रखा । जब कि दीक्षा स्वीकार करने के पश्चात् १३ महीने तक उनके कंधे पर देव दूष्य वस्त्र पड़ा रहा, फिर भी उन्होंने उससे शीत निवारण करने का प्रयत्न नहीं किया । इसके अतिरिक्त वे दोनों हाथों को फैला कर चलते थे और दोनों हाथों को फैला कर ही खड़े होते थे । न चलते समय उन्होंने कभी हाथों को संकोच कर रखा और न खड़े होते समय ही । उन्होंने खड़े होते समय न तो कभी हाथों को कंधे पर रखा और न किसी अन्य अङ्ग पर ही रखा । वे सदा अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और साधना में उत्पन्न होने वाले सब परीपहों को समभाव पूर्वक सहते रहे । इससे स्पष्ट होना है कि उनका अपने योगों पर पूरा अधिकार था ।

प्रस्तुत उद्देशक का उपसंहार करते हुए सत्रकार कहते हैं—

ए ममइया ।

एयंति ।२३। त्तिवेमि

आया—एष विधिः अनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता ।

बहुशः अप्रतिज्ञेन, भगवता एवं रीयन्ते ॥

पदार्थ—मईमया—ज्ञानवान । माहणेन—भगवान महावीर ने । एष—इस । विही—क्रियाविधि का । अणुवकन्तो—स्वयं आचरण किया । बहुसो—अनेक प्रकार से । अपडि-
न्तेण—निदानकर्म से रहित । भगवया—भगवान ने । एवं—इस प्रकार से स्वयं ही ग्रहण किया
और दूसरों के प्रति आचरण करने का उपदेश दिया, अतः । रियन्ति—मुमुक्षुजन कर्मों का क्षय
करने के लिए इस क्रिया विधि का अनुष्ठान करके मोक्षमार्ग में गमन-करते हैं । तिवेमि—
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—प्रबुद्ध साधक भगवान महावीर ने इस विहार विचरण
चर्या (विधि) को स्वीकार किया था और उन्होंने बिना निदान कर्म—
किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना के बिना इस विधि का आचरण
किया और दूसरे साधकों को भी इस पथ पर चलने का आदेश दिया ।
इस लिए मुमुक्षु पुरुष इसका आचरण करके मोक्ष मार्ग पर कदम
वढ़ाते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उद्देशक में साधक के लिए जो विचरण करने की विधि बताई है,
वह केवल भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट ही नहीं है, अपितु, उनके द्वारा आचरित है
इस गाथा में यह बताया है कि भगवान महावीर ने जिस साधना का उपदेश दिया है
उसे पहले उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधना के द्वारा
प्राप्त सर्वज्ञत्व से पहले भगवान महावीर भी एक साधारण प्राणी थे । वे सदा से किसी
दैवी या ईश्वरी शक्ति के धारक नहीं थे । उन्होंने भी अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण
किया था । अनेकों बार नरक एवं निगोद के अनन्त दुःखों का संवेदन किया था । इस
तरह संसार में भटकते हुए ज्ञान को प्राप्त किया और अपने आत्म स्वरूप को समझकर
साधना पथ पर आगे बढ़े और उसी के द्वारा आत्मा का विकास करते हुए सर्वज्ञत्व एवं
सिद्धत्व को प्राप्त किया । भगवान द्वारा आचरित साधना ही आत्मा को सिद्धत्व पद पर
पहुंवाती है । जैन धर्म का पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है,
प्रत्येक आत्मा सिद्धों के जैसी ही आत्मा है और साधना पथ को स्वीकार करके सिद्ध बन
सकती है ।

‘तिवेमि’ का विवेचन पूर्ववत् समझें ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में भगवान महावीर की विहार चर्या-विधि का उल्लेख किया गया था। साधक चलता है तो उसे विश्रान भी लेना होता है, ठहरना भी पड़ता है। भगवान महावीर को भी अपनी साधना के लिए, आत्म-चिन्तन के लिए स्थान का सहारा लेना पड़ता था। अब प्रश्न यह है कि भगवान महावीर साधना काल में कैसे स्थान में ठहरे थे और वहां कौन सी वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया था और साधक को कैसे मकान में ठहरना चाहिए ?

इसका समाधान करते हुए प्रस्तुत उद्देशक में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चरियासणाइं सिज्जाओ, एगइयाओ जाओ बुइयाओ ।

आइक्ख ताइं सयणासणाइं जाइं सेवित्था से महावीरे ।१।

छाया—चर्यासनानि शयनानि एकैकानि यानि अभिहितानि ।

आचच्च तानि शयनासनानि यानि सेवितवान् स महावीरः ॥

पदार्थ—एगइयाओ—एक बार, बुइयाओ—जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी ने। चरियासणाइं—विहार चर्या, आसन एवं। सिज्जाओ—वस्तिओं के सम्बन्ध में। आइक्ख—कहा। जाओ—जिन। सयणासणाइं—शय्या एवं आसन का। जाइं—जो। से—उन भगवान महावीर ने। सेवित्था—सेवन किया।

मूलार्थ—विहार के समय में भगवान महावीर ने जिस शय्या एवं आसन का सेवन किया, उसके संबन्ध में जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी ने इस प्रकार कहा।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें सूत्रकार यह प्रतिज्ञा करता है कि इस उद्देशक में मैं यह बताऊंगा कि भगवान ने विहार काल में कैसी वसती एवं शय्या आदि का सेवन किया था। यह गाथा अपने आप में इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए व्याख्या

की आवश्यकता ही नहीं है।

चूर्णिकार ने प्रस्तुत उद्देशक की इस गाथा को उद्धृत करके उसके विषय में। “ऐसा पूछा अर्थात् यह प्रश्न है।” ऐसा कहा है। परन्तु, इसकी व्याख्या नहीं की किन्तु, आचार्य शीलाङ्क ने लिखा है कि प्रस्तुत गाथा शास्त्र में उपलब्ध होती है। परन्तु चिरन्तन टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है। इसका कारण गाथा की सुगमता है या उन्होंने इसे मूल सूत्र को नहीं माना। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते। आचार्य शीलाङ्क ने किसी टीकाकार के नाम का उल्लेख नहीं करके केवल चिरन्तन टीकाकार शब्द का प्रयोग किया है। इससे ऐसा लगता है कि चिरन्तन टीकाकार शब्द से चूर्णिकार अभिप्रेत हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इस गाथा को उद्धृत तो किया है, परन्तु, उसकी व्याख्या नहीं की और चूर्णिकार के अतिरिक्त अन्य टीकाकार भी अभिप्रेत हो सकते हैं। जिनकी टीका उनके युग में प्रचलित रही हो, और आज उपलब्ध न हो। परन्तु, इतना स्पष्ट है कि शीलाङ्क से भी पूर्व आचाराङ्ग पर टीका लिखी जा चुकी थी। इस तरह जैनागमों पर और भी अनेक टीका, चूर्ण एवं भाष्य आदि लिखे गए हैं। परन्तु, आज उनके अनुपलब्ध होने के कारण आगम के कई पाठों एवं उनके अर्थों में सन्देह सा बना रहता है। वर्तमान में प्राप्त टीका ग्रन्थ अपने युग में प्रचलित प्राचीन टीका ग्रन्थों के आधार पर ही संक्षिप्त एवं विस्तृत रूप से रचे गए हैं। किसी किसी टीकाकार ने तो अपने पूर्व टीकाकार के भाव ही नहीं, अपितु, श्लोक एवं गाथाएं भी ज्यों की त्यों उद्धृत कर ली हैं। इससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुरातन टीकाएं कुछ अंश रूप वर्तमान टीकाओं में सुरक्षित हैं।

प्रस्तुत गाथा में शय्या आदि के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवेसणसभापवासु पणियसालासु एगया वासो ।

अदुवा पलियठाणोसु पलाल पुंजेसु एगया वासो । २।

❀ चड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि जैन समाज के प्रमाद, आलस्य एवं ज्ञान और स्वाध्याय की कमी के कारण जैन साहित्य को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ तो भंडारों में पड़े डे गल-सड़ गए, कुछ ग्रन्थों को दीमकों ने चट कर लिया तो कुछ ग्रन्थ चूहों के पैंने दातों के नीचे आ गए। कुछ ग्रन्थों को मुगलों ने आक्रमण के समय घाग में जलाकर एवं जल में प्रवाहित करके नष्ट कर दिया। कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थों को अर्थलोलुप पुजारियों ने विदेशियों के हाथ बेच डाला। अतः बहुत से ग्रन्थ ऐसे हैं कि आज उनका नाम मात्र ही शेष रह गया है और कतिपय ग्रन्थ छिन्न भिन्न अवस्था में मिलते हैं। वस्तुतः यह सब शोकास्पद ही है।

छाया—आवेशनसभाप्रपासु, पण्यशालासु एकदावासः ।

अथवा कर्म स्थानेषु, पलालपुंजेषु एकदा वासः ॥

पदार्थ—आवेशन—शून्य घर में । सभा—सभा में । पवासु—पानी के स्थान-प्याउ में । पणियालासु—पण्य शाला-दुकानों में । एगया वासो—किसी समय पर भगवान ने निवास किया । पलियठाणेषु—लुहार आदि की शाला में । पलाल पुंजेषु—पलाल पुंज में—जहाँ चारों ओर स्तम्भों के सहारे पलाल को एकत्रित करके रक्खा हो, ऐसे स्थान में । एगयावासो—कभी निवास किया था-ठहरे थे ।

मूलार्थ—किसी समय भगवान महावीर ने शून्य घर में, सभा भवन में, पानी पिलाने को प्याऊ में, दुकान में, लुहार की शाला में या जहाँ पलाल का समूह एकत्रित कर रखा हो ऐसे स्थान में निवास किया अर्थात् ऐसे स्थानों में भगवान महावीर ठहरे थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में उस युग के निवास स्थानों का वर्णन किया गया है जिन में लोग रहते थे या पथिक विश्राम लेते थे ।

१-शून्य घर—जिस मकान में कोई न रहता हो तो उसे शून्य घर कहते हैं । आज कई प्राचीन शहरों एवं जंगलों में शून्य खण्डहर एवं मकान मिलते हैं । भगवान महावीर भी कभी ऐसे स्थानों में ठहर जाते थे । ये स्थान एकान्त एवं स्त्री-पशु आदि से रहित होने के कारण साधना एवं आत्मचिन्तन के अनुकूल होते हैं ।

२-सभा—गाव या शहर के लोगों के विचार-विमर्श करने के लिए एक सार्वजनिक स्थान होता था । बाहर गांवों से आने वाले यात्री भी उसमें ठहर जाते थे । आज भी अनेक गांवों में पथ से गुजरते हुए पथिकों के ठहरने के लिए एक स्थान बना होता है और शहरों में ऐसे स्थानों को धर्मशाला कहते हैं । उस युग में उसे सभा कहते थे । और भगवान भी कभी सूर्य अस्त हो जाने के कारण ऐसी सभाओं में रात्रि व्यतीत करते थे ।

३-प्रपा (प्याउ)—जहाँ राहगीरों को पानी पिलाया जाता है, उसे प्रपा या प्याउ कहते हैं । रात के समय यह स्थान प्रायः खाली रहता है और चिन्तन के लिए अनुकूल रहता है ।

४-पण्यशाला (दुकानें)—जहाँ लोगों को जीवन के लिए आवश्यक खाद्य

पदार्थ एवं वस्त्र आदि बेचे जाते हैं, उन्हें परण्यशाला कहते हैं। ये स्थान भी रात में खाली रहते हैं। जबकि दुकानदार अपनी दुकान के—जिस में सामान भरा रहता है, ताला लगा देता है, फिर दुकान के आगे का छप्पर या ब्राण्डा खाली पड़ा रहता है। अतः भगवान कई बार ऐसे स्थानों में भी ठहरे और ये स्थान भी स्त्री-पशु आदि से रहित होने के कारण साधु के लिए ठहरने योग्य है।

५-परण्य शाला— जहां पर कर्मकार लोग मेहनत करते हों, ऐसे स्थानों को परण्य-कर्म शाला कहते हैं। लुहार, बढ़ई आदि के स्थान इसमें आ सकते हैं। ये स्थान भी एकान्त होने के कारण साधक के ठहरने योग्य हैं।

६-पलाल पुंज— जहां पर पशुओं के लिए चार खंभों के सहारे घास का समूह एकत्रित किया जाता है उसे पलाल पुंज कहते हैं। ये स्थान भी एकान्त होने के कारण साधक के ठहरने योग्य हैं।

इस तरह भगवान महावीर ने अपने साधना काल में ऐसे स्थानों में निवास किया। इससे साधु जीवन की कष्टसहिष्णुता एवं निस्पृहता का तथा उस समय के लोगों की उदार मनोवृत्ति का पता लगता है। प्रत्येक गांव में जाने वाला व्यक्ति भूखा प्यासा, एवं निराश्रित नहीं रहता था। सार्वजनिक स्थानों के अतिरिक्त लुहार एवं बढ़ई आदि श्रमजीवी लोगों की इतनी उद्योग शालाएं थीं कि कोई भी यात्री बिना रोक-टोक के विश्रान्ति कर लेता था। इससे उस युग के ऐतिहासिक रहन-सहन एवं उद्योग-धन्धे का भी पता चलता है। उस युग का रहन-सहन सादा था, मकान भी सादे होते थे। कुछ पूज्यपतियों के भवनों को छोड़कर साधारण लोग मिट्टी के बने साधारण घरों में ही रहते थे। औद्योगिक एवं कृषि कार्य अधिक था। गांवों के लोग प्रायः कृषि कर्म पर ही आधारित रहते थे। बड़े-बड़े वैश्य भी कृषि कर्म करते या करवाते थे। आगमों में अरण्यक आदि श्रावकों का वर्णन आता है कि उन्होंने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार ५०० हल या इससे कम-ज्यादा खेती करने को मर्यादा रखी थी। उस युग में कृषि कर्म को हेय नहीं माना जाता था।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान ऐसे स्थानों में ठहरते थे कि जहां किसी को किसी तरह का कष्ट न हो और अपनी साधना भी चलती रहे। वे अपने ऊपर आने वाले समस्त परोपहारों को समभाव पूर्वक सह लेते थे, परन्तु, अपने जीवन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते थे।

जहां भगवान ठहरे थे, ऐसे और स्थानों को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आगन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगया वासो ।

सुसाणे सुगणागारे वा रुक्खमूले व एगया वासो । ३।

छाया—आगन्तारे आरामागारे तथा च नगरे वा एकदा वासः ।

श्मशाने शून्यागारे वा वृक्षमूले वा एकदा वासः ॥

पदार्थ—आगन्तारे—जहां पर श्रमजीवि लोग आकर ठहरते हैं। आरामागारे—वाग में जहां घर हो। तह—तथा। नगरे—नगर में। य—पुनः। व—अथवा। एगया—एकदा। वासो—निवास किया। वा—अथवा। एगया—किसी समय। सुसाणे—श्मशान में। व—अथवा। सुगणागारे—शून्यागार में। व—अथवा। रुक्खमूले—वृक्ष के नीचे। वासो—निवास किया।

मूलार्थ—किसी समय भगवान महावीर ने जहां पर नगर और ग्राम से बाहिर प्रसंगवशात् लोग आकर ठहरते हैं ऐसे स्थान में उद्यान, गृह में, नगर में, श्मशान, शून्य गृह में और वृक्ष के मूल में निवास किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भी भगवान महावीर के ठहरने के स्थानों का वर्णन किया गया है। जहां श्रमजीवी लोग विश्राम करते हैं, मा बीमार व्यक्ति स्वच्छ वायु का सेवन करने के लिए कुछ समय के लिए आकर रहते हैं, ऐसे स्थानों को 'आगन्तार' कहते हैं। ये स्थान प्रायः शहरों के बाहर होते हैं। क्योंकि शहरों के बाहर ही शुद्ध वायु उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त शहर के बाहर जो वाग-वगीचे होते हैं, जिनमें लोगों को एवं पशु-पक्षियों को विश्राम-आराम मिलता है, उन्हें आराम कहते हैं और उनमें बने हुए मकानों को आरामागार कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्मशान, शून्य मकान एवं और कुछ नहीं तो वृक्ष की छाया तो यत्र-तत्र-सर्वत्र सुलभ हो ही जाती है।

उपरोक्त सभी स्थान एकान्त एवं निर्दोष होने के कारण साधना के लिए बहुत उपयुक्त माने गए हैं। यों तो साधक के लिए सभी स्थान उपयुक्त हैं। जिस साधक का अपने योगों पर अधिकार है वह सर्वत्र अपने चिन्तन में संलग्न रह सकता है और जिसका अपने योगों पर अधिकार नहीं है वह एकान्त स्थान में भी स्थिर नहीं रह

वाले नहीं थे और न अब हैं। उस युग के साधकों की साधना में भी परस्पर अन्तर था और आज के युग की साधना में भी अन्तर रहा हुआ है। इस लिए साधक को व्यग्रहण शुद्धि के लिए निर्दोष एवं विकारोत्पादक साधनों से रहित स्थान में ठहरना चाहिए। इसी वृत्ति का उपदेश देने के लिए समस्त त्रिकारों एवं परीषदों पर विजय पाने में समर्थ भगवान् महावीर चित्त को समाधि देने वाले एवं आत्म-चिन्तन को प्रगति देने वाले स्थावों में ठहरे। भगवान् का आचार हमारे लिए जीवित शास्त्र है, जो हमारी साधना में स्फूर्ति एवं तेजस्विता लाने वाला है।

यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान् महावीर साधना काल में कब तक रहे? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एएहिं गुणी सयणेहिं समणे आसि पतेरसवासे ।

राइं दिवंपि जयमाणे अपमत्ते समाहिण भाइ ।४।

आया—एतेषु मुनिः शयनेषु श्रमणः आसीत् प्रत्रयोदशवर्षम् ।

रात्रिं दिनमपि यतमानः, अप्रमत्तः समाहितः ध्यायति ॥

पदार्थ—मुणी—श्रमण भगवान् महावीर। एएहिं सयणेहिं—इन पूर्वोक्त वस्तियों में। समणे—तपस्या युक्त होकर। आसि—स्थित रहे। पतेरसवासे—बारह वर्ष, ६ महीना और १५ दिन। राइंदिवंपि—रात-दिन। जयमाणे—यतना पूर्वक। अपमत्ते—निद्रा आदि प्रमादों से रहित। समाहिण—समाधि युक्त होकर। भाइ—धर्म और शुक्ल ध्यान में संलग्न रहे।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर इन पूर्वोक्त स्थानों में तप साधना करते हुए १२ वर्ष, ६ महीने और १५ दिन तक रात-दिन यतना पूर्वक, निद्रा आदि प्रमादों से रहित होकर समाधि पूर्वक भ्रम एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न रहे।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर ने १२ वर्ष ६ महीने और १५ दिन तक पूर्व सूत्रों में उल्लिखित वस्तियों में वर्षावास एवं रात्रिवास किया। इतने समय तक भगवान् छद्मस्थ रहे और सदा आत्म-चिन्तन में संलग्न रहे। इतने लम्बे काल तक भगवान् ने कभी भी निद्रा नहीं ली और न प्रमाद का सेवन ही किया। प्रमाद साधना का दोष है, इससे

साधना दूषित होती है। इसलिए साधक को सदा सावधानी के साथ विवेक पूर्वक क्रिया करने का आदेश दिया गया है। आदेश ही नहीं, प्रत्युत भगवान महावीर ने अपने साधना काल में अप्रमत्त रहकर साधक के सामने प्रमाद से दूर रहने का आदर्श रखा है।

यहां एक प्रश्न होता है कि भगवान के साधना काल में गोशालक उनके साथ रहने लगा और बाद में भगवान ने भी उसे अपना शिष्य मान लिया था। एक बार विहार करते समय उसने अतापना लेते हुए वाल सन्यासी का मखौल उड़ाया तथा उसका तिरस्कार किया। उस समय वाल तपस्वी को गोशालक पर क्रोध आ गया और उसने उसे जलाकर भस्म करने के लिए उस पर तेजोलेश्या का प्रयोग किया। जब गोशालक ने दूर से ही तेजोलेश्या को अग्नी ओर आने हुए देखा तो वह चिल्लाया और अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। उस समय भगवान ने गोशालक पर अनुकम्पा करके पीछे की ओर शान्त नजर से देखा और शीतल लेश्या फैली। उनकी साधना एवं अनन्त शान्ति के शीतल परमाणुओं ने तेजो लब्धि के संतप्त परमाणुओं को निस्तेज कर दिया। इस तरह गोशालक की रक्षा हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भगवान ने दो गलतियां कीं— १-कुपात्र गोशालक को बचाया जिसने सदा भगवान को परेशान किया और २-लब्धि फोड़कर पाप एवं प्रमाद का सेवन किया। आगम में कहा है कि वैक्रिय लब्धि फोड़ने वाले साधक को ५ क्रियाएं लगती हैं। इसी तरह तेजो लब्धि का प्रयोग करने वाले को भी ५ क्रियाओं का दोष लगता है और भगवान ने भी शीतल लेश्या-तेजो लब्धि के ही दूसरे रूप का प्रयोग किया था। इसलिए उस समय उन्हें भी ५ क्रियाएं लगीं। अतः फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवान ने साधना काल में प्रमाद का सेवन नहीं किया ?

आचाराङ्ग का यह कथन कि भगवान ने साढ़े बारह वर्ष और १५ दिन तक अप्रमत्त भाव से साधना की, भगवान महावीर के सर्वज्ञ होने के बाद का है और सर्वज्ञ पुरुष कभी भी किसी बात को छिपाते नहीं, घटा-बढ़ाकर या गलत रूप में कहते नहीं। वे अपने द्वारा किए गए दोष का भी उसी रूप में उल्लेख कर देते हैं, उा ही वाणी में अन्यथा बात नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान ने साधना काल में प्रमाद का सेवन नहीं किया।

भगवान महावीर ने जिस समय गोशालक को बचाया उस समय वे छद्ममस्थ तो थे, परन्तु, हम जैसे अलब्ध नहीं थे। उस समय केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष ४ ज्ञान से युक्त थे और कल्पातीत थे। इसलिए उनके लिए कोई कल्प या मर्यादा

नहीं थी । वे अपने विशिष्ट ज्ञान में जैसा उपयुक्त देखते वैसा करते थे । अतः उनकी साधना की हम आलोचना करने की योग्यता नहीं रखते । क्योंकि उनमें चार ज्ञान थे और हमारे में दो ज्ञान हैं, वह भी विशुद्ध एवं पूर्ण नहीं हैं । इस लिए उनकी साधना के लिए जिसका उल्लेख उन्होंने सर्वज्ञ होने के बाद किया है, कुछ कहना अपनी अज्ञानता को ही प्रकट करना है ।

साधना का मूल सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान एवं चारित्र मिथ्या कहलाता है और सम्यक्त्व के अस्तित्व का पता पांच कारणों से चलता है—१-सम, २-संवेम, ३-निर्वेद; ४-अनुकम्पा और ५-आस्तिक्य । इनमें अनुकम्पा को सम्यक्त्व का चौथा लक्षण बताया है । उसके अभाव में सम्यक्त्व का ही अस्तित्व नहीं रह पाता, तो श्रावकत्व एवं साधुत्व की साधना कैसे रह सकती है । ऐसी स्थिति में भगवान द्वारा की गई गोशालक की रक्षा को दोष युक्त कैसे कहा जा सकता है । क्योंकि भगवान ने किसी स्वार्थवश गोशालक का संरक्षण नहीं किया, अपितु अनुकम्पा एवं दया भाव से उन्होंने उसे बचाया और जब साधक के जीवन में अनुकम्पा का सागर लहराता है, उस समय वह व्यक्ति के मुख को नहीं देखता कि वह बचने वाला मेरा मित्र है या शत्रु है, कपूत है या सपूत है । ये सारे प्रश्न स्वार्थी जीवन में उठते हैं, साधक के लिए सपूत-कपूत, शत्रु-मित्र सब समान होते हैं और भगवान महावीर जैसे महान साधक के हृदय में भेद की रेखा को अवकाश ही नहीं था । अतः उनकी अनुकम्पा एवं दया युक्त भावना को सदोष बताना साधना के स्वरूप को नहीं जानना है ।

वैक्रिय लब्धि एवं तेजोलब्धि का प्रयोग करने में आरम्भ-समारम्भ होता है । वैक्रिय लब्धि करते समय अनेक पुद्गलों को ग्रहण करने में सूक्ष्म हिंसा हो सकती है एवं मन में अहंकार आदि विकार भी जाग सकता है और तेजोलब्धि से तो प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को परिताप होता ही है । जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग किया जाता है, वह व्यक्ति जलकर भस्म भी हो जाता है और उस व्यक्ति तक पहुंचने में पथ में अनेक निरपराध स्थावर एवं व्रस जीवों को भी हिंसा होती है, अतः उसमें ५ क्रियाओं का लगाना स्पष्ट है । परन्तु शीतल लब्धि तेजोलब्धि से भिन्न है । यह ठीक है कि यह तेजोलब्धि का ही एक रूप है, परन्तु इतना मात्र होने से वह सदोष नहीं कही जा सकती । जैसे हिंसा दया एवं अहिंसा का ही एकरूप है, अहिंसा हिंसा का दूसरा बाजू है या यों कहिए हिंसा अहिंसा का विपरीत रूप है । परन्तु, इतने मात्र से दोनों समान नहीं हो जाती हैं । हिंसा की तरह अहिंसा को हम सदोष नहीं कह सकते । हिंसा में दूसरे को परिताप देने की एवं नुकसान पहुंचाने की भावना होने से वह सदोष है, पापमय है । परन्तु अहिंसा में दूसरे की रक्षा करने की भावना रहती है, पर प्राणी को शान्ति पहुंचाने की

तेजोलब्धि मार्ग में ही प्रतिहत-नष्ट कर दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस आग को नष्ट करना भी तो दोष युक्त है? आग और तेजोलब्धि एक नहीं है; इसलिए यहां आग-पानी का उदाहरण उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। किसी वस्तु में जलाने की शक्ति होने मात्र से वह वस्तु सजीव नहीं मानी जा सकती। सूर्य की प्रखर किरणों को उपयुक्त शीशे पर केन्द्रित कर लिया जाए और उसके नीचे वास या रूई रख दी जाए तो वह तुरन्त जल जाएगी। इसी तरह राजस्थान के रेगिस्तान में भीष्म-ऋतु के दोपहर में नङ्गे पैर चला जाए तो पैरों में फफोले चमक उठेंगे। परन्तु इतने मात्र से सूर्य की किरणों एवं उनसे तप्त रज्जुओं को— जो जलाने की भी शक्ति रखते हैं, सजीव नहीं कह सकते। इसी तरह तेजोलब्धि भी जलाने की शक्ति रखते हुए भी सजीव नहीं है। आगम में तेजोलब्धि के पुद्गलों को अजीव कहा है। इसलिए उनके प्रतिहत होने में किसी तरह की हिंसा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि यहां प्रतिहत शब्द उस तप को शान्त करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है न कि किसी प्राणी को नाश करने के अर्थ में। अतः इस शब्द को लेकर उसके प्रयोग को सदोप कहना समझ का अभाव है।

इतनी लम्बी विचार-चर्चा के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि भगवान ने साधना काल में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया। वे सदा धर्म एवं शुक्ल ध्यान में ही संलग्न रहे। और यह वर्णन किसी गणधर या आचार्य द्वारा नहीं किया गया है; प्रत्युत स्वयं भगवान ने इसका उल्लेख किया है*।

भगवान की अप्रमत्त साधना का और उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निद्रापि नो पगामाए, सेवइ भगवं उट्ठाए :

जग्गावेइ य अप्पाणं इसिं साईय अपडिन्ने ।५।

छाया—निद्रामपि न प्रकामतः, सेवते भगवान् उत्थाय ।

जागरयति च आत्मानं, ईषच्छायाी च अप्रतिज्ञः ॥

पदार्थ—निद्रापि—भगवान निद्रा का भी । नोपगामाए सेवइ—सेवन नहीं करते । यदि कभी निद्रा आने लगती तो । भगवं—भगवान । उट्ठाए—उठकर । अप्पाणं—अपनी आत्मा को । जग्गावेइ—जागृत करते । इसिंसाईय—थोड़ी सी निद्रा आने लगी कि अपनी आत्मा को

*इस बात का नवम अध्यायन के प्रारंभ में प्रतिज्ञा सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं ।

अप्रमत्त भाव में लाकर उसको उठाते, और । अपड़िन्ने—निद्रा लेने की प्रतिज्ञा से भी रहित थे ।

मूनार्थ—भगवान महावीर निद्रा का सेवन नहीं करते थे । यदि कभी उन्हें निद्रा आती भी तो वे सावधान होकर आत्मा को जगाने का यत्न करते । वे निद्रा लेने की प्रतिज्ञा से भी रहित थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि भगवान ने कभी भी निद्रा नहीं ली । क्योंकि यह भी प्रमाद का एक रूप है । इसलिए भगवान सदा इससे दूर रहने का प्रयत्न करते थे । निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आती है । उस कर्म का क्षय होने के बाद निद्रा नहीं आती और भगवान उस कर्म को क्षय करने के लिए प्रयत्नशील थे । अतः जब भी निद्रा आने लगती थी तब वे सावधान होकर जागृत होने का प्रयत्न करते । इस से स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी निद्रा लेने का प्रयत्न नहीं किया और कभी आने भी लगी तब भी वे उसमें जागृत ही रहे । द्रव्य से भरे ही क्षण भर के लिए निद्रित हो गए हों परन्तु, भाव से वे सदा जागते रहे । क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान को क्षण मात्र के लिए भूपकी-निद्रा आ गई थी और उसमें उन्होंने १० स्वप्न देखे थे ॥ परन्तु, उन्होंने निद्रा लेने का कभी प्रयत्न नहीं किया तथा द्रव्य निद्रा लेने की उनकी भावना न होने से इसे अनिद्रा ही कहा गया है । क्योंकि इस तरह आने वाली भूपकी को भी वे सदा दूर करने का प्रयत्न करते रहे थे ।

वे निद्रा को कैसे दूर करते थे, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संबुद्धमाणे पुणरवि आसिंसु भगवं उट्ठाए ।

निक्खम एगया रात्रो बहि चंकमिया मुहुत्तगं । ६।

छाया—संबुध्यमानः पुनरपि, अवगच्छन् भगवान् उत्थाय ।

निष्क्रम्य एकदा रात्रौ, महिश्चक्रम्य मुहूर्तकम् ॥

पदार्थ—पुनरवि—फिर भी । संबुद्धमाणे भगवं—निद्रा को प्रमाद रूप जानने वाले भगवान महावीर । उट्ठाए—संगमानुष्ठान में व्यवस्थित होकर । आसिंसु—अप्रमत्त भाव से विचारण करते थे । सावधानी रखते हुए भी यदि कभी भूपकी आने लगती तो । एगया—कभी

सर्दी की । रात्रि — रात में । बहि — बाहर निकल कर । मुहुत्तं चंक्रमिदा — मुहुर्त्त मात्र चंक्रमण करके पुनः ध्यान एवं आत्मचिन्तन में संलग्न हो जाते थे ।

मूलार्थ—निद्रा रूप प्रमाद को संसार का कारण जानकर भगवान सदा अप्रमत्त भाव से संयम साधना में संलग्न रहते थे । यदि कभी शीत काल में निद्रा आने लगती तो भगवान मुहुर्त्त मात्र के लिए बाहर निकल कर चंक्रमण करने लगते । वे थोड़ी देर घूम-फिर कर पुनः ध्यान एवं आत्म-चिन्तन में संलग्न हो जाते ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि भगवान मञ्जवीर सदा प्रमाद से दूर रहे हैं । उन्होंने कभी भी निद्रा लेने का प्रयत्न नहीं किया । क्योंकि निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आती है और दर्शनावरणीय कर्म संसार परिभ्रमण का कारण है । वह अनन्त दर्शन शक्ति को आवृत्त किए हुए है । अतः भगवान उसे नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए । निद्रा आने के मुख्य कारण हैं—अति भोग विलास और अति आहार । भगवान ने भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया था और आहार भी वे स्वल्प ही करते थे । उनके बहुत से दिन तो तपस्या में बीतते थे, पारण के दिन भी वे रुच एवं स्वल्प आहार ही स्वीकार करते थे । इससे उनकी अप्रमत्त साधना में तेजस्विता बढ़ती गई । फिर भी यदि कभी उन्हें निद्रा आने लगती तो वे खड़े होकर उसे दूर करते थे यदि सर्दी के दिनों में गुफा में या किसी मकान में स्थित रहते हुए निद्रा आने लगती तो वे बाहर खुले में आकर थोड़ी देर चंक्रमण करने-टहलने लगते । इस तरह भगवान सदा द्रव्य एवं भाव से जागृत रहे । द्रव्य से उन्होंने कभी निद्रा का सेवन नहीं किया और भाव से सदा रस्तत्रय की साधना में संलग्न रहे ।

भगवान की विहार चर्या में उत्पन्न होने वाले कष्टों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सयणेहिं तत्थुवसग्गा भीमा आसी अणोगरूवा य ।

संसप्पगा य जे पाणा अदुवा जे पक्खिणो उवचरंति । ७।

अदु कुचरा उवचरंति, गामरक्खा य सत्ति हत्थाय ।

अदु गामिया उवसग्गा, इत्थी एगइ या पुरिसा य । ८।

छाया—शयनेषु तत्रोपसर्गा भीमाः आसन् अनेक रूपाश्च ।

संसर्पाकारश्च ये प्राणाः^ॐ अथवा ये पक्षिणः उपचरन्ति ॥

अथकुचगा उपचरन्ति, ग्रामरक्षकाश्च शक्तिहस्ताश्च ।

अथ ग्रामिका उपसर्गाः स्त्रिय एकाकिनः पुरुषाश्च ॥

पदार्थ—तत्थ सयर्गेहि—भगवान को उन वस्तियों में । जे—जो । संसर्पगा—सर्पादि । प्राणा—प्राणियों से युक्त हैं । य—और । अदुवा—अथवा । पक्षिणो—गृधादि पक्षी हैं । य—पुनः । उवचरन्ति—भगवान के निकट मांसादि का भक्षण करते हैं, वहाँ उन्हें । अणेगरूवा—अनेक तरह के । भीमा—भयंकर उपसर्ग । आसी—हुए ।

एगया—एकाकी विचरण करने वाले भगवान का । कुचरा—चोरादि । उवचरन्ति—आकर कष्ट देते थे । य—पुनः । अदुवा—अथवा । सत्तिहत्था—सशस्त्र । ग्रामरक्ता—ग्राम रक्षक-कोतवाल । अदु—अथवा । ग्रामिया इत्थी—विषय-वासना से उन्मत्त हुई स्त्रियों । य—तथा । पुरिसा—पुरुष उन्हें । उवसर्गा—उपसर्ग-कष्ट देते थे ।

मूलार्थ—उन शून्य स्थानों में जहाँ सर्पादि विषैले जन्तु एवं गृधादि मांसाहारी पक्षी रहते थे, उन्होंने भगवान महावीर को अनेक कष्ट दिए ।

इसके अतिरिक्त चोर, सशस्त्र कोतवाल, व्यभिचारी व्यक्ति, विषयोन्मत्त स्त्रियों एवं दुष्ट पुरुषों के द्वारा भी एकाकी विचरण करने वाले भगवान महावीर को अनेक उपसर्ग प्राप्त हुए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथाओं में बताया गया है कि भगवान महावीर को साधवा काल में अनेक कष्ट उत्पन्न हुए । भगवान महावीर प्रायः शून्य मकानों, जङ्गलों एवं श्मशानों में विचरते रहे हैं । शून्य घरों में सर्प, नेवले आदि हिंस्र जन्तुओं का निवास रहता ही है । अतः वे भगवान को डंक मारते, काटते और इसी तरह श्मशानों में गृधादि पक्षी उन पर चोंच मारते थे । इसके अतिरिक्त चोर-डाकू एवं धर्म-द्वेषी व्यक्तियों तथा व्यभिचारी पुरुषों एवं भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हुई कामातुर स्त्रियों ने भगवान को अनेक तरह के कष्ट दिए । फिर भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए ।

साधना में स्थित साधक अपने शरीर एवं शरीर संबन्धी सुख दुःख को भूल जाता है । ध्यानस्थ अवस्था में उसका चिन्तन आत्मा की ओर लगा रहता है, अतः शुद्ध

जन्तुओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को वह अनुभव नहीं करता। साधक के लिए बताया गया है कि ध्यान के समय यदि कोई जन्तु काट खाए तो उसे उस समय अपनी सायना से विचलित नहीं होना चाहिए। साधक को उत्पन्न होने वाले कष्ट को पूर्व अशुभ कर्म का कारण या निमित्त समझकर उसे समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि इससे केवल शरीर को कष्ट पहुंचता है और यदि कोई शरीर का ही विनाश करने लगे तब भी यही सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर का नाश कर रहे हैं, परन्तु मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है, अविनाशी है उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस तरह आत्मा का चिन्तन करते हुए भगवान सभी कष्टों को समभाव पूर्वक सहते हुए कर्मों का नाश करने लगे।

हिंस्र पशु-पक्षी एवं अधार्मिक व्यक्ति भी एकान्त स्थान पाकर उन्हें कष्ट पहुंचाते और छुछ कामुक स्त्रियें भी एकान्त स्थान पाकर उनसे विषय पूर्ति की याचना करतीं। भगवान के द्वारा उनकी प्रार्थना के स्वीकार न करने पर वे उन्हें विभिन्न तरह के कष्ट देतीं। इस तरह उन पर अनेक अनुकूल एवं प्रतिकूल कष्ट आए। ऐसे घोर कष्टों को सहन करना साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। प्रतिकूल उपसर्गों की अपेक्षा अनुकूल उपसर्गों को सहन करना अत्यधिक कठिन है। साधारण साधक उनसे घबरा कर भाग खड़ा होता है। परन्तु भगवान महावीर समभाव से उन सब कष्टों पर विजय पाते रहे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इहलोइयाइं परलोइयाइं भीमाइं अणोगरूवाइं ।

अवि सुब्भिदुब्भि गन्धाइं सदाइं अणोगरूवाइं । ६।

आया—ऐह लौकिकान् पारलौकिकान् भीमान् अनेकरूपान् ।

अपि सुरभिदुरभि गन्धान्, शब्दान् अनेकरूपान् ॥

पदार्थ—इहलोइयाइं—भगवान इस लोक के—मनुष्य एवं तिर्यंच द्वारा दिए जाने वाले एवं। परलोइयाइं—देवों द्वारा दिए जाने वाले उपसर्गों को सहन करते थे और। अपि - संभावनायक है। सुब्भिं दुब्भि गंधाइं—सुवासित एवं दुर्वासित अथवा सुगन्धित एवं दुर्गन्धित पदार्थों को सूँघकर तथा। अणोग रूवाइं सदाइं—अनेक प्रकार के कटु एवं मधुर शब्दों को सुन कर भगवान हर्ष एवं शोक नहीं करते थे।

मूलार्थ—भगवान महावीर देव, मनुष्य एवं पशु-पक्षियों द्वारा दिए गए उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करते थे और सुगन्धित एवं दुर्गन्धित

पदार्थों से आने वाली सुगन्ध एवं दुर्गन्ध तथा कटु एवं मधुर शब्द सुनकर उन पर हर्ष एवं शोक नहीं करते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर ने साधना काल में सबसे अधिक कष्ट सहन किए । कहा जाता है कि २३ तीर्थंकरों के कर्म और भगवान महावीर के कर्म बराबर थे । इन्हें नष्ट करने के लिए भगवान साधना पथ पर चल पड़े । जिस दिन भगवान ने दीक्षा ग्रहण की उसी दिन से परीयों की बिजलियां कड़कड़ाने लगीं । उनके उपसर्गों का प्रारम्भ एक ग्वाले की अज्ञानता से हुआ और अंत भी ग्वाले के हाथ से हुआ । पहला और अन्तिम कष्ट—प्रदाता ग्वाला था । बीच में अनार्य देश में मनुष्यों एवं देवों के द्वारा भी भगवान को अनेक कष्ट दिए गए । ६ महीने के लगभग संगम देव ने भगवान को निरन्तर कष्ट दिया । एक रात्रि में उसने भगवान को २० तरह के कष्ट दिये । फिर भी भगवान अपनी साधना में मरु पर्वत की तरह स्थिर रहे । भगवान का हृदय वज्र से भी अधिक कठोर था, अतः वह दुःखों की महा आग से भी पिघला नहीं और मकखन से भी अधिक सुकोमल था । अतः वह पर दुःख को नहीं सह सका, कहा जाता है कि संगम के कष्टों से भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए । परन्तु जब वह जाने लगा तो भगवान के नेत्रों से भी आँसू के दो बून्द टुलक पड़े । संगम के बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने भगवान से पूछा कि मैं जब आपको कष्ट दे रहा था तब आपके मन में दुःख का संवेदन नहीं देखा । अब तो मैं जा रहा हूँ, न तो आपको कष्ट दे रहा हूँ और न भविष्य में ही दूँगा, फिर आप के नेत्रों में पानी की बून्दें क्यों ? भगवान ने कहा— हे संगम ! मुझे कष्टों का बिल्कुल दुःख नहीं है । मुझे अनेक देव एवं मनुष्यों ने कष्ट दिए और उनसे मैं कभी नहीं घबराया परन्तु, जितने भी व्यक्ति मुझे कष्ट देने आए थे, वे अपने अपराधों को समझकर उनकी क्षमा याचना करके और अपने हृदय में सम्यग् ज्ञान की ज्योति जगा कर गए । परन्तु, तुम अपने दुष्ट कार्यों का बिना पश्चाताप किए और अपराध की क्षमा याचना किए बिना ही जा रहे हो । अभी तो तुम्हें ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, परन्तु, जब तुम्हें इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी उस अनागत काल की स्थिति को देखकर मेरा मन दया से भर गया है । यह है भगवान महावीर की साधना, जो घोर कष्टों में भी मुस्कराते हुए साधना के पथ पर बढ़ते रहे । न ग्वाले के प्रहार से घबराए, न चंडकौशिक जैसे महाविषधर से डरे और न संगम जैसे देवों के द्वारा प्रदत्त घोर कष्टों से विचलित हुए । वे सदा दुःखों की संतप्त दुपहरियों में मुस्कराते हुए साधना पथ पर बढ़ते रहे ।

उनकी कष्ट सहिष्णुता के विषय में सूत्रकार बताते हैं —

मूलम्—अहियासए सया समिए फासाइं विरुवरूवाइं ।

अरइं रइं अभिभूय रीयइ माहणे अवहुवाइ । १०।

छाया — अध्यासयति सदा समितः, स्पर्शान् विरूपरूपान् ।

अतिरति अभिभूयते माह्न, अवहुवादी ॥

पदार्थ — विरुवरूवाइं — भगवान् महावीर नाना प्रकार के । फासाइं — दुःख रूप स्पर्श को । अहियासए — सहन कर थे । सयासमिए — वे सदा पांच समिति से युक्त रहते थे । अरइं — अरति और । रइं -- रति को । अभिभूय — पराभूत करके । माहणे — भगवान् महावीर । अवहुवाइं — प्रमाण से बोलने वाले थे और । रीयइ — संयमानुष्ठान में स्थित रहते थे ।

मूलार्थ — भगवान् महावीर विविध परोषर्हों को सहन करते थे । वे सदा पांचों समिति से युक्त रहते थे । उन्होंने रति-अरति पर विजय प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार संयमानुष्ठान में स्थित भगवान् महावीर बहुत कम बोलते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान् साधना काल में समिति गुप्ति से संपन्न थे । न उन्हें भोगों के प्रति अनुराग था और न संयम में अरति थी । ये दोनों महादोष साधक को साधना पथ से भ्रष्ट करने वाले हैं और भगवान् ने इन दोनों का सर्वथा त्याग कर दिया था । वे साधना काल में अत्यन्त कम बोलते थे । आहार की याचना करते समय या किसी विहार में मार्ग पूछने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में— जैसे गोशालक द्वारा तिल के पौधे में कितने बीज या जीव हैं के प्रश्न का उत्तर देने तथा तेजोलब्धि के प्राप्त होने की विधि बताने के लिए ही उन्हें बोलना पड़ा था । इसके अतिरिक्त वे सदा मौन ही रहते थे और इस तरह साधना में संलग्न रहते हुए उन्होंने सब परीषर्हों पर विजय प्राप्त की ।

भगवान् के ऊपर आए हुए उपसर्गों का विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—स जणेहिं तत्थ पुच्छिसु एगचरा वि एगयाराओ ।

अव्वाहिय कसाइत्था पेहमाणे समाहिं अपडिपन्ने । ११।

छाया — स जनैस्तत्र (पृष्ठ) प्रच्छुधएकचरा अपि एकरात्रो ।

अव्याहृते कषायिताः प्रेक्षमाणः समाख्यप्रतिज्ञा ।

पदार्थ—स भगवान महावीर । जणेहि—लोगों के द्वारा । पुच्छिंसु—यह पूछने पर कि तुम कौन हो ? यहां क्यों खड़े हो, तथा । एगया—कभी । रात्रो—रात्री में । एगचर वि—अकेलै घूमने वाले व्यभिचारी व्यक्तियों के उक्त प्रश्न पूछने पर भगवान । अग्वाहिए—उसका उत्तर नहीं देते, इस कारण वे । कसाइया—क्रोधित होकर उन्हें मारने लगते, फिर भी भगवान । समार्हि—समाधि में । पेहमाणे—स्थित रहते । अपडियन्ने—परन्तु, उनसे प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखते ।

मूलार्थ—उन शून्य स्थानों में स्थित भगवान का राह चलते व्यक्ति एवं दुराचार का सेवन करने के लिए एकान्त स्थान को खोज करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति पूछते कि तुम कौन हों ? यहां क्यों खड़े हो ? भगवान उनका कोई उत्तर नहीं देते । इससे वे क्रोधित होकर उन्हें मारने-पीटने लगते, फिर भगवान शान्त भाव से परीपहों को सहन करते । परन्तु, वे उनसे प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर साधना काल में प्रायः शून्य घरों में ठहरते और वहीं ध्यान में संलग्न रहते । ऐसे स्थानों में प्रायः चोर या व्यभिचारी या जुआरी आदि व्यसनी लोग छुपा करते थे या छुपकर दुर्व्यसनों का सेवन किया करते थे । इसलिए कुछ लोग उन्हें चोर समझ कर मारते-पीटते एवं अनेक तरह से कष्ट देते । कुछ दुर्व्यसनी एवं व्यभिचारी व्यक्ति वहां अपनी दुष्टता का पोषण करने पहुंचते और वहां भगवान को खड़े देखकर उन्हें पूछते- कि तुम कौन हो ? और यहां क्यों खड़े हो ? भगवान उसका कोई उत्तर नहीं देते । तब वे उन्हें अपने दुराचार के पोषण में बाधक समझ कर आवेश में आकर उन्हें अनेक तरह के कष्ट देते । इस तरह अनेक व्यक्ति भगवान को महान कष्ट देते थे । फिर भी वह महापुरुष सुमेरु पर्वत की तरह अपनी साधना में स्थित रहता । वचन और शरीर से तो क्या मन से भी वे कभी विचलित नहीं हुए ।

इस तरह कष्ट देने वाले प्राणियों पर भी मैत्री भाव रखते हुए भगवान घोर कष्टों को समभाव से सहते रहे । और इस साधना से भगवान ने कर्म समूह का नाश कर दिया । अतः कर्मों की निर्जरा के लिए यह आवश्यक है कि साधक अपने ऊपर आने वाले परीपहों को समभाव से सहन करे । साधक को सदा-सर्वदा ध्यान रखना

चाहिए कि वह साधना काल में जहां तक संभव हो सके मौन रहे, परीपहों के समय सहिष्णु रहे, उस समय भी समाधि भाव में स्थित रहे और प्रतिशोध लेने की भावना न रखे ।

मौन जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। बोलने से मनुष्य की शक्ति का व्यय होता है। वैज्ञानिकों ने अन्वेषण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य जितना अधिक बोलता है, वह उतना ही जल्दी मरता है। क्योंकि उसकी शक्ति अधिक नष्ट होती है और शक्ति के क्षय होने का अर्थ है—मृत्यु को प्राप्त करना। जैनगमों में आयुष्य का नाप वर्षों, महीनों दिनों, वड़ियों एवं मिन्टों में नहीं, अपितु श्वासोच्छ्वास में माना गया है। मनुष्य जितना तेज चलता है, जितना अधिक एवं जोर से बोलता है, जितना ज्यादा शयन करता है, जितना ज्यादा भोग-विलास एवं व्यसनों में संलग्न रहता है, उसका सांस उतनी ही तीव्र गति से चलता है और वह अपनी संबित आयु कर्म की पूँजी को थोड़े समय में ही भोगकर आगे के लिए चल पड़ता है। और जो व्यक्ति चलने, बैठने, बोलने, खाने-पीने एवं भोग भोगने में जितना अधिक संयम एवं विवेक रखता है, वह उतने ही अधिक काय तक जीवित रहता है। क्योंकि उसके श्वासोच्छ्वास तेजी से नहीं चलते। इसलिए मौन रखना एवं स्वल्प, धीमे और मृदु स्वर में बोलना जीवन को सम्भाल कर रखना है। अस्तु, वैज्ञानिक एवं आगमिक दृष्टि से अधिक बोलना अहितकर है और मौन रखना या मर्यादित बोलना हितप्रद है।

अधिक बोलने से मनुष्य की शक्ति का क्षय भी होता है और साथ में मानसिक चिन्तन भी बिखर जाता है। और मौन रखने से मनुष्य की वह शक्ति चिन्तन में लगी रहती है और उससे आत्मा का विकास होता है। इस लिए मौन आत्म विकास का सहायक है ।

अधिक बोलने से व्यर्थ के झगड़े बढ़ते हैं और फिर मनुष्य किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता। और साधक के लिए यह सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि इससे सहिष्णुता का नाश होता है। इसलिए मौन सहिष्णुता को बढ़ाने वाला है। सहिष्णुता से संसार के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और मन समाधि भाव में संलग्न हो जाता है। जिससे वैर-विरोध एवं प्रतिशोध की भावना का नाश हो जाता है। इस तरह शुद्ध भाव से रखा गया मौन सर्व गुणों में अभिवृद्धि करने वाला है। यह लोकोक्ति भी बिल्कुल सही है—सब काम सिद्ध करने के लिए 'एक नकार भलो।' अर्थात् मनुष्य किसी भी संघर्ष का उत्तर न देकर आत्म चिन्तन में या अपने दोष देखने में लगा रहे तो उसके समस्त कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। श्रमण भगवान् महावीर भी साधना काल में

बहुत कम बोलते थे ।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा अधिक आग्रहपूर्वक पूछने पर भगवान ने क्या उत्तर दिया; इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूत्रम्—अयमंतरंसि को इत्थ ? अहमंसिति भिक्षु आहट्टु ।

अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए भाइ ।१२।

छाया—अयमन्तः कोऽत्र ! अहमस्मीति भिक्षुः आह त्य ।

अयमुत्तमः सधर्मः, तूष्णीकः कपायितेपिध्यायति ।

पदार्थ—अयमंतरंसि—इस स्थान में यह । **कोइत्थ ?**—कौन है ? ऐसा पूछने पर भी भगवान मौन ही रहते जब कोई विशेष कारण उपस्थित होता तब वे केवल इतना कहते कि । **अहमंसिति भिक्षु**—मैं भिक्षु हूँ । **आहट्टु**—यह सुनकर यदि वे कहते कि तुम यहां से चले जाओ तो भगवान उस जगह को अप्रीति का स्थान समझ कर वहां से चले जाते । और यदि वे जाने के लिए न कहकर केवल उन पर क्रोध करते तो भगवान मौन वृत्ति से वहीं पर स्थित रहते और उनके द्वारा दिये गये उपसर्ग को समभाव पूर्वक सहन करते । **से—वे । अयमुत्तमे—धम्मे**—यह समझ कर कि आत्म चिन्तन एवं सहिष्णुता सर्व श्रेष्ठ धर्म है, अतः वे । **तुसिणीए**—मौन रह कर । **कसाइए**—उनके क्रोधित होने पर भी । **भाइ**—ध्यान-आत्म चिन्तन से विचलित नहीं होते थे ।

मूलार्थ—इस स्थान के भीतर कौन है ! इस प्रकार वहां पर आए हुए व्यभिचारी व्यक्तियों के पूछने पर भगवान मौन रहते । यदि कोई विशेष कारण उपस्थित होता तो वे इतना ही कहते कि मैं भिक्षु हूँ । इतना कहने से भी यदि वे उन्हें वहां से चले जाने को कहते तो भगवान उस स्थान को अप्रीति का कारण समझ कर वहां से अन्यत्र चले जाते । और यदि वे उन पर क्रोधित होकर उन्हें कष्ट देते तो भगवान समभाव पूर्वक उसे सहन करते और ध्यान रूप धर्म को सर्वोत्तम जानकर उन गृहस्थों के क्रोधित होने पर भी वे मौन रहते हुए अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथा की बात को ही दुहराया गया है। कुछ दुर्व्यसनी व्यक्तियों द्वारा पूछने पर कि तुम कौन हो ? यहां क्यों खड़े हो ? भगवान् मौन रहते। यदि वे अधिक आपहपूर्वक पूछते और उन्हें उत्तर देना आवश्यक होता तो भगवान् इतना ही कहते कि— 'मैं भिक्षु हूँ।' यदि इस पर भी वे सन्तुष्ट नहीं होते और भगवान् को वहां से चले जाने के लिए कहते तो भगवान् शांत भाव से चले जाते। और यदि व जाने के लिए नहीं कहते तो भगवान् वहीं अपने ध्यान एवं चिन्तन में संलग्न रहते और उनके द्वारा दिए गए परीषहों को समभाव से सहते। साधक जिस स्थान में स्थित है, यदि वह स्थान अप्रीति का कारण बनता है तो साधक को मकान मालिक के वह कहने पर कि तुम यहां से चले जाओ, साधक को अन्य स्थान में चले जाना चाहिए। और यदि वह स्थान अप्रीति का कारण नहीं बनता है तो उसे वहीं अपनी साधना में संलग्न रहते हुए परीषहों को सहन करना चाहिए।

भगवान् की शीतकाल की साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— जंसिप्येगे पवेयन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते ।

तंसिप्येगे अणगारा हिमवाए निवायमेसन्ति । १३।

छाया—यस्मिनप्येके प्रवेयन्ते (प्रवेदयन्ति) शिशिरे मारुते प्रवाति ।

तस्मिनप्येके अनगाराः हिमवाते निवातमेषयन्ति ।

पदार्थ—सिसिरे—शीतकाल में। जं सिप्येगे—जिस समय शीत पड़ता है, तब कई एक व्यक्ति वस्त्रादि के अभाव के कारण। पवेयन्ति कांपते रहते हैं, और। मारुए-पवायन्ते—हिम के पड़ने से शीतल वायु चलता है। तंसिप्येगे—उसमें कई एक। अणगारा—साधु। हिमयाम—हिम वर्ष के गिरने पर। निवाय मेसन्ति—हवा रहित स्थान की गवेषणा करते हैं।

मूलार्थ—जिस समय शीत पड़ता है, तब कई एक साधु काम्पने लगते हैं। शिशिर काल में जब शीतल पवन चलता है उस समय कई एक अनगार हिम के पड़ने पर निर्वात वायु रहित स्थान की गवेषणा करते हैं।

मूलम्—संघाड्यो पवेसिस्सामो एहाय समादहमाणा ।

पिहिया व सक्खामो अइदुक्खे हिमग संफासा ।१४।

छाया—संघाटीः प्रवेच्याशः एधाञ्च समादहन्तः ।

पिहिताः वा शच्यामः अतिदुःखं हिम संस्पर्शाः

पदार्थ—हिमग संफासा—हिम जन्य शीत स्पर्श । अइदुक्खे—अत्यन्त दुःख देने वाला है, अतः कई साधु सोचते हैं कि । संघाड्यो—शीत निवारण के लिए चादर आदि वस्त्र को । पवेसिस्सामो—पहनेंगे । य—और । एहायसमाहमाणा—वे जलाने के लिए काष्ठ ढूँढते हैं । पिहिया व सक्खामो—कम्बल आदिवस्त्र पहनते हैं ।

मूलार्थ—शीत काल में जब ठंडी हवा चलती है एवं बर्फ गिरती है, उस समय सदी को सहन करना कठिन होता है । उस समय कई साधु यह सोचते हैं कि सदी से बचने के लिए वस्त्र पहनेंगे या बन्द मकान में ठहरेंगे कई अन्य मत के साधु-सन्धासी शीत निवारणार्थ अग्नि जलाने के लिए इंधन खोजते हैं एवं कम्बल धारण करते हैं ।

मूलम्—तंसि भगवे अपडिन्ने अहे विगडे अहीयासए ।

दविए निक्खम्म एगया रात्रौ ठाए भगवं समियाए ।१५।

छाया—तस्मिन् भगवान् अप्रतिज्ञः अधोविकटेअध्यामयति ।

द्राविकः निष्क्रम्य, एकदा रात्रौ स्थितो भगवान् समतया ।

पदार्थ—भगवं—भगवान् । तंसिउ । त शीतकाल में । अपडिन्ने—निश्चिन्त वायु रहित स्थान की याचना रूप प्रतिज्ञा से रहित होकर । अहीयासए—शीत परीषद् को समता पूर्वक सहन करते । अहे विगडे—चारों तरफ की दीवारों से रहित केशल उपर से आच्छादित स्थान में ठहर कर । भगवं—भगवान् । एगया—कभी । रात्रौ—रात्री में । निक्खम्म—बाहर निकल कर । ठाए—वहाँ मुहूर्त नाव ठहर कर । समियाए—फिर निवास स्थान में जाकर । समभाव से शीत परीषद् को सहन करते और । दविए—संयम साधना में संलग्न रहते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर शीतकाल में वायु रहित चारों तरफ से बन्द मकान में ठहरने की प्रतिज्ञा से रहित हो विचरते थे। वे चारों ओर दोवारों से रहित केवल ऊपर से आच्छादित स्थान में ठहर कर एवं सर्दी में बाहर आकर शीत परीषह को समभाव पूर्वक सहन करते थे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत तीन गाथाओं में शीत परीषह का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब हेमन्त ऋतु का पदार्पण होता है, सर्दी पड़ने लगती है उस समय सब लोग कांपने लगते हैं। जब शीत काल की ठण्डी हवा चलने लगती है तो सब लोग घबरा कर गर्म स्थानों में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। साधु भी बर्फ पड़ने एवं ठण्डी तथा वर्षाली हवा के चलने पर निर्वात अनुकूल स्थानों में चले जाते। उस समय पार्श्वनाथ भगवान् के शासन में विचरने वाले मुनि थे। वे सर्दी की मौसम में अनुकूल स्थान ढूँढने का प्रयत्न करते थे। अन्य संप्रदायों या पंथ के साधु भी स्थानों की खोज में फिरते रहते थे।

कई एक साधु शीत से बचने के लिए वस्त्र-चादर-कम्बल आदि रखते थे। कुछ अन्य मत के साधु अग्नि तापते थे। इस तरह वे शीत निवारण के लिए मकान, वस्त्र गर्म कम्बल एवं आग आदि का सहारा लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत परीषह को सहन करना कठिन है। कोई मुनि निर्दोष साधनों से यथाशक्य शीत से बचने के प्रयत्न करते हैं, तो जीवाजीव के ज्ञान से रहित अपने आप को साधु कहने वाले कुछ सन्यासी-तापस आदि सदोष-निर्दोष साधनों के विवेक से रहित होकर शीत से बचने का प्रयत्न करते हैं।

परन्तु, ऐसे समय में भगवान् महावीर शीत परीषह पर विजय प्राप्त करके अपने आत्म-चिन्तन में संलग्न रहते थे। हेमन्त काल में निर्वात चारों ओर से घिरे हुए मकान में नहीं ठहरते थे। और शीत निवारण के लिए अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखते थे दोक्षा ग्रहण करते समय भगवान् ने जो देव दूष्य वस्त्र स्वीकार किया था, वह उनके पास १३ महीने तक रहा। परन्तु इस काल में उन्होंने उसे अपने शरीर पर धारण नहीं किया। उसके बाद तो उन्होंने वस्त्र स्वीकार ही नहीं किया। इस तरह भगवान् सर्दी से बचने के लिए न तो आवृत्त मकान ही ढूँढते, न वस्त्र धारण करते और न आग ही जलाते एवं तापते थे। भगवान् महावीर तो क्या कोई भी जैन मुनि शीत निवारण के लिए अग्नि का आरम्भ नही करते हैं।

प्रस्तुत उद्देशक का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एष विधि अणुक्कन्तो माहणेण मइमया ।

बहुसो अपडिण्णेण भगवया एवं रीयन्ति । १६। त्तिवेमि

छाया—एष विधिः अनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता ।

बहुशः अप्रतिज्ञेन भगवता एवं रीयन्ते ।

पदार्थ—मइमया—मतिमान । माहणेण—श्रमण—भगवान् महावीर ने । एष—इस । विहि—विधि का । अणुक्कन्तो—आचरण किया । अपडिण्णेण—अप्रतिबन्धविहारी होने के कारण । भगवया—भगवान् ने । बहुसो—अनेकवार इस विधि का पालन किया । एवं—इसी प्रकार अन्य साधु भी । रीयन्ति—प्राप्तविकासाय इस विधि का आचरण करते हैं । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—परम मेधावी भगवान् महावीर ने निदान रहित होकर अनेकवार इस विधि का परिपालन किया और अपनी आत्मा का विकास करने के लिए अन्य साधु भी इसका आचरण करते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उद्देशक में बताई गई विधि का भगवान् महावीर ने स्वयं पालन किया था । प्रथम उद्देशक के अन्त में भी उक्त गाथा दी गई है । अतः इसकी व्याख्या वहाँ की गई है । पाठक वहीं से देख लें ।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में भगवान् जिन वस्तियों में ठहरे थे उनका वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में उक्त स्थानों में भगवान् को जो परीपह उत्पन्न हुए और भगवान् ने जिस सहिष्णुता से उन्हें सहन किया, उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तृणफासे सीयफासे य तेउफासे य दंसमसगे य ।

अहियासए सयासमिए, फासाइं विरूव रूवाइं । १।

छाया—तृणस्पर्शान् शीतस्पर्शाश्च तेजः स्पर्शाश्च दंशमशकांश्च ।

अध्यासयति सदासमितः, स्पर्शान् विरूपरूपां ।

पदार्थ—तृणफासे—तृण स्पर्श । य—और । सीयफासे—शीत स्पर्श । य—और । तेउफासे—उष्ण स्पर्श । य—और । दंसमसगे—डांस-मच्छरादि के स्पर्श । य—और । विरूवरूवाइं—अन्य विविध प्रकार के । फासाइं—स्पर्शों को । सया—भगवान् सदा । समिए—समित—समितियों से युक्त हो कर । अहियासए—सहन करते थे ।

मूलार्थ—समिति-गुप्ति से युक्त श्रमण भगवान् महावीर तृण स्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, दंशमशक स्पर्श और नाना प्रकार के स्पर्शों को, सदा समभाव पूर्वक सहन करते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि भगवान् को तृण स्पर्श, शीत स्पर्श आदि के परीपह उत्पन्न होते थे । भगवान् ने दीक्षा लेते समय जो देवदूष्य वस्त्र ग्रहण किया था उसके अतिरिक्त अन्य वस्त्र नहीं लिया । वह वस्त्र भी १३ महीने तक रहा था । उसके रहते हुए भी भगवान् उसे शरीर पर धारण नहीं करते थे । वे बैठने के लिए तृण के आसन का उपयोग करते थे । अतः वस्त्राभाव में तृण का चुभना स्वाभाविक है और उससे कष्ट का होना भी सहज ही समझ में आ जाता है । इसी तरह वस्त्र का उपयोग न करने के

कारण भगवान् की सदी एवं गर्मी का कष्ट भी होता था और मच्छर आदि भी डंक मारते थे। इस तरह भगवान् को ये परीषद उत्पन्न होते। फिर भी भगवान् अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे। वे समस्त परीषदों को समभाव पूर्वक सहते हुए आत्म-चिन्तन में संलग्न रहते थे।

इतना ही नहीं, अपितु भगवान् ने अनेक बार परीषदों को आमंत्रण भी दिया अर्थात् वे कभी भी कष्टों से घबराए नहीं। परीषद सहने के लिए ही भगवान् ने लाट-अनार्य देश में भी विहार किया। इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अह दुच्चर लाटमचारी वज्जभूमिं च सुवभूमिं च ।

पंतं सिज्जं सेविसु आसणगाणि चैव पंताणि ॥२॥

छाया—अथ दुश्चरलाटं, चीर्णवान् वज्जभूमिं च शुभ्रभूमिं च ।

प्रान्तां शय्यां सेवितवान्, आसनानि चैव प्रान्तानि ॥

पदार्थ—अह—अथ भगवान् । दुच्चर—दुश्चर दुर्गम्य । लाटं—लाट नामक देश में । अचारि—विचरे थे । वज्ज भूमिं च—उस देश की वज्ज और । सुवभूमिं च—शुभ भूमि में और । पंतं सिज्जं सेविसु—प्रान्त शय्या का सेवन किया । च—और । एव—निश्चय अवधारणार्थ में । आसणगाणि पंताणि—प्रान्त आसन का सेवन किया ।

मूलार्थ—भगवान् ने दुश्चर लाटदेश की वज्ज और शुभ्रभूमि में विहार किया और प्रान्तशय्या एवं प्रान्त आसन का सेवन किया ।

हिन्दी विवेचन

यह हम पहले देख चुके हैं कि भगवान् महावीर के कर्म का बन्धन इस काल चक्र में द्रष्टृ शेष सभी तीर्थकरों से अधिक था। अतः उसे तोड़ने के लिए भगवान् ने अनार्य देश में विहार किया। जिस दिन भगवान् ने दीक्षा ली उसी दिन एक ग्वाले ने भगवान् पर चाबुक का प्रहार किया था। उस समय इंद्र ने आकर भगवान् से प्रार्थना की थी कि प्रभो! साढ़े बारह वर्ष तक आपकी देव-मनुष्यों द्वारा अनेक कष्ट मिलने वाले हैं, अतः आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा में रहूँ। उस समय भगवान् ने कहा—हे इंद्र! जितने भी तीर्थकर एवं सर्वज्ञ हुए हैं वे स्वयं ही अपने कर्म काट कर रहे हैं। अतः प्रत्येक आत्मा को अपने बांधे हुए कर्मों को तोड़ना होगा। दूसरे की सहायता से कर्मों को नहीं तोड़ा जा सकता है। तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे डंडे के भय से लोग मुझे कष्ट नहीं देंगे, इससे मेरी भावना में सहिष्णुता का वेग नहीं आ सकेगा और परिणाम स्वरूप कर्मों का

निर्जरा भी रुक जाएगी। अतः देवेन्द्र कोई भी अर्हन्त अपने कर्मों को तोड़ने के लिए देव या देवेन्द्र या किसी अन्य शक्ति का सहारा नहीं लेते हैं। वे स्वयं अपनी शक्ति से अपने कर्मों का नाश करते हैं।

इस तरह अपने कर्मों का क्षय करने के लिए भगवान् धर्म से अपरिचित लाढ़ देश (अनार्य भूमि) में चले गए। यह देश वज्र, कठोर और शुभ्र भूमि वाला है। परन्तु अधिकांश भाग वज्र भूमि वाला ही है। यहां के लोगों का हृदय भी वज्र की तरह ही कठोर था। उस देश में भगवान् को स्थान भी तुच्छ ही मिलता था और शय्या-नृण आदि भी तुच्छ ही मिलते थे।

पन्नवणा सूत्र के प्रथम पद में साढ़े पच्चीस आर्य देशों के नाम गिनाए हैं। उन में लाढ़ देश का नाम नहीं होने से यह अनार्य देश ही प्रतीत होता है। इस देश के लिए दिया गया 'दुश्चर' विशेषण और स्थान एवं शय्या के साथ दिया गया प्रान्त तुच्छ शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि यह देश आर्य देश के निकट एक अनार्य देश था।

प्रस्तुत गाथा में दिए गए लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश तक्षिला के निकट था। कल्प सूत्र की एक कथा में बताया गया है कि भगवान् महावीर जब 'सेविया' श्वेतवित्ता नगरी में पचारे तो वहा प्रदेशी राजा ने उनकी बहुत भक्ति की थी। संभव है कि उस नगरी के ऊपर के प्रदेश में भगवान् पचारे हों, जहां उन्होंने अनेक परीषहों को सहन किया था।

प्रस्तुत गाथा में 'पंत'—प्रान्त शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। उसमें पहले प्रान्त शब्द की व्याख्या अर्धमागधी कोष में इस प्रकार दी है—१-तुच्छ, २-खराब, निकम्मा, निम्न श्रेणि का, बिना रस का, २-भोजन करने के बाद बची हुई जूठन, ३-धर्म भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, ४-खराब लक्षण, ५-अपशब्द, ६-अन्तवर्ती, ७-इन्द्रिय प्रतिकूल, ८-दरिद्र निर्धन, ९-जीर्ण, फटा हुआ और, १०-नष्ट हुआ पदार्थः।

दूसरे प्रान्त शब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने भी यही बताया है कि

ॐपंत-त्रि (प्रान्त) १ तुच्छ, नङ्कार, खराब, हलकुं, रस बिना नुं। २ जमता बाकी रहेल खराब, ३ धर्म भ्रष्ट थयेल, ४ खराब लक्षण, ५ अप शब्द-गा, ६ अन्तवर्ती, ७ इन्द्रिय-प्रतिकूल, ८ दरिद्र निर्धन, ९ जीर्ण, फट्युः तुट्युं, १० व्यापन्न—विनष्ट।

—अर्धमागधी कोष, पृष्ठ २८८।

जहां तुच्छ भोजन एवं तुच्छ वृण, तखत आदि का आसन, मिलता था।
 इन सबसे लाढ़ देश के व्यक्ति अनार्य प्रतीत होते हैं उस देश में भगवान के
 विचरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लाढेहिं तस्सुवस्सग्गा वहवे जाणवया लूसिसु ।

अह लूहदेसिए भन्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु निवइसु । ३१

आया—लाढेषु तस्योपसर्गाः वहवः जानपदाः लूपितवन्तः

अथ रुद्धदेश्यं भक्तं, कुर्कुगः तत्र जिहिसु निपेतुः ।

पदार्थ—लाढेहिं—लाढ़ देश में । तस्सुवस्सग्गा—उस भगवान को अनेक उपसर्ग
 हुए । वहवे—बहुत से । जाणवया—लोग । लूसिसु—उन्हें दान्त आदि से काटते थे । अह—
 अन्य । लूहदेसिए—रुद्ध । भन्ते—अन्न-पानी मिलता था और । तत्थ—उस देश में उन्हें ।
 कुक्कुरा—कुत्ते भी । हिंसिसु—काटते थे और वे भगवान को । निवइसु—काटने के लिए
 छोड़े जाते थे ।

मूलार्थ—लाढ़ देश में श्री भगवान को बहुत से उपसर्ग हुए बहुत से
 लोगों ने उन्हें मारा-पीटा एवं दान्तों तथा नखों से उनके शरीर को क्षत-
 विक्षत किया । उस देश में भगवान ने रुद्ध अन्न-पानी का सेवन किया ।
 वहां पर कुत्तों ने भगवान को काटा । कई कुत्ते क्रोध में आकर भगवान
 को काटने के लिए दौड़ते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर जब लाढ़ देश में उपधारे तो वहां के लोगों ने उनके साथ
 क्रूरता का व्यवहार किया । उन्होंने भगवान को खंडों से, पत्थरों से मारा, दान्तों से काटा
 और कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े । इस तरह वहां के निवासियों ने भगवान को
 अनेक कष्ट दिए । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी जीवन कितना भयंकर था एवं
 उनका कर्म कितना क्रूर था । इसी अपेक्षा से वहां के लोगों को अनार्य कहा है ।

प्रान्तानि चासनाभि पांशुत्करशकंरालोष्टव्य पचितानि च काष्ठाणि च, दुर्घटितान्या-
 सेवितानि ।
 —आचारांग वृत्ति ।

अनार्थ व्यक्तियों के हृदय में दया, प्रेम-स्नेह एवं आतिथ्य-सत्कार की भावना कम होती है। इस तरह अनेक कष्ट सहने पर भी भगवान को उपयुक्त आहार नहीं मिलता था। यों भगवान तपस्या करते थे, उनका बहुत सा समय तप में ही बीतता था और पारणे के दिन भी तुच्छ एवं रुक्ष आहार उपलब्ध होता था।

इतना कष्ट होते हुए भी भगवान ने कभी दुःख की अनुभूति नहीं की। उन्होंने उसे निवारण करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि वे चाहते तो सारे बाह्य कष्टों को भगा सकते थे। उनमें बड़ी शक्ति थी। परन्तु महान् पुरुष वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग शरीर के क्षणिक सुखों के लिए न करके आत्मा के अनन्त सुखों का प्राप्त करने के लिए करता है या जो सामर्थ्य होते हुए भी आने वाले कष्टों को हँसते हुए सह लेता है।

भगवान महावीर अपने ऊपर आने वाले कष्टों को समभाव पूर्वक सहते हुए लाठ देश में विचरे, इसका उल्लेख करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अप्पे जणे निवारेइ लूसणाए सुणाए दसमाणे ।

छुच्छुकारिंति आहंसु समणं कुक्कुडा दसंतुत्ति ।४।

झाया—अल्पः जनः निवारयति लूपकान् दशतः ।

छुच्छुकारिंति आहंसु श्रमणं कुक्कुरा दशन्तु इति ।

पदार्थ—अप्पे—बहुत बड़े। जणो—मनुष्य ऐसे हैं, जो। लूसणाए—काटते हुए कुत्तों को। निवारेइ—हटाते हैं, प्रायः ऐसे व्यक्ति हैं जो। दसमाणे सुणाए—काटते हुए कुत्तों का। छुच्छुकारिंति—छू-छू करते हुए। आहंसु—भगवान के पीछे लगाते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि। समणं—श्रमण भगवान को। कुक्कुरा—ये कुत्ते। दसंतुत्ति—काटें।

मूलार्थ—उस प्रदेश में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम थे, जो भगवान को काटते हुए कुत्तों से छुड़ाते थे। प्रायः वहाँ के लोग काटते हुए कुत्तों को छू-छू करके काटने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करते थे। वे ऐसा प्रयत्न करते थे कि ये कुत्ते श्रमण भगवान महावीर को काटें।

हिन्दी विवेचन

पूर्व गाथा में बताया गया है कि अनाथ लोग भगवान पर कुत्तों की तरह दानों

का प्रहार करते थे। प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि वे जब किन्हीं कुत्तों को भगवान पर झपटते हुए देखते तो उन्हें दूर नहीं हटाते, अपितु तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़े हो जाते और उन्हें छू-छू करके और अधिक काटने की प्रेरणा देते थे। ऐसे क्रूर हृदय के लोगों में कभी कोई एक-आध व्यक्ति ही ऐसा निकलता, जो कुत्तों को दूर करता था। भगवान स्वयं कुत्तों को हटाते नहीं थे। वे इस कार्य को निर्जर का कारण समझ कर समभाव पूर्वक सहन करते थे। यह उनकी सहिष्णुता एवं वीरता का एक अनूठा उदाहरण है।

उस प्रदेश में दिए गए कष्टों के विषय में सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम् — एलिक्खएजणा भुज्जो, वहवे वज्ज भूमि फरुसासी ।
लट्ठिं गहाय नालियं, समणा तत्थ य विहरिंसु ।५।**

छाया—ईदृशान् जनान् भूयः बहवः वज्र भूमौ परुषाशिनः ।

यष्टिं गृहीत्वा नालिकां, श्रमणाः तत्र विजहूः ।

पदार्थ—एलिक्खए—वहाँ इस प्रकार के स्वभाव वाले। बहवे जणा—बहुत से लोग थे। उस देश में श्रमण भगवान महावीर। भुज्जो—पुनः पुनः विचरे और उस। वज्जभूमि—वज्र भूमि में बहुत से लोग। फरुसासी—तामसी भोजन करने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे प्रतः। समणा—बौद्ध प्रादि भिक्षु। य—अथवा। नालियं लट्ठि गहाए—अपने शरीर से चार अंगुल अधिक। यष्टि—लकड़ी लेकर। तत्थ—उस देश में। विहरिंसु—विचरते थे।

मूलार्थ—इस प्रकार के अनार्य देशों में श्रमण भगवान ने पुनः २ विहार किया था। उस वज्र भूमि में निवसित क्रोधी मनुष्य भिक्षुओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते थे। अनः बौद्ध भिक्षु या दूसरे परिव्राजक आदि साधु अपने शरीर से चार अंगुल अधिक लम्बी लाठी या नालिका लेकर उस देश में विचरते थे। जिससे कुत्ते उन पर प्रहार न कर सकें।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में लाढ़ देश के लोगों के खान-पान एवं जीवन व्यवहार का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि वे लोग तुच्छ एवं तामस आहार करते थे। इससे उनकी वृत्ति क्रूर हो गई थी। आहार का भी मनुष्य के जीवन पर असर होता है। तामस पदार्थों का अधिक उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है।

उनका स्वभाव भी अति क्रूर था। वे साधु सन्यासियों के पीछे द्रुत्ते छोड़ देते थे। इस लिए बौद्ध भिक्षु आदि साधु संन्यासी भिक्षा आदि को जाते समय अपने शरीर से ४ अंगुल ऊँचा डण्डा रखते थे। इस तरह वे कुत्तों से अपना बचाव करते थे। परन्तु, भगवान् महावीर पूर्ण अहिंसक थे। वे किसी भी प्राणी को भयभीत नहीं करते थे। इसलिए अपने हाथ में डण्डा आदि कोई भी हथियार नहीं रखते थे। वे किसी भी संकट से भयभीत नहीं होते थे, वे प्रत्येक संकट का स्वागत करते थे एवं समभाव पूर्वक उसे स न करते थे। भगवान् की उस प्रदेश में भ्रमण अपने कर्मों की निर्जरा एवं अज्ञान अंधकार में भटकते हुए प्राणियों के अभ्युदय के लिए होता था।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त समण-श्रमण शब्द यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि, जैन एवं बौद्ध दोनों संप्रदायों में मुनि या भिक्षु के लिए श्रमण शब्द प्रचलित था। भगवान् महावीर एवं बुद्ध दोनों समकालीन थे और तथागत-बुद्ध एवं उनके भिक्षुओं ने भी लाढ़ देश में भ्रमण किया था। वे जब ऐसे प्रदेश में जाते थे तो कुत्ते आदि के भय से वज्रो के लिए साथ में डण्डा रखते थे। परन्तु भगवान् बिना किसी शस्त्र को धारण किए निर्भय होकर विचरते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

—मूलम्—एवंपि तत्थ विहरन्ता, पुट्ठपुब्बा अहेसि सुणएहिं ।

संलुञ्चमाणा सुणएहिं, दुच्चराणि तत्थ लाढ़ेहिं । ६।

आया—एवमपि तत्र विहरन्तः स्पष्टपूर्वाः आसन् श्वभिः ।

प्राज्ञाः संलुञ्च्यमानाः श्वभिः, दुश्चराणि तत्र लाढ़ेषु ।

वार्थ—एवमपि—इस प्रकार से ही। तत्थ—उस देश में। विहरन्ता—विचरते हुए बौद्धादि भिक्षुगण। पुट्ठपुब्बा अहेसि सुणएहिं—कुत्तों से स्पर्शित हुए। संलुञ्चमाणा सुणएहिं—कईबार डण्डा-सूत्र धूमते हुए उन्हें कुत्तों ने भी काट लिया था। तत्थ अतः उस। लाढ़ेहिं—लाढ़ देश में। दुच्चराणि—आर्य लोगों को चलना दुश्कर था।

मूलार्थ—उस देश में बौद्धादि भिक्षु लाठी लेकर चलते थे, फिर भी इधर-उधर विचरण करते हुए कुत्ते उन्हें काट खाते थे। अतः उस अनार्य भूमि में भिक्षुओं एवं साधु-सन्तों का भ्रमण करना दुश्कर था।

इस गाथा के अर्थ यह है कि भगवान् की भूमि में भिक्षुगण का भ्रमण करना दुश्कर था।

हिन्दी विवेचन

साढ़ देश के लोग इतने कठोर थे कि वहां साधुओं को अनेक तरह के कष्ट दिए जाते थे। दौड़ भिड़ कुत्तों से बचने के लिए अपने साथ डण्डा रखते थे, फिर भी वे पूर्णतया सुरक्षित नहीं रह पाते थे। कभी-कभी कहीं न कहीं से कुत्ते काट ही खाते थे। परन्तु, भगवान महावीर जो अपने आत्म बल पर विचरते थे, उन्हें तो अनेक बार कुत्ते काट खाते थे। फिर भी वे उनका प्रतिकार नहीं करते थे।

प्रश्न हो सकता है कि इतने भयंकर देश में भगवान ने कैसे विश्वास किया? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — निहाय दंडं पाणेहि, तं कायं वोमिज्जमणगारं ।

अहं ग्रामकण्टए भगवंते अहियासए अभिममिच्चा । ७।

छाया—निहाय दंडं प्राणिषु, तं कायं व्युत्सृज्य अनगारः ।

अथ ग्रामकण्टकान् भगवान् अध्यामयति अभिममेत्य ।

पदार्थ—अणगारे—भगवान महावीर । पाणेहि—प्राणियों में । दण्डं—मन, वचन और काया रूप दंड । तं—उनको । निहाय—छोड़कर और उसी प्रकार । कायं—शरीर के समान ही । वोमिज्जं—त्यागकर विचरने थे । अहं—मत्तः । भगवन्—भगवान । तं ग्रामकण्टए—ग्रामीणों के इन कंटक रूप बांसों को । अभिममिच्चा—निजंरा का कारण जानकर । अहिभासए—मान करने थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर ने मन वचन और काय रूप दंड एवं शरीर के समत्व का परित्याग कर दिया था, ग्रामीण लोगों के वचन रूपकण्टकों को कर्मों को निजंरा का कारण समझकर भगवान ने उन्हें समभाव से सहन किया ।

हिन्दी विवेचन

यह निबान्त सत्य है कि कष्ट नभी तक कष्ट रूप में प्रतीत होता है, जब तक शरीर एवं अन्य भौतिक साधनों पर मनस्व रहता है। जब शरीर आदि में मनस्व दृष्ट जाता है, तब कष्ट मुख्य रूप में प्रतीत नहीं होता है। मनस्व भाव के लक्ष्य होने से आत्मा में परीक्षाओं की महान करने की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उसके अनुरूप किसी भी क्षीय देने की इत्ति नहीं रहती। इस तरह इसमें अहिंसा की भावना का विकास

होता है। इससे वह वैर-विरोध एवं प्रतिशोध की भावना से ऊपर उठ जाता है। वह कर्कश एवं कठोर शब्दों एवं डंडे आदि के प्रहारों को अपने कर्मों की निर्जरा का साधन मानकर सहन करता है।

भगवान् महावीर एक महान् साधक थे। उनके मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। और न उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी। पहीपहों को सहन में वे सत्तम थे। सगम देव द्वारा निरन्तर ६ महीने तक दिए गए घोर परीषदों से भी वे विचलित नहीं हुए थे। वे कष्ट देने वाले व्यक्ति से भी घृणा नहीं करते थे। उसे अपने कर्मों की निर्जरा करने में सहयोगी मानते थे। क्योंकि कष्टों के सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती थी। इस अपेक्षा से वह कष्ट दाता कर्म निर्जरा में सहायक हो जाता है। इस तरह भगवान् अनार्य मनुष्यों द्वारा कहे गए कठोर शब्दों एवं प्रहारों को समभाव पूर्वक सहन करते थे।

भगवान् की सहिष्णुता को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — नागो संगाम सीसे वा, पारए तत्थ से महावीरे ।

एवंपि तत्थ लादेहिं, अलद्ध पुव्वोवि एगया गामो ।८।

छाया— नागो संग्राम शीषे वा पारगः तत्र स महावीरः ।

एवमपि तत्र लाटेषु अलब्ध पूर्वोपि एकदा ग्रामः ।

पदार्थ— नागो—हस्ती। संगाम सीसे—संग्राम में वैरी को जीत कर। वा—अथवा। पारए—पारगामी होता है। एवंपि—इसी प्रकार। से—वह। महावीरे—भगवान् महावीर। तत्थ लादेहिं—उस लाढ़ देश में परीषद् रूप सेना को जीत कर पारगामी हुए तथा। एगया—एक बार। तत्थ—उस लाढ़ देश में। गामो—ग्राम। अलद्धपुव्वोवि—न मिलने पर उन्होंने प्ररण्य में ही वास किया।

मूलार्थ— जोसे रण भूमि में हाथी वैरी की सेना को जीत कर पारगामी होता है, उसी प्रकार भगवान् महावीर भी उस लाढ़ देश में परीषद् रूप सेना को जीत कर पारगामी हुए। एक समय उस लाढ़ देश में ग्राम के न मिलने पर वे प्ररण्य में ही ध्यानस्थ होगए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि जैसे सुशिक्षित हाथी शत्रु के भालों की परवाह किए बिना उसके सैन्यदल को रौंझता हुआ चला जाता है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह भगवान महावीर ने लाढ़ देश में परीषद् रूपी शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की। वे साधना काल में परीषद् से कभी घबराए नहीं।

लाढ़ देश में विचरते समय एक बार भगवान को संध्या समय गांव नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि लाढ़ देश में गांव बहुत दूर दूर थे। रास्ते में ही संध्या हो जाने के कारण भगवान जंगल में ही ध्यानस्थ हो गए। इस तरह भगवान जंगल में घबराए नहीं और यह भी नहीं सोचा कि यहां जंगली जानवर मुझे कष्ट देंगे। वे निश्चिन्त होकर आत्म-चिन्तन में संलग्न हो गए।

अब लाढ़ देश में अनार्य लोगों द्वारा भगवान को दिए गए परीषद् का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — उवसंकमन्तमपडिन्नं, गामंतियम्मि अप्पत्तं ।

पडिनिक्खमित्तु लूसिंसु, एयाओ परं पलेहिति ।६।

छाया—उपसंक्रामन्तं अप्रतिज्ञं, ग्रामान्तिकं अप्राप्तम् ।

प्रतिनिष्क्रम्य अलूलिषुः इतः परं पर्येहीति ।

पदार्थ—अपडिन्नं—प्रतिज्ञा से रहित भगवान को, उवसंकमन्तं—भिक्षा या स्थान के लिए। गामंतियम्मि—ग्राम के समीप जाते हुए। अप्पत्तं—ग्राम के प्राप्त होने पर या अप्राप्त होने पर अथवा। पडिनिक्खमित्तु—ग्राम से बाहर निकलते हुए। लूसिंसु—उन लोगों ने भगवान को मारा और कहा कि। एयाओ—तुम इस स्थान से। परं—दूर। पलेहिति—चले जाओ।

मूलार्थ—जब अप्रतिज्ञ भगवान भिक्षा या स्थान के लिए ग्राम के समीप पहुंचते या नहीं पहुंचते अथवा ग्राम से बाहर निकलते हुए अनार्य लोग पहले तो भगवान को पीटते और फिर कहते कि तुम यहां से दूर चले जाओ।

मूलम् — हय पुव्वो तत्थ दग्गेण, अदुवा मुट्ठिणा अदु कुन्तफलेण ।

अद्भु लेलुणा कवालेण हंता हंता वहवे कंदिसु । १० ।

छाया—हत पूर्वः तत्र दण्डेन, अथवा मुष्टिना अथवा कुन्तफलेन ।

अथवा लोष्ठुना कपालेन, हत्वा हत्वा वहवश्चक्रन्दुः ।

पदार्थ—तत्त्व—उस लाढ़ देश में विचरते हुए भगवान को उन अनार्य लोगों ने ।

पुव्वो—पहले कियने मारा ? । दंडेन—डंडो से । अद्भु—अथवा । मुष्टिणा—मुक्कों से ।

अद्भु—अथवा । कुन्तफलेण—कुन्त आदि के अग्रभाग और फलक से । अद्भु—अथवा । लेलुणा—पत्थरों से । कवालेण—ठोकलों से । ह्य—मारा, इसके पश्चात् । हन्ताहंता—उन्हें मारते-मारते । वहवे—बहुत से अनार्य लोग । कंदिसु—कोलाहल करते कि अरे लोगो ! देखो, देखो यह कौन है ?

मूनार्थ—उस लाढ़ देश में ग्राम से बाहर ठहरे हुए श्रमण भगवान महावीर को अनार्य लोग पहले तो डण्डों, मुक्कों, कुन्त फलक पत्थर और ठोकलों में मारते और उसके पश्चात् शोर मचाते कि अरे लोगो ! आओ, देखो यह शिर भुण्डित नग्न व्यक्ति कौन है ?

हिन्दी विवेचन

प्रभुत उभय गाथाओं में अनार्य लोगों के अशिष्ट व्यवहार का दिग्दर्शन कराया गया है । इसमें बताया है कि जब भगवान विहार करते हुए रात को ठहरने के लिए या भिक्षा के लिए गांव में जाते तो उस समय वहां के निवासी भगवान का उपहास करते, उन्हें मारते-पीटते और अपने गांव से बाहर चले जाने को कहते । उनके द्वारा किए गए प्रहार एवं अपमान का भगवान कोई उत्तर नहीं देते, वे मौन भाव से उन परीषहों को सहन करते हुए विचरणा करते थे ।

जब भगवान एकान्त स्थान में ध्यानस्थ होते तो उस समय लाढ़ देश के अनार्य लोग डण्डा लेकर वहां पहुंच जाते और भगवान को डण्डे से पीटते और इधर-उधर राह चलते लोगों को इकट्ठा करके हल्ला मचाते और कहते देखो यह विचित्र व्यक्ति कौन है ? इस तरह वे प्रज्ञानी लोग भगवान को अनेक कष्ट देते; फिर भी भगवान उन पर रोष नहीं करते । कितना धैर्य था उनके जीवन में एवं थी कितनी सहनशीलता । वास्तव में सहिष्णुता के द्वारा ही साधक परीषहों पर विजय प्राप्त करके निष्कर्म बन सकता है ।

भगवान की कष्ट सहिष्णुता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — मंसानि छिन्नपुष्पाणि, उट्ठंभिया एगया कायं ।

परिमहाइं लुंचिमु, अदुवा पंसुणा उवकरिंसु । ११।

आया—मांसानि छिन्नपूर्वाणि, अवष्टभ्य एकदा कायं ।

परीषदाः च अलुंचिषुः अथवा पांसुना अवकीर्णवन्तः ।

पदार्थ—मंसानि छिन्नपुष्पाणि—वे अनार्य लोग उनके शरीर के मांस को काटते थे । एगया—किसी समय । कायं—शरीर को । उट्ठंभिया—पकड़कर । परिमहाइं—प्रायः प्रकार के अन्य परीषह भी दिए । लुंचिमु—उन्हें दुःखित भी किया । अदुवा—अपना । पंसुणा उवकरिंसु—उन पर धूल भी फैली ।

मूलार्थ—उस अनार्य देशमें वहाँ के लोगों ने किसी समय क्षत्रियों के भगवान को पकड़ कर उनके शरीर के मांस को काटा उन्हें लाना प्रकार के परीषहोपसर्गों से पीड़ित किया, और उन पर धूल फेंकते रहे ।

मूलम् — उच्चालइय निहणिसु, अदुवा आसणाउखलइंसु ।

वोसट्ठकाय पणयाऽसी दुक्खसहे भगवं अपडिन्ने । १२।

आया—उत्क्षिप्य निहतवन्तः, अथवा आसनात् खल्लिवन्तः ।

व्युत्सृष्ट कायः प्रणतः आसीत्, दुःखसहः भगवान् अप्रतिज्ञः ।

पदार्थ—उच्चालइय—वे अनार्य लोग भगवान को ऊपर उठाकर । निहणिसु—उन्हें नीचे भूमि पर गिरा देते थे । अदुवा—अपना । आसणाउ—गोदुकादि आसन से बैठे हुए भगवान को । खलइंसु—धक्का मार कर दूर फेंक देते थे । उवक्खसहायसण्णत्ति—मनुष्य भगवान अपने शरीर के समत्व को छोड़ कर परीषहों को सहन करने में सायबान थे । भगवं—भगवान । दुक्खसहे—परीषहजन्य दुःख को सहन करने वाले । अप्रतिज्ञा—प्रतिज्ञा एवं निदान से रहित थे ।

मूलार्थ—कभी कभी वे लोग भगवान को ऊपर उठाकर नीचे फेंकते कभी धक्का मार कर आसन से नीचे फेंकते, परन्तु काया के समत्व को त्याग कर परीषहों के सहन करने में सायबान हुए, अप्रतिज्ञ और निदान

जन्य वेदनाओं को समता पूर्वक सहन करने वाले श्रमण भगवान महावीर, अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उभय गाथाओं में भगवान की सहनशीलता का वर्णन किया गया है । इनमें बताया गया है कि जहाँ भगवान ध्यानस्थ खड़े थे वहाँ ये अनार्य लोग पहुँच जाते और उनके शरीर का मांस काट लेते उन्हें पकड़ कर अनेक तरह की यातनाएँ—कष्ट देते । उन पर धूल-पत्थर आदि फेंकते । फिर भी उनके चिन्तन में बिल्कुल अन्तर नहीं आता । उनके चिन्तन का प्रवाह उसी रूप में प्रवहमान रहता था ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मुमुक्षु पुरुष को कैसी कठिन परीक्षा में उतरना पड़ता है । भगवान महावीर कठोर से कठोर परीक्षा में सफल रहे । वे सदा परीषद्ओं पर विजय प्राप्त करते हुए आत्म विकास की ओर बढ़ते रहे । इसके लिए प्रस्तुत गाथा में उनके लिए 'दुःखसहे' और 'अपडिन्ने' दो विशेषण दिए हैं । इसमें पहले विशेषण का अर्थ दुःख पर विजय पाने वाले और दूसरे का अर्थ है—प्रतिज्ञा रहित अर्थात् भौतिक सुखों एवं आराम की कामना से रहित ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर समभाव पूर्वक परीषद्ओं को सहन करते थे और उन्होंने उनका कभी भी प्रतिकार नहीं किया । यह नितान्त सत्य है कि आत्मा स्वयं ही कर्म का बन्ध करता है और स्वयं ही उन्हें तोड़ सकता है । दुनिया में व्यक्ति जो भी दुःख-सुख भोगता है, वे उसके स्वयं कृत कर्म के ही फल हैं । यह समझकर भगवान महावीर उनसे घबराए नहीं, अपितु समभाव पूर्वक सहकर महावीर उन्हें नष्ट करने में संलग्न रहे । जिससे वे कर्म फिर से उन्हें संतप्त न कर सकें । अस्तु भगवान महावीर सदा कर्मों का नाश करने के लिए संयम एवं तप में संलग्न रहे । संयम से वे अभिनव कर्मों के बन्ध को रोकने का प्रयत्न करते रहे और तप से पूर्व कर्मों को क्षय करते रहे ।

इस तरह वे निष्कर्म बनने का प्रयत्न करते रहे । उनकी इस महासाधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सूरो संगाम सीसे वा संवुडे तत्थ से महावीरे ।

पडिसेवमाणे फरुसाइं, अचले भगवं रीयित्था । १३।

छाया—शूरः संग्रामशिरमि वा संवृतः तत्र स महावीरः

प्रतिसेवमानः च परुषान्, अचलः भगवान् रीयते स्म ।

पदार्थ—या—जैसे । संग्राम सीसे—संग्राम के आगे । शूरो—शूरवीर । संवृडे—संवृतांग होकर शस्त्रों से भेदन होता हुआ भी विजय प्राप्त करता है । इसी प्रकार । से—महावीरे—भगवान् महावीर । तत्थ—उन लाढ़ आदि देशों में । पडिसेवमाणे—परीपह रूप । नेन—मे पीड़ित हुए । फरुसाडं—कठिन परीपहों को सहन करते हुए । भगवं—भगवान् । अचले—मेरु पर्वत के समान अचल अटल एवं निष्कम्प रहकर । रीयित्था—मोक्षमार्ग में पराक्रम करते अथवा मेरु की भांति स्थिर चित्त से विचरते थे ।

मूलार्थ—जैसे कवच आदि से संवृत, शूर वीर पुरुष संग्राम में चारों ओर से शस्त्रादि का प्रहार हाने पर भी आगे बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर उस देश में कठिन से कठिन परीपहों के होने पर भी धैर्य रूप कवच से संवृत होकर मेरु पर्वत की तरह स्थिर चित्त होकर संयम मार्ग पर गतिशील थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भगवान् महावीर की एक वीर योद्धा से तुलना की गई है । इस में बताया गया है कि जैसे एक वीर योद्धा कवच से अपने शरीर को आवृत्त करके निर्भयता के साथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हो जाता है । उसी प्रकार संन्यस के कवच से आवृत्त भगवान् महावीर परीपहों से नहीं घबराते हुए लाढ़ देश में विचरे । वहाँ के निवासियों ने उन्हें अनेक तरह के कष्ट दिए, फिर भी वे साधना पथ से विचलित नहीं हुए । ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की साधना में संलग्न रहे ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधक को परीपहों से न घबराकर कर्म शत्रुओं को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की साधना में संलग्न रहना चाहिए । साधना करते हुए यदि कष्ट उपस्थित हों तो उन्हें समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए ।

अब प्रस्तुत उद्देशक का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — एस विहि अणुक्कतो, माहणेण मइमया ।

बहुसो अपडिन्नेणं, भगवया एवं रीयंति । १४। त्तिवेमि

ध्याया—एष विधिः अनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता ।

बहुशः अप्रतिज्ञेन, भगवता एवं रीयन्ते । इति त्रयीमि

पदार्थ—अपडिन्ते—प्रतिज्ञा से रहित । भगवता—ऐश्वर्य युक्त । मईमया—
मतिमान् । माहणेण—भगवान् महावीर ने । एष विधि—उक्तविधि का । बहुसो—अनेक बार ।
अणुवर्कतो—आचरण किया और उनके द्वारा आचरित एवं उपदिष्ट इस विधि का अन्य साधक
भी । एवं—इसी प्रकार । रीयन्ति—आचरण करते हैं । त्रिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—प्रतिज्ञा से रहित, ऐश्वर्य युक्त, परम मेधावी भगवान्
महावीर ने अनेक बार उक्त विधि का आचरण किया, उनके द्वारा आचरित
एवं उपदिष्ट इस विधि का अन्य साधक भी इसी प्रकार आचरण करते
हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा का विवेचन प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा में कर चुके हैं ।
'त्रिबेमि' का विवेचन पूर्ववत् समझें ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में भगवान महावीर के परीषदों का वर्णन किया गया है। और प्रस्तुत उद्देशक में उनके चिकित्सा त्याग का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर ने बीमारी के समय कभी भी चिकित्सा नहीं की। उन्होंने शारीरिक एवं आत्मिक दोनों व्याधियों को दूर करने के लिए तप का आचरण किया। तप सारे विकारों को नष्ट कर देता है। जैसे सावुन वस्त्र के मैल को दूर-हटाकर वस्त्र को स्वच्छ करता है, उसी तरह तप से शरीर एवं मन शुद्ध हो जाता है। म० गांधी ने उपवास के द्वारा कई रोगों की चिकित्सा की थी। शरीर विज्ञान वेत्ता भी कई रोगों को दूर करने में उपवास का सहारा लेते हैं।

भारतीय-संस्कृति में आत्म-शुद्धि या शरीर-शुद्धि के लिए तप को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे बाह्य एवं आभ्यन्तर विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध बन जाती है। आगम में बताया है कि ज्ञान से आत्मा, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानता है, दर्शन से उस पर श्रद्धा करता है, चारित्र से अभिनव कर्म के आगमन को रोकता है और तप से आत्मा पूर्वकर्मों को क्षय करके शुद्ध बनता है^१। अतः आत्म-विकास के लिए तप अत्यावश्यक है। इसी कारण भगवान महावीर ने साधना काल में कठोर तप साधना की जिसका दिग्दर्शन प्रस्तुत उद्देशक में कराया गया है^१।

ॐ

नाणेण जाणइ भावे, दंतणेण य सुद्धे।

अरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ।

उत्तराध्ययन सूत्र; २८; ३५

१	तपनाम	संख्या	उसके दिन	वर्ष	मास	दिन
(१)	छः मास—	१	$६ \times ३० \times १ = १८०$,	०	—	६ — ०
(२)	पांच दिन कम छः मास—	१	$६ \times ३० - ५ = १७५$,	०	—	५ — २५
(३)	चौमासी—	६	$४ \times ३० \times ६ = १०८०$,	३	—	० — ०

भगवान् के तप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ओमोयरियं चाण्ड, अपुट्ठेवि भगवं रोगेहि ।

पुट्ठे वा अपुट्ठे वा नो से साइज्जई तेइच्छं । १ ।

छाया — अवमौदर्यं शक्नोति, अस्पृष्टोपि भगवान् रोगैः ।

स्पृष्टो वा अस्पृष्टो वा न स स्वादयति चिकित्साम् ।

पदार्थ—भगवं—भगवान् । ओमोपरिवं—उनोदरी तप करने को । चाण्ड—समर्थ थे । अपुट्ठेवि रोगेहि—रोगों के स्पर्श न होने पर भी । वा—प्रयवा । पुट्ठो—रोगों के स्पर्श होने पर भी । अपुट्ठो वा—न होने पर भी । से—वह श्रमण भगवान् महावीर । ते-इच्छं—चिकित्सा को । नोसाइज्जई—नहीं चाहते थे ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर रोगों के स्पर्श होने या न होने पर भी औनोदर्यं तप करने में समर्थ थे । इसके अतिरिक्त श्वानादि के काटने पर

(४) तीन मासी—	२	$३ \times ३० \times २ = १८०,$	० — ६ — ०
(५) अड़ार्ह मासी—	२	$२॥ \times ३० \times २ = १५०,$	० — ५ — ०
(३) दो मासी—	६	$२ \times ३० \times ६ = ३६०,$	१ — ० — ०
(७) डेढ़ मासी—	२	$१॥ \times ३० \times २ = ६०,$	० — ३ — ०
(८) मास क्षमण—	१२	$१ \times ३० \times १२ = ३६०,$	१ — ० — ०
(९) पक्ष क्षमण—	७२	$०॥ \times ३० \times ७२ = १०८०,$	३ — ० — ०
(१०) सर्वतो भद्रप्रतिमा	१	१० दिवस की = १०,	० — ० — १०
(११) महामद्रप्रतिमा—	१	४ दिवस की = ४,	० — ० — ४
(१२) अष्टम —	१२	$३ \times १२ = ३६;$	० — १ — ६
(१३) षष्ठ—	२२६	$२ \times २२६ = ४५२,$	१ — ३ — ८
(१४) भद्र प्रतिमा —	१	दो दिन की = २;	० — ० — २
(१५) वीक्षा दिवस—	१	एक दिन की = १,	० — ० — १
(१६) पारणा—	३४६	३४६ दिन की = ३४६,	० — ११ — १६
(१७) कुल दिवस ४५१५	वर्ष १२ मास ६ दिन १५		

...जैन प्रकाश के उत्थान वीरांक में प्रकाशित
'त्रिभुवन दास महता' के लेख से...

या श्वासादि रोग के स्पर्शित होने पर भी वे औषधि सेवन की इच्छा नहीं करते थे ।

हिन्दी विवेचन

शरीर रोगों का घर है । इसमें अनेक रोग रहे हुए हैं । जब कभी वेदनीय कर्म के उदय से कोई रोग उदय में आता है तो लोग उसे उपशान्त करने के लिए अनुकूल औषध एवं पथ्य का सेवन करते हैं । परन्तु, भगवान महावीर अस्वस्थ अवस्था में भी औषध का सेवन नहीं करते थे । वे स्वस्थ अवस्था में भी स्वल्प आहार करते थे । स्वल्प आहार के कारण उन्हें कोई रोग नहीं होता था । फिर भी कुत्तों के काटने या अनार्य लोगों के प्रहार से जो घाव आदि हो जाते थे, तो वे उसके लिए भी चिकित्सा नहीं करते थे । यदि कभी श्वास आदि का रोग हो जाता तब भी वे औषध नहीं लेते थे । वे समस्त परीषहों एवं कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते थे और तप के द्वारा द्रव्य एवं भाव रोग को दूर करने का प्रयत्न करते थे ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संसोहणं च वमणं च, गायवभंगणं च सिंणणं च ।

संवाहणं च न सेकप्पे दन्तपक्खालणं च परिन्नाए ।२।

छाया—संशोधनं च वमनं च, गात्राभ्यंगनं च स्नानं च ।

संवाधनं च न तस्य कल्पते दन्तप्रक्षालनं च परिज्ञाय ॥

पदार्थ—च—पुनः अर्थ में है । परिन्नाय—शरीर को अशुचि जानकर । से— भगवान महावीर को । संसोहणं—शरीर का संशोधन करना । च—पुनः । वमणं—वमन । च—और । गायवभंगणं—शरीर को तेल आदि से मर्दन करना । च—और । सिंणणं—स्नान करना । च—और । दन्तपक्खालणं—काष्ठादि से दांतों का प्रक्षालन करना । न सेकप्पे—नहीं कल्पता था, अर्थात् वे इन बातों का आचरण नहीं करते थे ।

मूलार्थ—शरीर को अशुचिमय समझ कर भगवान रोग की शान्ति

ॐ टीकाकार एवं चूणिकार इसमें एकमत हैं कि भगवान अपने शरीर के धातु क्षोभ के कारण प्रायः रोगांतक नहीं होते थे । कभी बाह्य कारणों से हो सकते थे ।

आचाराङ्ग चूणि, पृष्ठ ३२१; टीका, पृष्ठ २६४ ।

के लिए शरीर संशोधनार्थ, विरेचन लेना, वमन करना, शरीर पर तैलादि का मर्दन करना, स्नान करना, और दातुन आदि से दान्तों को साफ करना, इत्यादि क्रियाओं का आचारण नहीं करते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर का ध्यान आत्मा की ओर लगा था । शरीर पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया । वे जानते थे कि यह शरीर नश्वर है । इसलिए वे किसी रोग के उत्पन्न होने पर उसे उपशान्त करने के लिए या भविष्य में रोग न हो इस भावना से कभी विरेचन-जुलाव नहीं लेते थे और उन्होंने साधना काल में अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं की । वे शरीर की ओर न देखकर सदा अपनी आत्मा की ओर देखते थे और आत्मा को अनावृत्त करने में ही प्रयत्नशील थे ।

उनका चिन्तन किस ओर था । इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— विरए गाम धम्महिं रीयइ माहणे अवहुवाई ।

सिसिरंमि एगया भगवं छायाए भाइ आसीय ।३।

छाया—विरतः ग्रामधर्मेभ्यः, रीयते माहनः अवहुवादी ।

शिशिरे एकदा भगवान् छायायां ध्यायी आसीत् ।

पदार्थ—गामधर्मेहि—विषय-विकारों से । विरए—निवृत्त हुए । अवहुवाइ—अल्प भाषी । माहणे—भगवान महावीर । रीयइ—संयम में पुरुषार्थ करते हैं । एगया—कभी-कभी । भगवं—भगवान् । सिसिरंमि—शीत काल में । छायाए—छाया में । भाइ आसीय—धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे ।

मूलार्थ—विषय-विकारों से निवृत्त हुए अल्पभाषी भगवान महावीर संयम में पुरुषार्थ करते हुए शीतकाल में भी कभी कभी छाया में धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधना के पथ पर गतिशील भगवान महावीर विषय-विकारों से सर्वथा निवृत्त हो गए थे । वे साधना काल में प्रायः मौन ही रहे थे और किसी के पूछने पर उत्तर देना अत्यावश्यक हुआ तो एक ही बार बोलते थे । वे शीत आदि की परवाह नहीं करते थे ।

सर्दी की ऋतु में भी छाया में ध्यान करते थे। इस तरह वे शरीर की चिन्ता न करते हुए सदा आत्म-चिन्तन में ही सलग्न रहते थे।

साधना में योगों का गोपन करना महत्वपूर्ण माना गया है। मन, वचन और काय इन तीनों योगों में मन सबसे अधिक सूक्ष्म और चंचल है। उसे वश में रखने के लिए काय और वचन योग को रोक कर रखना आवश्यक है। वचन का समुचित गोपन होने पर मन को सहज ही रोका जा सकता है और मन आदि योगों का गोपन करने से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है।

आगम में बताया है कि मन का गोपन करने से आत्म चिन्तन में एकाग्रता आती है और वह संयम का आराधक होता है। वचन गुप्ति से आत्मा निर्विकार होती है और निर्विकारता से अध्यात्म योग की साधना में संलग्न होती है। काय गुप्ति से संवर की प्राप्ति होती है और उससे आश्रव-पापकर्म का आगमन रुकना है। इसी तरह मन समाधारणा से जीव एकाग्रता को जानता हुआ ज्ञान पर्याय को जानता है और उससे सम्यक्त्व का शोधन करता है और मिथ्यात्व की निर्जरा करता है। वय समाधारणा से आत्मा दर्शन पर्याय को जानता है, उससे दर्शन की विशुद्धि करके सुलभ बोधित्व को प्राप्त करता है और दुर्लभ बोधिपन की निर्जरा करता है। काय-समाधारणा से जीव चारित्र पर्याय को जानता है और उससे विशुद्ध चारित्र को प्राप्त करता है और चार घातिक कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और तत्परचात् अवशेष चार अघातिक कर्मों को क्षय करके सिद्ध-बुद्ध हो जाता है, समस्त कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है॥ इस तरह योगों का गोपन करने से आत्मा निष्कर्म बन जाता है।

इस तरह भगवान महावीर भाषा का गोपन करते हुए एकाग्र मन से आत्म चिन्तन में संलग्न रहते थे। उनके चिन्तन की एकाग्रता एवं परीपहों की सहिष्णुता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयावइय गिम्हाणं, अच्छइ उक्कुड्डए अभितावे ।

अदु जावइत्थ लूहेणं ओयणमंथुकुम्मासेणं ।४।

छाया—आतापयति ग्रीष्मेण, तिष्ठति उत्कुटुकः अभितापम् ।

अथ यापयति स्म रुचोण ओदन मन्थु कुत्मापेण ।

पदार्थ—गिम्हाणं—वे ग्रीष्म ऋतु में। आयावद्—आतापना लेते थे। घ—पुनः। उत्कटग्रसन—उत्कट आसन से। अमितावे—सूर्य के सम्मुख। अच्छद्—स्थित होते थे। अदु—अथवा। लुहेणं—रूक्षाहार एवं, शोयण मंयु कुम्भासेण—चावल या बेरादि का चूर्ण या कुल्माष—उड़द आदि से शरीर का। जावइत्थ—निर्वाह करते थे।

मूलार्थ—भगवान् महावीर ग्रीष्म ऋतु में उत्कट आसन से सूर्य के सम्मुख होकर आतापना लेते थे। और धर्म साधना के कारण रूप शरीर को चलाने के लिए चावल, बेर का चूर्ण एवं उड़द के बाकले आदि रूक्ष आहार लेकर अपना निर्वाह करते थे।

मूलम्—एयाणि तिन्नि पडिसेवे अट्ठमासे अजावयं भगवं ।

अपिइत्थ एगया भगवं अट्ठमासं अदुवा मासंपि ।५।

छाया—एताणि त्रीणि प्रतिसेवते, अष्टौ मासानयापयत् भगवान् ।

अपिषत् एकदा भगवान् अट्ठमासं अथवा मासमपि ।

पदार्थ—एयाणि—ये। तिन्नि—तीनों आहारों का। पडिसेवे—सेवन करके। भगवं—भगवान् ने। अट्ठमासे—आठ मास तक। अजावयं—काल यापन किया। एगया—एक बार। भगवं—भगवान्। अट्ठमासं—अट्ठ मास। अदुवा—अथवा। मासं—मास तक। अपिइत्थ—निराहार रहे—जल भी नहीं लिया।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर ने उक्त तीनों पदार्थों के द्वारा आठमास तक समय यापन किया। और कभी २ भगवान् ने आधेमास या एक मास तक जल पान भी नहीं किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उभय गाथाओं में भगवान् महावीर की तपस्या का दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे भगवान् शीतकाल में छाया में ध्यान करते थे, उसी तरह ग्रीष्म काल में उत्कट आसन से सूर्य के सम्मुख स्थित होकर ध्यानस्थ होते थे और रूक्ष आहार से अपने जीवन का निर्वाह करते थे।

आहार का मन एवं इंद्रियों की वृत्ति पर भी असर होता है। प्रकाम आहार से मन में विकार जागृत होता है और इन्द्रिय विषयों की ओर दौड़ती हैं। इस लिए

गिलाय—वासी अन्न का जो रस चलित नहीं हुआ था। भुंजे—आहार किया।

मूलार्थ—भगवान् महावीर ने दो मास से कुछ अधिक समय तक ६ महीने अथवा दो महीने से लेकर ६ महीने पर्यन्त विना पानी पिये समय व्यतीत किया। वे पानी पीने की प्रतिज्ञा से रहित होकर रात-दिन धर्म ध्यान में संलग्न रहते थे। भगवान् ने एकबार पर्युषित-वासी अन्न भी जिसका रस विकृत नहीं हुआ था, ग्रहण किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान् ने सर्वोत्कृष्ट ६ महीने की तपश्चर्या की थी। भगवान् ने इतनी लम्बी तपश्चर्या में पानी का भी सेवन नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् ने जितनी तपश्चर्या की थी, उसमें पानी नहीं पिया था। और इस तप साधना के समय एक बार भगवान् ने वासी अन्न-पहले दिन का बना हुआ आहार ग्रहण किया था। मूर्तिपूजक समाज का कहना है कि साधु को वासी आहार नहीं लेना चाहिए। परन्तु, जब हम आगम का अनुशीलन करते हैं तो उसमें उसका कहीं भी निषेध नहीं मिलता। भगवान् महावीर ने—जो महान् साधक थे, स्वयं वासी आहार ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में उसे अभक्ष्य कैसे कहा जा सकता है। यह ठीक है कि ऐसा वासी आहार साधु को नहीं लेना चाहिए जिसका रस विकृत हो गया हो। परन्तु, जिसका वर्ण, गंध, रस आदि विकृत नहीं हुआ है, उस आहार को अभक्ष्य कहना आगम विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने लम्बे तप के बाद भी भगवान् इस तरह का रुखा-सूखा एवं वासी अन्न ग्रहण करते थे। इससे उनके मनोबल एवं त्याग निष्ठ तथा अनासक्त जीवन का स्पष्ट परिचय मिलता है।

इस गाथा से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान् ने जितना भी तप किया था, वह सब निदान रहित किया था। उनके मन में स्वर्ग आदि की कोई आकांक्षा नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य केवल कर्मों की निर्जरा करना था। उन्होंने आगम में तप आदि की साधना के लिए जो आदेश दिया है, उस पर पहले स्वयं ने आचरण किया। आगम में कहा गया है कि मुमुक्षु पुरुष को न इस लोक में सुखों की आकांक्षा से तप करना चाहिए, न परलोक में स्वर्ग आदि प्राप्त करने की अभिलाषा से तप करना चाहिए और न यश-कीर्ति एवं मान-सम्मान की कामना रख कर तप करना चाहिए, परन्तु केवल कर्मों की

निर्जरा के लिए तप करना चाहिए। इस तरह भगवान महावीर बिना किसी आकांक्षा के तप करते हुए रात-दिन धर्म एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न रहते थे।

उनके तप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—छट्ठेण एगया भुंजे, अदुवा अट्ठमेण दसमेण ।

दुवालसमेण एगया भुंजे, पेहमाणे समाहिं अपडिन्ने । ७।

छाया—षष्ठेन एकदा भुंक्ते अथवा अष्टमेन दशमेन ।

द्वादशमेनैकदा भुक्तवान् प्रेक्षमाणः समाधिं अग्रतिष्ठः ।

पदार्थ—एगया—एक वार । छट्ठेण—दो उपवास के पारने में पर्युषित आहार । भुंजे—किया । अदुवा—अथवा । अट्ठमेण—तीन उपवास के पारने में पर्युषित आहार किया । एगया—एक वार । दसमेण—चार उपवास के पारने में और एक वार । दुवालसमेण—पांच उपवास के पारने में । भुंजे—वासी आहार किया । समाहिं—इस तरह भगवान समाधि का । पेहमाणे—पर्यालोचन करते हुए । अपडिन्ने—निदान रहित क्रियानुष्ठान करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर कभी दो उपवास के पारने में पर्युषित आहार करते, कभी तीन, कभी चार और कभी पांच उपवास के पारने में पर्युषित वासी आहार करते थे वे इस तरह की कठोर तप-साधना करते हुए भी समाधि का पर्यालोचन करते हुए निदान रहित क्रियानुष्ठान करते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान की तपस्या का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान कभी दो उपवास के बाद वासी आहार से पारणा करते थे । इसी तरह कभी तीन, कभी चार और कभी पांच उपवास के बाद वे वासी आहार से पारणा करते थे । इससे भगवान की आहार एवं शरीर आदि के प्रति स्पष्ट रूप से अनासक्ति प्रकट होती है । उनका अधिक समय तप एवं आत्म चिन्तन में ही लगता था ।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'छट्ठेण एगया भुंजे' का दो उपवास के बाद अर्थ कैसे

ॐ चउन्विहा खलु तवसमाही भवइ, तंजहा—नो इह लोगदुयाए तवमहिदिठज्जा, नो परनोगदुयाए तवमहिदिठज्जा, नो कित्तिवन्नसदुसिलोगदुयाए तवमहिदिठज्जा, नन्तत्थ निज्जर-दुयाए तवमहिदिठज्जा चउत्थं पयं भवइ । —दशवैकालिक सूत्र ६, ४ तवसमाहि !

हआ ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि वृत्तिहार ने इसका यही अर्थ किया है कि उपवास के पहले दिन के दो वक्त में से एक वक्त आहार करते हैं, उपवास के प्रथम एवं द्वितीय दिन के दोनों वक्त आहार नहीं करते और पारण्यो के दिन भी दो वक्त में से एक वक्त आहार करते हैं, इस तरह $1+2+2+1=6$ अर्थात् षष्ठ वक्त या छद्दुं भक्त का अर्थ दो उपवास के बाद होता है ॥

भगवान की जीवन चर्या का दिग्दर्शन करते हुए सूत्रहार कहते हैं—

मूलम्—ण्च्चा णं से महावीरे, नोऽविय पावणं सयमकासी ।

अन्नेहिं वा ण कारित्था, कीरंतं पि नाणुजाणित्था । ८ ।

छाया—ज्ञात्वा णं स महावीरः, नापि च पापकं स्वयमकापीत् ।

अन्यै वा न अचीकरत् क्रियमाणमपि नानुज्ञातवान् ।

पदार्थ—से—वह । महावीरे—भगवान महावीर । णच्चा—हेय-ज्ञेय और उपादेय रूप पदार्थों को जानकर । सयं—स्वयं । पावणं—पापकर्म । नोऽविय अकासी—नहीं करते थे । वा—प्रथवा । अन्नेहिं—दूसरों से । न कारित्था—नहीं करवाते और । कीरंतं पि—पाप-कर्म करने वाले व्यक्तियों का । नाणुजाणित्था—अनुमोदन भी नहीं करते थे ।

मूलार्थ—हेय, ज्ञेय और उपादेय रूप पदार्थों को जान कर श्रमण भगवान महावीर ने स्वयं पापकर्म का आचरण नहीं किया, न दूसरों से करवाया और पाप कर्म करने वालों का अनुमोदन भी नहीं किया ।

हिन्दी विवेचन

साधना के जीवन में प्रविष्ट होते ही मुनि सब से पहले तीन करण और तीन योग से पाप कार्य से निवृत्त होने की प्रतीक्षा करता है । वह मन, वचन और शरीर इन तीनों योगों से न स्वयं पापकर्म करता है, न अन्य से करवाता है और न पाप कर्म करने वाले का समर्थन करता है । क्योंकि, पापकर्म से अशुभ कर्म का बन्ध होता है, संसार परिभ्रमण बढ़ता है । इसलिए पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के परिज्ञाता भगवान महावीर

॥ किं च षष्ठेनैकदा भुङ्क्ते—षष्ठं हि नाम एकस्मिन्नह्नि एक भक्तं विधाय पुनश्च द्वयमभुक्त्वा चतुर्थेऽह्नि एक भक्तमेव विधत्ते, ततश्चाद्यन्तरेक भक्तद्विनयो भक्तद्वयं मध्य दिवसयोश्च भक्तचतुष्टयमित्येवं षण्णां भक्तानां परिव्यागात् षष्ठं भवति, एवं दिनादि वृद्ध्याऽष्ट-माद्यागोज्यमिति ।

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

ने दीक्षित होने के बाद कभी भी पापकर्म का सेवन नहीं किया। वे त्रिकरण और त्रियोग से पापकर्म से निवृत्त रहे।

भगवान के त्याग-निष्ठ जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ग्रामं पविसे नगरं वा घासमेसे कडं परट्ठाए ।

सुविसुद्धमेसिया भगवं आयत जोगयाए सेवित्था । ६ ।

छाया—ग्रामं प्रविश्य नगरं वा, ग्राममन्वेपयेत् कृतं परार्थाय ।

सुविशुद्धं एषित्वा भगवान् आयतयोगतया सेवितवान् ।

पदार्थ—ग्रामं—गांव । वा—अथवा । नगरं—नगर में । पविसे—प्रवेश करके, वे । घासमेसे—आहार की गवेषणा करने । परट्ठाए—दूधरे के गृहस्थ के द्वारा अपने परिवार के लिए । कडं—बनाए गए आहार में । सुविसुद्धमेसिया—विशुद्ध आहार की गवेषणा करके । भगवं—भगवान । आयत जोगयाए—ज्ञान पूर्वक संयत योग में । सेवित्था—उस शुद्ध आहार का सेवन करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर गांव या शहर में प्रविष्ट होकर गृहस्थ के द्वारा अपने परिवार के पोषण के लिए बनाए गए आहार में से अत्यन्त शुद्ध निर्दोष आहार की गवेषणा करते और उस निर्दोष आहार को संयत योगों से विवेक पूर्वक सेवन करते थे ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधु सारे दोषों से निवृत्त होता है। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी प्राणी को कष्ट होता हो। यहाँ तक कि अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भी वह स्वयं भोजन नहीं बनाता। क्योंकि उसमें पृथ्वी, पानी आदि ६ काय की हिंसा होती है। अतः साधु गृहस्थ के घरों में से निर्दोष आहार की गवेषणा करते हैं ।

भगवान महावीर भी जब गांव या शहर में भिक्षा के लिए जाते तो वे गृहस्थ के अपने एवं अपने परिवार के पोषण के लिए बनाए गए निर्दोष आहार की गवेषणा करते । उनमें भी आहार के १२ दोषों को छोड़कर शुद्ध आहार ग्रहण करने और आहार करने के ५ दोषों को त्याग कर आहार करते । इन तरह १७ दोषों का त्याग करके वे आहार करते थे । उसमें १६ उद्गमन सम्बन्धी दोष हैं जो अन्तर्गत एवं मोड़ चरा गृहस्थ

लगा सकता है, १६ उत्पादन के दोष हैं, जो रस लोलुपी साधु द्वारा लगाए जा सकते हैं और १० एण्य के दोष हैं, जो गृहस्थ एवं साधु दोनों द्वारा लगाए जा सकते हैं। ५ आहार करते समय के दोष हैं, जिनका सेवन साधु के द्वारा ही होता है।

प्रस्तुत गाथा में दिए गए विभिन्न पदों से भी इन दोषों की ध्वनि निकलती है। जैसे— 'परठ्ठाए' पद से १६ उद्गमन के दोषों का विवेचन किया गया है। 'सुविसुद्ध' से १६ उत्पादन दोष का एवं 'एसिया' पद से १० एण्य दोषों का वर्णन किया गया है और 'आयत जोगयाए सेविता' पदों से आहार करते समय के ५ दोषों का वर्णन करके समस्त दोषों का त्याग करके आहार करने का आदेश दिया गया है। भगवान महावीर समस्त दोषों से रहित आहार पानी को गवेपणा करते और ऐसे शुद्ध एवं निर्दोष आहार को अनासक्त भाव से ग्रहण करके विचरण करते थे।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अदु वायसा दिगिञ्छता जे अन्ने रसेसिणो सत्ता ।

घासेसणाए चिट्ठन्ति सयय निवइए य पेहाए । १० ।

छाया—अथ वायसा बुभुक्षार्ताः ये चान्ये रसैषिणः सत्त्वाः ।

ग्रासैपणाय तिष्ठन्ति सततं निपतितान च प्रेक्ष्य ।

पदार्थ—सयय—निरन्तर । निवइए—भूमि पर गिरे हुए । घासेसणाए—आहार को खाने के लिए । दिगिञ्छता—बुभुक्षित । वायसा—काँवे या । जे—जो । रसेसिणो—आहार के इच्छुक हैं । अन्ने सत्ता—अन्य सत्व—प्राणी । चिट्ठन्ति—मार्ग में बैठे हुए हैं । पेहाए—उन्हें देखकर विवेक पूर्वक चलते, जिससे उनके आहार करने में विघ्न न पड़े ।

मूलार्थ—भूख से बुभुक्षित वायसादि पक्षियों को मार्ग में गिरे हुए अन्न को खाते हुए देख कर वे उन्हें नहीं उड़ाते हुए विवेक पूर्वक चलते, जिस से उनके आहार में विघ्न न पड़े ।

हिन्दी विवेचन

साधु सब जीवों का रक्षक है। वह स्वयं कष्ट सह सकता है। परन्तु, अपने निमित्त से किसी भी प्राणी को कष्ट हो तो उस कार्य को वह कदापि नहीं कर सकता। साधु के लिए आदेश है कि वह भिक्षा के लिए जाते समय भी यह ध्यान रखे कि उसके कारण किसी भी प्राणी की वृत्ति में विघ्न न पड़े। भगवान महावीर ने स्वयं इस नियम का पालन किया था वे उस घर में या उस मार्ग से आहार को नहीं जाते थे जिस घर के

आगे या मार्ग में काग-कुत्ते एवं गरीब भिखारी रोटी की आशा से खड़े होते थे। क्योंकि उनके पहुँच जाने से उन्हें अन्तराय लगती थी। वह दातार उन गरीब भिखारियों को भूलकर भगवान को देने लगता था और इससे उनके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इनलिए भगवान ऐसे घर में भिक्षा को नहीं जाते थे जिसके आगे अन्य प्राणी रोटी की अभिलाषा लिए हुए खड़े हों।

इसी विषय में सूत्रकार और भी बताते हैं—

मूलम् — अदुवा माहणं च समणं च, गाम पिंडोलगं च अतिहिंवा ।

सोवाग मूसियारिंवा, कुकुरंवावि विट्ठियं पुरयो ।११।

छाया—अथवा माहनं च श्रमणं वा ग्रामपिंडोलकं च अतिथि वा ।

श्वपाक मूषिकारिं वा कुकुरंवापि विस्थितं पुरतः ।

पदार्थ—अदुवा—अथवा । माहणं—प्राप्त्यर्थ को । च—और । समणं—शालयदि भिक्षु । वा—अथवा । गामपिंडोलगं च—घर याग के भिखारी । वा—अथवा । अतिहिं वा—अतिथि । सोवाग—चाण्डाल । वा—अथवा । मूसियारिं—विडाल-बिल्ली प्रादि । वा—अथवा । कुकुरं—कुत्ता । वापि—समुच्चयाधिक द्वे । विट्ठियं—नाना प्रकार के प्राणी । पुरयो—प्रागे उपस्थित हो तो उनकी वृत्ति का भंग न करते हुए भिक्षाएं गमन करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर ब्राह्मण, श्रमण, गांव के भिखारी अतिथि, चाण्डाल श्वान और नाना प्रकार के अन्यजीव यदि खड़े हों तो उनकी वृत्ति का भंग न करते हुए भिक्षा के लिए नहीं जाते थे ।

हिन्दी विवेचन

इस गाथा में पूर्ण गाथा की धारणा को पूरी करते हुए बताया गया है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, परिव्राजक, संन्यासी, शूद्र आदि खड़े होते या पिंडी, कुत्ता आदि सड़े होते तो भगवान उनको उत्सर्गकर किसी के घर में प्रवेश नहीं करते थे। क्योंकि इससे उनकी वृत्ति का व्यवच्छेद होता था। उनके अन्तराय लगने से उनके मन में अनेक संकल्प—विह्वल उठते, द्वेष-मात्र पैदा होता। इसलिए भगवान इन सब दोषों को दालते हुए आहार के लिए घरों में प्रवेश करते थे।

भगवान की भिक्षा वृत्ति पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वित्तिच्छेयं वज्जंतो, तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो ।

मंदं परक्कमे भगवं, अहिंसमाणो घासमेमित्था । १२ ।

छाया—वृत्तिच्छेदं वर्जयन्, तेपामप्रत्ययं परिहरन् ।

मंदं पराक्रमते, भगवान् अहिंसन् ग्रासमेषितवान् ।

पदार्थ—भगवं—भगवान् । तेलिं—उन जीवों की । वित्तिच्छेयं—वृत्ति छेदन का । वज्जंतो—त्याग करते हुए तथा उाके । अप्रतिपं—बान एं अप्रीति को । परिहरन्तो—दूर करते हुए । मंदं—शनैः २ । परक्कमे—पराक्रम करते हुए तथा पर जीवों की । अहिंसमाणे—हिंसा न करते हुए । घास मेमित्था—आहार पानी की गवेषणा करते थे ।

मूलार्थ—भगवान् महादोर, उन जीवों को वृत्ति व्यच्छेद को दूर करते हुए और उनको अप्रीति का परिहार करते हुए शनैः २ चलते और किसी भी जीव की हिंसा न करते हुए आहार पानी आदि की गवेषणा करते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा पूर्व गाथा से संबद्ध है । इसमें बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के द्वार पर पहले कोई भिल्लु, श्रमण-ब्राह्मण आदि खड़ा होता तो भगवान् उस घर में प्रवेश नहीं करते थे और वे इस प्रकार का भी आचरण नहीं करते थे जिससे उन्हें उनके प्रति अप्रीति पैदा हो । क्योंकि इस तरह के कार्य से उनकी वृत्ति का छेदन होता और उनके मन में द्वेष की भावना भी पैदा होती । इस लिए भगवान् उनको लांघकर किसी भी घर में नहीं जाते थे । यदि किसी व्यक्ति के द्वार पर पहले से ही कोई व्यक्ति खड़ा हो और वह अपना कार्य समाप्त करके वहां से चला न जाए, तब तक साधक का वहां जाना नीति एवं सभ्यता के अनुकूल भी नहीं है । और यहां तो अन्य भिल्लुओं के वृत्ति-विच्छेद का प्रसंग होने के कारण भगवान् पूरी तरह से सावधान रहते थे ।

इसने स्पष्ट है कि भगवान् सभी प्राणियों के रक्षक थे । वे किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे । इसलिए वे उन सब कार्यों से निवृत्त थे जो सावध थे एवं दूषित वृत्ति से किए जाते थे, क्योंकि दूषित वृत्ति से पाप कर्म का बन्ध होता है । आगम में बताया गया है कि क्रिया तीन तरह की होती है—१-प्रदोषिका क्रिया, २-परितापिनी क्रिया और ३-प्राणतिपाति क्रिया । जैसे अपनी आत्मा पर द्वेष करना, दूसरे को पारताप देना और अपनी एवं दूसरे दोनों

की आत्मा को कष्ट देना यह इनका स्वरूप है ॥ भगवान् मिश्रवीर इन दोषों से सर्वथा निवृत्त होकर अपनी साधना में समाहित रहते थे। वे हिंसा से निवृत्त होकर सदा संयम में संलग्न रहते थे।

सूत्रकार फिर से इसी विषय में कहते हैं—

मूलम्—अवि सूइयं वा सुक्कं वा, सीयं पिंडं पुराण कुम्मासं ।

अदु बुक्कसंपुलागं वा लद्धे पिंडे अलद्धे दविए । १३ः

ध्याया—अपिसूपिकं वा शुक्कं वा, शीत पिंडे पुराणकुत्माषं ।

अथ बुक्कसं पुलाकं वा, लब्धे पिंडं अलब्धे द्रविकः ॥

पदार्थ—अवि—सम्भावनार्थ में है। सूइयं—भगवान् दधि आदि के आर्द्र आहार। वः—अथवा। सुक्कं वा—चणक आदि के शुष्क आहार अथवा। सीयं पिंडं—शीत पिंड-वासी आहार तथा। पुराण कुम्मासं—पुराणे कुत्माष का आहार। अदु—अथवा। बुक्कसं—जीर्ण धान्य का आहार। पुलागं वा—जी का आहार अथवा। लद्धे पिंडे—स्वादिष्ट आहार के मिलने पर हृषित नहीं होते और। अलद्धे—स्वादिष्ट तथा पर्याप्त आहार न मिलने पर चिन्तातुर नहीं होते। दविए—वे सदा संयम युक्त रहकर अपने साधन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

मूलार्थ—दधि आदि से मिश्रित आहार, शुष्क आहार, वासी आहार पुराणे कुत्माष और पुराणे धान्य का बना हुआ आहार, जी का बना हुआ

॥ कतिपं भंते ! किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पणत्ताओ तंजहा—काइया, अहिगरणिया, पादोत्तिया, पारियावणिया, पाणातिवाय किरिया । १। काइमाणं भंते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता, तंजहा—अणुवरय काइया य, दुप्पउत्त काइया य । २। अहिगरणियाणं भंते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता, तंजहा—संजोयणाहिगरणिया य निवत्तणाहिगरणिया । ३। पादोत्तियाणं भंते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तंजहा—जेणं अप्पणो वा रस्त वा तदुनयस्त वा अनुमं मणं वा धारोत्ति तं पादोत्तिया किरिया । ४। पारियावणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तंजहा—जेणं अप्पणो वा परस्त वा तदु नयस्त वा वसतायं पेदगं उदीरोत्त से तं पारियावणिया किरिया । ५। पाणाइवाय किरियाणं भंते ! कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तंजहा—जेणं अप्पणं वा परं वा तदुनयं वा जाविवा-ओवरोवइ सेतं पाणाइवाय किरिया । ६।

आहार तथा सुन्दर आहार के मिलने या न मिलने पर संयम युक्त भगवान किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधु का जीवन आत्म-साधना का जीवन है । इसके लिए वह शरीर का ध्यान भी रखता है । क्योंकि साधना के लिए उसका माध्यम भी आवश्यक है । परन्तु वह उसमें आसक्त नहीं रहता है । साधना में सहयोगी होने के कारण वह शरीर को आहार-पानी देता है । परन्तु उसमें वह इतना ध्यान अवश्य रखता है कि अपने शरीर के पोषण में कहीं दूसरे प्राणियों का नाश न हो जाए । इस कारण वह सदा निर्दोष आहार ही स्वीकार करता है और समय पर सरस-नीरस जैसा भी आहार पलब्ध हो उसे समभाव पूर्वक कर लेता है । वह उसमें हर्ष या शोक नहीं करता ।

भगवान महावीर भी जैसा निर्दोष आहार उपलब्ध होता था, अनासक्त भाव से कर लेते थे । वे दधि आदि सरस पदार्थ मिजने पर हर्षित नहीं होते थे और कुल्माष आदि नीरस पदार्थ मिलने पर शोक नहीं करते थे । उनका उद्देश्य साधना को चालू रखने के लिए पेट को भरना था । इसलिए यथासमय जैसा भी शुद्ध आहार मिलता उसी से संतोष कर लेते थे । इससे रसना इन्द्रिय पर सहज ही विजय प्राप्त हो जाती है । और इस वृत्ति से एक लाभ यह होता है कि साधु में दाता की निन्दा एवं प्रशंसा करने की भावना उद्बुध नहीं होती । जिसकी रसों में आसक्ति होती है, वह सरस आहार देने वाले की प्रशंसा एवं नीरस आहार देने वाले व्याक्ति की निन्दा करके पाप कर्म का बन्ध कर लेता है । इसलिए साधु को समय पर सरस एवं नीरस जैसा भी आहार उपलब्ध हो उसे समभाव पूर्वक करना चाहिए ।

टीकाकार ने प्रस्तुत गाथा में आहार के विषय में प्रयुक्त शब्दों का निम्न अर्थ किया है— १-सुइयं दध्यादिना भक्तामाद्रीकृतमपि तथा भूतम् । २-सुककं—दल्लचण-कादि । ३-स्त्रीयपिंडं—पर्युषित भक्तम् । ४-बुक्कसं—चिरन्तन धान्यौदनम् । ५-पुण्यगं-यवनिष्पावादि ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनि स्वाद के लिए आहार नहीं करता, केवल साधना के लिए शरीर को स्थिर रखना होता है और इस कारण वह आहार करता है ।

अब साध्य प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अवि भाइ से महावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए भाणं ।

उड्ढं अहे तिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिन्ने । १४ ।

छाया—अपि ध्यायति सः महावीरः, आसनस्थः अक्रौत्कुचः ध्यानम् ।

ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् च प्रेक्षमाणः समधि अप्रतिज्ञः ।

पदार्थ—अधि—सम्भावनार्थ में है । से—वे । महावीर—भगवान् महावीर । भाइ—ध्यान करते थे । आसनस्थे—आसनस्थ होकर । अक्रौत्कुच—मुखादि की चंचलता को छोड़कर । भाण—धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे । उड्ड—ऊर्ध्व लोक । अहे—अधोलोक । च—और । तिर्यग्—मध्यलोक में जो जीवादि पदार्थ हैं । वे उन द्रव्यों और उनकी पर्यायों की नित्यानित्यता का चिन्तन करते थे । और । समधि—अन्तःकरण की शुद्धि को । पेहमाणे—देखते हुए । अप्रतिज्ञे—प्रतिज्ञा से रहित होकर ध्यान करने थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर, स्थिर आसन एवं स्थिर चित्त से धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे । वे उस ध्यान मुद्रा में ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और तिर्यग् लोक में स्थित द्रव्य और उनकी पर्यायों के नित्यानित्य रूप का चिन्तन करते थे । वे अपने अन्तःकरण की शुद्धि को देखते हुए प्रतिज्ञा से रहित हो कर सदा ध्यान एवं आत्म-चिन्तन में संलग्न रहते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधना में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है । ध्यान के लिए सबसे पहली आवश्यकता आसन की है । ध्यान के लिए उत्कृष्ट आसन, गोदुहिक आसन, वीरासन और पद्मासन आदि प्रसिद्ध हैं । इन आसनों से साधक शरीर को स्थिर करके मन को एकाग्र करके आत्म-चिन्तन में संलग्न होता है । भगवान् महावीर भी दृढ़ आसन से धर्म एवं शुक्ल ध्यान ध्याते थे । इससे मन विषयों से हटकर आत्म-स्वरूप को समझने में लगता है, इससे कर्मों की निर्जरा होती है । ध्येय वस्तु द्रव्य और पर्याय रूप होती है । अतः वह नित्यानित्य होती है । यह हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है । अतः ध्यान में उसके यथार्थ स्वरूप का चिन्तन किया जाता है ।

पातञ्जल योग दर्शन में भी योग के आठ अंग माने गए हैं—१-यम, २-नियम, ३-आसन, ४-प्राणायाम, ५-प्रत्याहार, ६-धारणा, ७-ध्यान और ८-समाधि । कुछ विचारक प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को योग का अंग मानते हैं । कई साधक उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्त्वदर्शन और देश त्याग को ही योग साधना मानते हैं ।

और कोई मन के निरोध को ही सर्व सिद्धि का कारण मानता है।

प्रस्तुत गाथा में आत्म विकास के लिए ३ साधन बताए हैं— १-आसन, ध्यान और ध्येय—समाधि। आसनों के द्वारा साधक मन को एकाग्र कर लेता है। जैन योग ग्रन्थों में कुछ आसन ध्यान योग्य बताए गए हैं। जैसे— १-पर्यकासन, २-अर्द्ध पर्यकासन, ३-वज्रासन, ४-वीरासन, ५-सुखासन, ६-कमलासन और ७-कायोत्सर्गः। इसके बाद यह बताया गया है कि जिस आसन से सुख पूर्वक स्थित होकर मुनि मन को एकाग्र कर सके, वही सबसे श्रेष्ठ आसन है। ध्यान की विधि बताते हुए लिखा है कि अत्यन्त निश्चल सौम्यता युक्त एवं स्पन्दन से रहित दोनों नेत्रों को नाक के सामने स्थिर करे। ध्यान के समय मुख ऐसा शान्त हो जैसे कि वह तालाब जिसमें मत्स्य सो रहे हों। भ्रू निश्चल एवं विकार-हीन हों, दोनों ओष्ठ न अधिक खुले हों और न जोर से बन्द किए हुए हों तात्पर्य यह है कि मुख पर किसी तरह की विकृति न हो, वह शान्त एवं प्रसन्न हो।

जैन दर्शन में मन, वचन और शरीर को योग कहा है। इन की शुभ वृत्तियों से चित्त की शुद्धि होती है और ध्यान, ध्याता एवं ध्येय इन तीनों की एकरूपता से समाधि प्राप्त होती है। इसी प्रारम्भिक विकास को पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत का नाम देकर इन्हें धर्मध्यान के अन्तर्गत माना है।

यह सत्य है कि धर्म ध्यान आत्म-विकास की प्रथम श्रेणी है और शुक्ल ध्यान चरम श्रेणी है। समस्त कर्मों का क्षय करके योगों का निरोध करते समय सर्वज्ञ पुरुष शुक्ल ध्यान के चतुर्थ भेद का ध्यान करके ही योगों का निरोध करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए या उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पहले धर्मध्यान अत्यन्त आवश्यक है।

अन्य दर्शनों में राजयोग, हठयोग आदि प्रक्रियाएं मानी हैं। इससे कुछ काल के लिए मन का निरोध होता है। जब तक हठ योग की प्रक्रिया चलती है, तब तक

ॐ	पर्यकमर्द्धपर्यकं, वज्रं वीरासनं तथा। सुलारविन्दपूर्वं च कायोत्सर्गश्च सम्मतः।	— ज्ञानार्णव, २८, १०
†	येन-येन सुखासीना, विदध्युनिश्चलं मनः। तत्तदेव विवेकं स्यान्मुनिभिर्बन्धुरासनम्।	— ज्ञानार्णव २८, ११
‡	नासाग्रदेशविन्यस्ते, धत्ते नेत्रेऽतिनिश्चले। प्रसन्ने सौम्यतापन्ने, निष्पन्दे मन्दतारके।	— ज्ञानार्णव, २९, ३५
ॐ	भ्रू वल्ली विक्रियाहीनं, सुक्षिप्ताधरपल्लवम्। सुप्तमत्स्यहृदप्रायं, विदध्यान्मुखपंकजम्।	— ज्ञानार्णव २८, ३६

और कोई मन के निरोध को ही सर्व सिद्धि का कारण मानता है।

प्रस्तुत गाथा में आत्म विकास के लिए ३ साधन बताए हैं— १-आसन, ध्यान और ध्येय—समाधि। आसनों के द्वारा साधक मन को एकाग्र कर लेता है। जैन योग ग्रन्थों में कुछ आसन ध्यान योग्य बताए गए हैं। जैसे— १-पर्यकासन, २-अर्द्ध पर्यकासन, ३-वज्रासन, ४-वीरासन, ५-सुखासन, ६-कमलासन और ७-कायोत्सर्गः। इसके बाद यह बताया गया है कि जिस आसन से सुख पूर्वक स्थित होकर मुनि मन को एकाग्र कर सके, वही सबसे श्रेष्ठ आसन है। ध्यान की विधि बताते हुए लिखा है कि अत्यन्त निश्चल सौम्यता युक्त एवं स्पन्दन से रहित दोनों नेत्रों को नाक के सामने स्थिर करे। ध्यान के समय मुख ऐसा शान्त हो जैसे कि वह तालाब जिसमें मत्स्य सो रहे हों। भ्रू निश्चल एवं विकार हीन हों, दोनों ओष्ठ न अधिक खुले हों और न जोर से बन्द किए हुए हों तात्पर्य यह है कि मुख पर किसी तरह की विकृति न हो, वह शान्त एवं प्रसन्न हो।

जैन दर्शन में मन, वचन और शरीर को योग कहा है। इन की शुभ वृत्तियों से चित्त की शुद्धि होती है और ध्यान, ध्याता एवं ध्येय इन तीनों की एकरूपता से समाधि प्राप्त होती है। इसी प्रारम्भिक विकास को पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत का नाम देकर इन्हें धर्मध्यान के अन्तर्गत माना है।

यह सत्य है कि धर्म ध्यान आत्म-विकास की प्रथम श्रेणी है और शुक्ल ध्यान चरम श्रेणी है। समस्त कर्मों का क्षय करके योगों का निरोध करते समय सर्वज्ञ पुरुष शुक्ल ध्यान के चतुर्थ भेद का ध्यान करके ही योगों का निरोध करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए या उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पहले धर्मध्यान अत्यन्त आवश्यक है।

अन्य दर्शनों में राजयोग, हठयोग आदि प्रक्रियाएं मानी हैं। इससे कुछ काल के लिए मन का निरोध होता है। जब तक हठ योग की प्रक्रिया चलती है, तब तक

❀	पर्यकमर्द्धपर्यकं, वज्रं वीरासनं तथा । सुखारविन्दपूर्वं च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ।	— ज्ञानार्णव, २८, १०
†	येन-येन सुखासीना, विदध्युनिश्चलं मनः । तत्तदेव विधेयं स्यान्मुनिभिर्बन्धुरासनम् ।	— ज्ञानार्णव २८, ११
‡	नासाग्रदेशविन्यस्ते, घत्ते नेत्रेऽतिनिश्चले । प्रसन्ने सौम्यतापन्ने, निष्पन्दे मन्दतारके ।	— ज्ञानार्णव २९, ३५
❀	भ्रू वल्ली विक्रियाहीनं, सुश्लिष्टाधरपल्लवम् । सुप्तमत्स्यहृदप्रायं, विदध्यान्मुखपङ्कजम् ।	— ज्ञानार्णव २८, ३६

मन रुका रहता है। उसकी प्रक्रिया समाप्त हुई कि मन फिर इधर-उधर उछल-कूद मचाने लगता है। इसलिए जैन दर्शन ने हठयोग आदि की साधना पर जोर न देकर सहज योग की बात कही। सहज योग कोई आगमिक प्रक्रिया का नाम नहीं है। आगम में योगों को या मन को वश में करने के लिए ५ समिति बताई हैं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि साधक जिस समय जो क्रिया करे उस समय तद्रूप बन जाए। यदि उसे चलना है तो उस समय अपने मन को चारों ओर के विचारों से हटाकर चलने में लगा दे, यहां तक कि चलते समय धार्मिक चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि भी न करे। इस तरह अन्य क्रियाएं करते समय अपने योगों को उसमें लगा दे। जिस समय हलन-चलन की क्रिया नहीं कर रहा हो, उस समय अपने योगों का स्वाध्याय या ध्यान में लगा दे। इस तरह मन को प्रति समय किसी न किसी काम में लगाए रखे, तो फिर उसे इधर-उधर भागने का अवकाश नहीं मिलेगा। वह सहज ही चिन्तन में एकाग्र हो जाएगा। इसलिए इस साधना के लिए हमने सहज योग शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि इससे योगों को सहज रूप से एकाग्र किया जा सकता है।

इससे ये योग इतने सध जाते हैं कि निर्वाण के समय इनका निरोध करके आत्मा-सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। संसार में रोक रखने के लिए आत्मा के साथ ६ पर्याप्त मानी गई हैं— १-आहार पर्याप्त, २-शरीर पर्याप्त, ३-इन्द्रिय पर्याप्त, ४-मन पर्याप्त, ५-भाषा पर्याप्त और ६-श्वासोच्छ्वास पर्याप्त। इनसे उन्मुक्त होकर ही आत्मा मुक्त हो सकता है। अतः निर्वाण के समय आत्मा इनका भी निरोध कर लेता है। परन्तु, यथायक तो निरोध हो नहीं जाता। इसलिए साधक के लिए बताया गया है कि वह निराहार होने के लिए तप के द्वारा आहार को कम करते हुए शरीर पर से ममत्वं हटाते हुए, इन्द्रिय एवं मन को एकाग्र करते हुए मौन भाव को स्वीकार करके आत्म साधना में लीन रहे और समिति-गुप्ति के द्वारा योगों को अपने वश में रखने का प्रयत्न करें। यह प्रक्रिया आत्म विकास के लिए उपयुक्त है। इसमें योगों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न करके उन्हें सहज भाव से आत्म साधना में संलग्न किया जाता है।

भगवान महावीर ने इसी साधना के द्वारा योगों को अपने वश में किया था। या यों कहिए कि अपने योगों को धर्म एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न किया था। और आत्म-स्वरूप को पूर्णतया जानने के लिए उन्होंने अपने योगों को लोक के स्वरूप का चिन्तन करने में लगा दिया था। क्योंकि, किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर ही आत्मा लोकालोक के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। जो व्यक्ति एक पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह संपूर्ण लोक के स्वरूप को भी नहीं जान सकता। अतः लोक के स्वरूप को जानने के लिए एक पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। अन्य पदार्थ

प्रमाद शुभ कार्य में बाधक है, वह आत्मा को अभ्युदय के पथ पर बढ़ने नहीं देता है। इस लिए भगवान महावीर ने उसका सर्वथा परित्याग कर दिया था। छद्मस्थ अवस्था में भगवान ने कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया। इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक की चौथी गाथा में भी बताया है कि भगवान ने अप्रमत्त भाव से साधना की और यहां इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि भगवान ने छद्मस्थ काल में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया था॥

छद्म का अर्थ होता है—छिद्र। यहां इसका तात्पर्य द्रव्य छिद्रों से नहीं, भाव-छिद्रों से है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोक्षीय और अन्तराय कर्म को भाव छिद्र कहा है। अतः ये भाव छिद्र जिस आत्मा में स्थित हैं, उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। और इनका क्षय कर देने पर व्यक्ति सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन जाता है। साधना काल में भगवान भी छद्मस्थ थे, इनका नाश करने के लिए वे प्रमाद का त्याग करके सदा आत्म-चिन्तन एवं संयम-साधना में संलग्न रहते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सयमेव अभिसमागम्य आयतयोगमाय सोहीए ।

अभिनिवृद्धे अमाइल्ले आवकहं भगवं समियासी ।१६।

छायां—स्वयमेव अभिसमागम्य, आयतयोगमात्मशुद्ध्या ।

अभिनिवृत्तः अमायावी यावत् कथं भगवान् समित्त आसीत् ॥

पदार्थ—सयमेव—स्वात्मा से तत्त्व को। अभिसमागम्य—जानकर भगवान तीव्र-प्रवर्तन करने के लिए उद्यत हुए। आयसोहीए—आत्म शुद्धि से। आयत जोगं—सुप्रणिहित मन, वचन और काय योग को धारण करके। अभिनिवृद्धे—वे कषायों के उपशम से अभिनिवृत्त हो गए थे। अमाइल्ले—माया से रहित होकर। भगवं—भगवान। आवकहं—जीवन पर्यन्त। समियासी—पांच समिति और तीन गुप्तियों के परिपालक थे।

मूलार्थ—स्वतः तत्त्व को जानने वाले भगवान महावीर अपनी आत्मा को शुद्ध करके त्रियोग को वश में करके कषायों से निवृत्त हो गए थे और वे समिति एवं गुप्ति के परिपालक थे।

॥ इसकी व्याख्या अ० ६ उ० २ की गाथा ४ के विवेचन में विशेष रूप से की गई है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया है कि भगवान ने किसी के उपदेश से दीक्षा नहीं ली थी वे स्वयं बुद्ध थे, अपने ही ज्ञान के द्वारा उन्होंने साधना पथ को स्वीकार किया और राग-द्वेष, कषायों एवं प्रमाद का त्याग करके आत्म-चिन्तन के द्वारा चार धातिक कर्मों का सर्वथा नाश करके वे सर्वज्ञ एवं सबदर्शी बने।

साधना पथ पर चलने वाले साधक के सामने कितनी कठिनाईएं आती हैं, यह भी उनके जीवन की साधना से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कह कर ही नहीं, बल्कि स्वयं साधना करके यह बता दिया कि साधक को प्राणान्त कष्ट उत्पन्न होने पर भी अपने साधना मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे सदा उत्पन्न होने वाले परीषदों को समभाव से सहन करना चाहिए। इस तरह भगवान महावीर समिति-गुप्ति से युक्त होकर साढ़े बारह वर्ष तक विचरे और अपनी साधना के द्वारा राग-द्वेष एवं धातिक कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ बने और आयु कर्म के क्षय के साथ अवशेष अघातिक कर्मों का क्षय करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हो गए।

प्रस्तुत उद्देशक का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एस विहि अणुक्कंतो, माहणेण मईमया।

बहुसो अपडिन्नेण, भगवया एवं रीयंति त्ति ।१७। त्तिवेमि

छाया—एषः विधिः अनुक्रान्तः माहनेन मतिमता।

बहुशः अप्रतिज्ञेन, भगवता एवं रीयन्ते। इति ब्रवीमि

पदार्थ—अपडिन्ने—प्रतिज्ञा से रहित। भगवया—ऐश्वर्य सम्पन्न। मईमया—मतिमान। माहणेण—भगवान महावीर ने। बहुसो—अनेक बार। एस विहि—उक्त विधि। का। अणुक्कंतो—आचरण किया और उनके द्वारा आचरित एवं उपदिष्ट इस विधि का अन्य साधकों ने भी अपने आत्म-विकास के लिए। एवं—इसी प्रकार। रीयंति—परिपालन किया। त्तिवेमि—मैं इस प्रकार कहता हूँ।

मूलार्थ—प्रतिज्ञा से रहित ऐश्वर्य सम्पन्न, परम मेधावी भगवान महावीर ने उक्त विधि का अनेक बार आचरण किया और उनके द्वारा आचरित एवं उपदिष्ट इस विधि का अपने आत्म विकास के लिए अन्य साधक भी इसी प्रकार परिपालन करते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा का विवेचन प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा में किया जा चुका है । यहां इतना ध्यान रखें कि यह गाथा प्रस्तुत अध्ययन के चारों उद्देशकों के अन्त में दोहराई गई है । इसमें 'माहणेण मईमया' विशेषण कुछ गम्भीरता को जिरा हुए है । यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर क्षत्रिय थे, फिर भी उनको मतिमान माहण-ब्राह्मण कहा है । इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मण शब्द विशेष प्रचलित रहा है । और इससे श्रमण संस्कृति के इस सिद्धान्त का भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि कर्म से होता है । भगवान महावीर की साधना माहण—हिंसा नहीं करने की साधना थी । वे सदा अहिंसा एवं समता के भूले में भूलते रहे हैं । इसी कारण उन्हें मतिमान ब्राह्मण कहा है । कहां वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में उलम्भा हुआ, हिंसा में अनुरक्त, रक्त रंजित हाथों वाला ब्राह्मण और कहा अहिंसा, दया एवं क्षमा का देवता ब्राह्मण । दोनों की जीवन रेखा में आकाश-पाताल जितना अंतर । यही कारण है कि सूत्रकार ने वैदिक परम्परा में प्रचलित ब्राह्मण शब्द का अर्थ विकास करके घोर तपस्वी भगवान महावीर के लिए उसे विशेषण रूप से दिया है । इसके अतिरिक्त आचाराङ्ग सूत्र में कई स्थलों पर आर्य, ब्राह्मण, मेधावी, वीर, बुद्ध, पंडित, वेदविद् आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । इससे यह फलित होता है कि भगवान महावीर ने इन शब्दों के प्रयोग में होने वाले हिंसा, शोषण एवं उन्पीड़न के जहर को अमृत के रूप में परिणत करके इन शब्दों को गौरवान्वित किया और आर्य एवं आर्यपथ को भी दिव्य-भव्य एवं उन्नत बनाया ।

‘तियेमि’ का विवेचन पूर्ववत् समझें ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ नवम अध्यायन समाप्त ॥

आचारांग सूत्र का उपसंहार

जैनागम में वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान करने के लिए सात नयों का उल्लेख किया गया है। उसमें ज्ञान एवं क्रिया नय प्रमुख हैं। इन दोनों नयों में सातों नयों का समावेश हो जाता है। और दोनों नय अपने-अपने विषय में प्रधान होते हुए भी दोनों सहयोगी हैं। साधना में न तो मात्र ज्ञान की प्रधानता है। और न अकेली क्रिया की। दोनों की सापेक्ष प्रधानता स्वीकार की गई है।

ज्ञान नय—

ज्ञान वादी का कहना है कि ज्ञान से समस्त पदार्थों के स्वरूप का परिग्रह होता है। अतः वही मुक्ति का कारण है। कहा भी है कि ज्ञान से समस्त दुःखों से छुटकारा मिल जाता है^१। और अन्वय एवं व्यतिरेक से भी यह वदित होता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान ही पुरुष को फल दे सकता है, परन्तु क्रिया से कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि, मिथ्या ज्ञान युक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति का यथेच्छ फल नहीं मिलता^२। आगम में भी कहा है— पहले ज्ञान फिर क्रिया^३। इससे ज्ञान की महत्ता स्पष्ट सिद्ध होती है। सम्यक् ज्ञान के अभाव में कठोर से कठोर क्रिया-काण्ड का भी आत्म-विकास की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ज्ञान ही प्रधान है।

क्रिया नय—

क्रियावादी क्रिया को ही प्रमुख मानता है। उसकी दृष्टि में ज्ञान पङ्गु है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुँचना है, तो उस स्थान का ज्ञान उसे वहाँ नहीं पहुँचा सकता, चलने की क्रिया करके ही वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच सकता है। इस तरह प्रत्येक कार्य में क्रिया की प्रधानता है।

दोनों का समन्वय—

अपने-अपने स्थान पर दोनों का महत्त्व है। साधना के क्षेत्र में दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु विभिन्न रूप में नहीं, समन्वित रूप में। ज्ञान और क्रिया के अलग-अलग रहने से साध्य की सिद्धि नहीं है। साध्य की सिद्धि दोनों के समन्वय में

१ अस्मिन् ज्ञानान् मुक्तिः ।

२ विद्याहि फलदायुसां, न क्रिया फलदायता ।

मिथ्याज्ञानात् प्रवृत्तस्य फलासम्बाद दर्शनात् ।

३ पदमं नाणं तन्नो दया । —दशवैकान्तिक सूत्र ।

हैं। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि ज्ञान और क्रिया के समन्वय से ही मुक्ति मिलती है। जैसे अकेला ज्ञान पङ्गु है, उसी तरह एकाकी क्रिया भी अन्धी है। ज्ञान देख सकता है, परन्तु गति नहीं कर सकता। इस कारण वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता। इसी तरह क्रिया में गति है परन्तु, देखने की शक्ति का अभाव होने से वह भी व्यक्ति को गन्तव्य स्थान पर सकुशल नहीं पहुँचा सकती। कहीं उल्टे राह पर चल पड़ी तो उसे इधर-उधर भटका देगी। इस लिए निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने के लिए दोनों के सहयोग की आवश्यकता है।

यदि किसी स्थान में अ.ग. लग गई है और वहाँ एक अंधा और दूसरा पंगु है और दोनों उस स्थान से निकल कर सुरक्षित स्थान में जाना चाहते हैं। परन्तु, वे तब तक वहाँ से निकल नहीं सकते जब तक दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर न चले। यदि अंधा व्यक्ति पंगु को अपने कन्धे पर न बिठाए और पंगु व्यक्ति उसे मार्ग न बताए तो दोनों का मार्ग तय नहीं हो सकता। इसी तरह साध्य को सिद्ध करने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय की आवश्यकता है।

आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करके अयोगी गुणस्थान तक पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वह योगों का निरोध कर समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से मुक्त हो जाता है। परन्तु इस साधना के लिए वहाँ पर भी शुद्ध ध्यान के चिंतन रूप क्रिया का आश्रय लेना होता है। ज्ञान के साथ उसके संयोग से ही वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों की समन्वित साधना से युक्त साधक अनादि अनन्त एवं दीर्घ मार्ग वाले चार गति रूप संसार सागर से पार हो जाता है॥

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साध्य को सिद्ध करने के लिए या निर्वाण पद पाने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की समन्वित साधना की आवश्यकता है। प्रस्तुत आचाराङ्ग सूत्र में इसी साधना का वर्णन किया गया है। पूर्व के आठ अध्यायनों में जिस ज्ञान एवं क्रिया की साधना का वर्णन किया था, प्रस्तुत अध्यायन में यह बताया गया है कि उसका स्वयं भगवान् महावीर ने आचरण किया था। और इस साधना के द्वारा ही भगवान् चार घातिक कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ बने थे, और फिर आयु कर्म के साथ साथ शेष अघातिक कर्मों का क्षय करके सिद्ध बने थे। अतः इस भावना के द्वारा प्रत्येक साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को रुदा रंजम साधना में संलग्न रहना चाहिए

॥ श्री आचाराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

ॐ दोहि ठाणेहि अणगारे संपन्ने अण दीय, अणवयणं दीहमद्धं चाउरंत संसार कंठारं
धितिवतेज्जा तंजहा-यिज्जाए चव, चरणेण चव।

—स्थानाङ्ग सूत्र २, १, ६३।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ

पारिभाषिक शब्द-कोष

प्रकमंभूमि—मनुष्य—जिस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई कर्म(काम) नहीं करते। कल्पवृक्षों के द्वारा उनकी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है।

प्रकल्पनीय—ग्रहण करने योग्य नहीं है।

प्रकुशल—सदोष।

प्रप्रवीज—जिस वनस्पति के अग्र-आगे के भाग में बीज है, जैसे-नारियलादि

प्रगीतार्थ —जो साधु १६ वर्ष से कम आयु का है, वह वय-अगीतार्थ है और जो साधु श्रुत में आचार-प्रकल्पागम अर्थात् आचाराङ्ग और व्यवहार एवं निशीथ के अर्थ का ज्ञाता नहीं है, वह श्रुत से अगीतार्थ है।

प्रचित्त —चेतना से रहित पदार्थ। जड़ पदार्थ अचित्त कहलाते हैं।

प्रचित्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदेशों से रहित है।

प्रचेलक —स्वल्प या मर्यादित वस्त्र-युक्त या वस्त्र रहित मुनि।

प्रतीरंगम—संसार सागर को तैर कर किनारे पर पहुंचने में असमर्थ व्यक्ति।

प्रध्यवसाय—परिणाम या भाव-विचार।

प्रनवार —घर-परिवार से रहित साधु, श्रमण, निर्ग्रन्थ।

प्रनन्तानुबन्धी-क्रोध—जिसके क्रोध का अनन्त-

प्रगाढ़ अनुबन्ध-बन्धन है, अर्थात् जिसके साथ वैर-विरोध हो गया, वह जीवन पर्यन्त बना रहता है, उसका क्रोध कभी समाप्त नहीं होता, उसे अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते हैं।

अन्तर्ब्रष्टा—आत्मा को देखने वाला, आत्म-चिन्तन करने वाला।

अन्तराय-कर्म—आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करने में रुकावट डालने वाला कर्म।

अन्तेवामी—गुरु की सेवा में संलग्न रहने वाला या सदा गुरु की आज्ञा में विचरने वाला शिष्य।

अनन्त —जिमका कहीं अन्त नहीं आता।

अनन्त चतुष्क—आत्मा में १-अनन्त ज्ञान, २-अनन्त दर्शन, ३-अनन्त सुख और ४-अनन्त वीर्य (शक्ति) की सत्ता (अस्तित्व) रहती है।

अनन्य-आराम—जो मोक्ष-मार्ग या आत्म-साधना के अतिरिक्त अन्यत्र शान्ति या आराम का अनुभव नहीं करता। या जिसे आत्म-साधना में ही आराम या शान्ति की अनुभूति होती है।

अनन्य दर्शी—यथार्थ द्रष्टा, आत्म-दर्शी।

अन्य-लिंगी—जैनैतर साधु के वेश में।

अनर्थ-गत-जिज्ञासा—संसार के स्वरूप को जानने की अभिलाषा।

कुछ क्षणों की है— अ इ उ ऋ
और लृ के उच्चारण में जितना
समय लगता है, उतने समय
की। यहां पहुंचते ही आत्मा
समस्त कर्मों का क्षय करके
कर्म-जन्य मन, वचन और काय
(शरीर) योग का निरोध कर लेता
है और तुरन्त सिद्धत्व को प्राप्त
कर लेता है।

अर्थगत-जिज्ञासा—मोक्ष के अर्थ को जानने
की जिज्ञासा-भावना।

अरण्यक—भगवान महावीर के १० श्रावकों
(उपासकों) में से एक
श्रावक।

अरिहन्त—कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने
वाले महापुरुष।

अवधि-ज्ञान—मन और इन्द्रियों की बिना
सहायता के मर्यादित क्षेत्र में
स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट
रूप से जानना-देखना।

अवमचेलक—स्वल्प एवं मर्यादित वस्त्र से
युक्त।

अव्रती—त्याग से रहित।

अवसपिणी—यद् दस कोटा-कोटि सागरोपम
का काल होता है, इसमें ६
आरे-समय का एक माप, होते
हैं। इसके प्रत्येक आरे में सुख-
समृद्धि, शरीर, संवयन, आयु
आदि का हास होता रहता है।

अविनाभाव-सम्बन्ध—जो सम्बन्ध एक-दूसरे
के बिना रह नहीं सकता। जैसे

गुण और गुणी दोनों एक-
दूसरे के अभाव में रह नहीं
सकते।

असंयत—गृहस्थ या जो संयत-साधु नहीं है।

असंवृत—संवर-आते हुए कर्म को रोकने की
एक प्रक्रिया, से रहित है।

असदभियोग—भूठा आरोप लगाना।

असम्यक्—तत्त्वों एवं लोक स्वरूप के यथार्थ
ज्ञान का अभाव।

असुरकाय—राक्षस, नीच जाति के देव।
भवनपति, वाणव्यन्तर जाति
के देवों को असुर कहते हैं।

अशाश्वत—क्षणिक, सदा नहीं रहने वाला।

अहिंसा—किसी प्राणी का वध नहीं करना
तथा उसे संक्लेश नहीं पहुंचाना

आगम—शास्त्र, सूत्र।

आचार्य हेमचन्द्र—१२वीं शताब्दी के प्राकृत-
संस्कृत के विद्वान जैनाचार्य,
जिन्होंने जैन शास्त्रों पर टीकाएं
एवं जैन दर्शन, योग शास्त्र,
व्याकरण, काव्य, जीवन-चरित्र
आदि विभिन्न विषयों के अनेक
ग्रन्थों के निर्माता।

आचाराङ्ग—भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट
१२ अंग शास्त्रों में प्रथम शास्त्र,
जिसमें प्रायः साध्वाचार का
उपदेश दिया गया है।

आजीविक—मंखली पुत्र गोशालक की सम्प्र-
दाय, आज उसका अस्तित्व
नहीं रहा और न उसका साहित्य
ही उपलब्ध होता है।

आतंकदर्शी—नर्क-तिर्यञ्च आदि गति में मिलने वाले दुःखों एवं आतंक को देखने वाला । या पाप-कर्म करते हुए डरने वाला ।

आत्मतुला—आत्मा का तराजू अर्थात् कार्य करने से पूर्व वह उसे अपनाने आत्मा की आवाज से परख लेता है ।

आत्मवादी—आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला ।

आत्मश्लाघा—अपनी आत्म प्रशंसा ।

आत्यन्तिक—पूर्ण रूप से ।

आधाकर्मि आहार—जो आहार आदि उपभोग के पदार्थ साधु के निमित्त हिंसा करके तैयार किए जाते हैं ।

आप्त—पूर्ण पुरुष-जिसमें राग-द्वेष या दोषों की जरा भी कालिमा अवशेष नहीं रही है ।

आम—अपक्व पाप कर्म और आधाकर्म-जो आहार-पानी आदि उपभोग के पदार्थ साधु के निमित्त से बनाए जाते हैं, दोष ।

आयत—कभी समाप्त नहीं होने वाला स्वरूप, मोक्ष ।

आयुर्कर्म—जिस कर्म के कारण जीव (आत्मा) अपने शरीर में स्थित रहता है और जिसके समाप्त होते ही जीव (आत्मा) शरीर को छोड़ कर दूसरी गति या मोक्ष में चला जाता है ।

आतं—राग-द्वेष एवं विषय-कषाय से आवृत्त

चिरा हुआ ।

आतं रोद्र ध्यान—दुःख से पीड़ित होकर सदा दुःख एवं शोक में डूबे रहना तथा रुद्र-दूसरे का समूलतः नाश करने का भाव रखना, सदा अत्यधिक दुर्भावनाओं में डूबे रहना । दूसरे का नाश करने के उपायों को सोचते रहना ।

आवृत्त—ढका हुआ, आच्छादित ।

आवर्त—संसार ।

आस्तिक्य—यथार्थ देव, गुरु और धर्म पर दृढ़ श्रद्धा-विश्वास होना ।

आहार संज्ञा—खाद्य पदार्थों का उपभोग करने की अभिलाषा ।

इङ्गित मरण—मृत्यु को निकट जानकर समाधि पूर्वक मृत्यु का आह्वान करना, अथवा जीवन पर्यन्त के लिए अनशन व्रत स्वीकार करके रखी हुई मर्यादित भूमि में ही विचरण करना ।

इयता—परिमितता, एक सीमा ।

ईर्यापथिक-क्रिया—राग-द्वेष से रहित तीर्थकरों द्वारा की जाने वाली क्रिया। इससे पुण्य-पाप किसी भी तरह का बन्ध नहीं होता । केवल प्रथम समय में कर्म आते हैं, द्वितीय समय में वेदन-आत्म-प्रदेशों से स्पर्शित होते हैं और तीसरे समय में भड़ जाते हैं ।

ईर्या समिति—चलते समय विवेक पूर्वक देखकर चलना । अपने मन,

आदि से युक्त स्थूल शरीर, जो मनुष्य और तिर्यञ्च में पाया जाता है।

अनोदर्य—अल्पाहार, लुधा-भूख से कम आहार करना।

औपपातिक—उत्पत्तिशील, जन्मांतर में संक्रमण करने वाला या देव और नारकी। देव और नारकी के जन्म-स्थान को उपपात कहते हैं और पापात से उत्पन्न होने के कारण ये औपपातिक कहलाते हैं।

औपशमिक-सम्पत्कत्व—जिसमें दर्शन-मोह कर्म की सातों प्रकृतियों को उपशम शांत कर दिया है, दवा दिया है

अंगिरा—एक महान् ऋषि। वैदिक परंपरा की मान्यता है कि ईश्वर ने इन ऋषियों (अङ्गिरा आदि) को वेदों का रहस्य बताया था।

अंडज—अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी।

अंतर्दीपज-मनुष्य—लवण समुद्र में स्थित द्वीपों में जन्मने वाले मनुष्य।

ऐसे यह क्षेत्र भी अकर्मभूमि ही है

कटिबन्ध—धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र

कर्तृत्व—कर्म-कार्य का करने वाला।

कर्म बद्ध—कर्मों से बन्धी हुई।

कर्मभूमि मनुष्य—जिस क्षेत्र में मनुष्य कृषि, व्यापार, नौकरी एवं शस्त्रास्त्र का काम करके, पुरुषार्थ करके अपना जीवन यापन करता है। उसे कर्म भूमि कहते हैं और उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य

को कर्मभूमि मनुष्य।

कर्मवादी—कर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला।

कर्माश्रय—कर्म के आने का द्वार।

कल्प सूत्र—आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित एक शास्त्र, जिस में मुनि-कल्प (मर्यादा), भगवान् ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन का वर्णन, भगवान् महावीर के शासन की पाट परम्परा (स्थिवरावली) का वर्णन है।

कल्पातीत—जिनके लिए उनका अपना ज्ञान एवं आचरण ही कल्प या मर्यादा थी।

कषायमूलक—वध्यमान कर्म-कषाय के मूल निमित्त से बंधे हुए कर्म।

कायोत्सर्ग—शरीर के समत्व का त्याग करना।

कार्मण शरीर—संसार में स्थित आत्मा के साथ लगा हुआ एक सूक्ष्म शरीर जो कर्मों को ग्रहण करता है और सदा काल साथ रहता है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, परन्तु यह सूक्ष्म शरीर साथ रहता है और यही आत्मा को अपने उत्पत्ति स्थान पर ले जाता है।

काषायिक—कषाय-क्रोध, मान, माया और और लोभ से युक्त भाव।

किपाक फल—एक प्रकार का फल जो वर्ण रूप, गंध, रस से सुन्दर, सुवासित एवं स्वादिष्ट लगता है

परन्तु स्वभाव से विषाक्त होता है। यह खाने वाले को निष्प्राण बना देता है।

क्रियावादी—क्रिया-आचरण को मार्ग बताने वाला।

कुरान शरीफ—मुसलमानों का धर्म-ग्रंथ।

कुशल—निर्दोष।

कूटस्थ—बिना किसी परिवर्तन के सदा—सर्वदा बने रहना।

कृत-अकृत—करने योग्य हो या न हो।

केवल ज्ञान—इन्द्रिय, मन एवं अन्य किसी भी ज्ञान की बिना अपेक्षा के तीनों लोक में स्थित द्रव्यों एवं उनके त्रिकाल-वर्ती भावों को युगपत् हस्तामलकवत् जानना-देखना।

केशी-श्रमण—भगवान् पार्श्वनाथ (२३वें तीर्थंकर) के शिष्य, जो भगवान् महावीर के शासनकाल में विद्यमान थे और गौतम-स्वामी के साथ विचार-चर्चा करने के बाद भ० महावीर के शासन में सम्मिलित हो गए।

क्षयोपशम—कर्म की कुछ प्रकृतियों को नष्ट कर देना और कुछ को शान्त कर देना अर्थात् उन्हें उभरने नहीं देना।

क्षयोपशमिक-सम्यक्त्व—जिसमें दर्शन-मोह कर्म की कुछ प्रकृति क्षय एवं कुछ का उपशम होता है।

क्षयिक-सम्यक्त्व—जिसमें दर्शन-मोह कर्म की

७ प्रकृतियों का क्षय कर दिया गया है।

क्षेत्रज्ञ—अग्नि के वर्ण आदि को जानने वाला।

क्षेमकरी—कल्याणकारी।

ज्ञानावरणीय—ज्ञान को आवृत्त करने—ढकने वाला कर्म।

खुदा—ईश्वर।

खेदज्ञ—अग्नि की दहन शक्ति को जानने वाला।

गजसुक्कमल—कृष्ण-वासुदेव के लघु-भ्राता और भगवान् अरिष्टनेमिनाथ के सुशिष्य, जिन्होंने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन सिद्धत्व को पा लिया।

गणधर—गण (साधु-साध्वी के समूह) को धारण करने वाले अर्थात् गण की व्यवस्था करने वाले। तीर्थंकरों की अर्थ रूप वाणी को सूत्र रूप में ग्रथित करने वाले। भगवान् महावीर के इन्द्र-भूति गौतम आदि ११ गणधर थे।

गणि-पिटक—ज्ञान का पिटारा—ज्ञान-मंजूषा (Treasure of Knowledge)

गति—ऐसे गति का अर्थ होता है—चलना। और नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार उत्पत्ति स्थानों को भी गति कहते हैं। यहां गति का अर्थ उक्त चार गति रूप संसार है।

गति-आगति—जीव के आवागमन के स्थान ।

गति-त्रस—जिन जीवों ने त्रस नाम कर्म एवं गति का बन्ध होने से त्रस-हलन-चलन करने वाले, जीवन को प्राप्त किया है, उन्हें गति-त्रस कहते हैं ।

गुण—किसी वस्तु में रहने वाली पर्याय विशेष । और शब्दादि विषय, विषय-विकार को भी गुण कहते हैं ।

गुणार्थी—विषय-वासना का अभिलाषी ।

गुणी—वह वस्तु विशेष, जिसमें गुण रहते हैं ।

गुप्ति—मन, वचन और काय (शरीर) योग का गोपन करना ।

गुरुत्व—भारीपन ।

गौतम-स्वामी—भगवान महावीर के प्रथम और प्रमुख शिष्य एवं प्रथम—गणधर ।

गोशालक—मंखली जाति का एक व्यक्ति, जो भगवान महावीर की प्रतिष्ठा को देखकर उनकी तरह न के साथ रहने लगा और उन्हें अपना गुरु मानने लगा । वह ६ वर्ष तक भगवान महावीर के साथ रहा । उसके बाद अलग होकर उसने अपना आजीवक संप्रदाय चलाया

ग्रन्थि—गांठ ।

ग्रामधर्म—काम-वासना या भोगेच्छा ।

ग्लान—वृद्ध; रोगी और अस्वस्थ ।

घातिक-कर्म—ज्ञान-दर्शन, सुख और वीर्य-शक्ति, आत्मा के इन चार मूल

गुणों की घात करने वाले अर्थात् इन्हें आवृत्त करने वाले ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म घातिक कर्म कहलाते हैं ।

घ्राणन्द्रिय—नाक, नासिका ।

चक्रवर्ती—सम्पूर्ण भरत क्षेत्र पर एकच्छत्र राज्य करने वाला शासक ।

चण्डकोशिक-सर्प—एक भयंकर विपधर (सर्प)

जिसकी फूँकार से मनुष्य तो क्या, पशु-पक्षी तक भी मर जाते थे, पेड़-पौधे पत्र-पुष्प एवं फलों से रहित हो जाते थे, जिस को निर्भयता पूर्वक भगवान महावीर ने उसकी वास्वी पर जाकर उपदेश दिया और उसे निर्विष बनाकर उसके एवं जनता के जीवन को शान्तिमय बनाया ।

चतुरिन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर, त्रिंदा, नाक और-आंख चार इन्द्रिय हैं ।

चवदह-पूर्व—तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट विशाल ज्ञान, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

चारज्ञान—१ मति ज्ञान, २ श्रुत ज्ञान, ३ अवधि ज्ञान, ४ मनःपर्यव-ज्ञान और ५ केवल ज्ञान । ये पांच ज्ञान सम्यग् ज्ञान माने गए हैं । इसमें से पहले चार ज्ञान ।

चारयाम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह व्रत ।

चारित्र—आत्मा में स्थित कर्म-प्रवाह को समाप्त करने की एक साधना-

प्रक्रिया ।

चारित्र्य धर्म—आगम में उपदिष्ट साधना को जीवन में साकार रूप देना ।

चारित्र्य मोहनीय—एक प्रकार का आवरण, जिसके रहते आत्मा त्याग मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाता ।

चावीक—एक भारतीय दर्शन, जो आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व और नरक स्वर्ग को नहीं मानता ।

चूलिका—मूल ग्रंथ के विषय में रही हुई कमी को पूर्ण करने या विषय को स्पष्ट करने के लिए मूल ग्रन्थ के साथ जोड़ा गया ग्रंथ या अध्ययन ।

चोलपट्टक—धीती के स्थान में पहनने का वस्त्र ।

छद्मा गुणस्थान—पूर्णतः त्याग मार्ग स्वीकार करने का स्थान ।

छद्मस्थ—जिन प्राणियों को संपूर्ण (केवल) ज्ञान नहीं हुआ है । जिन में अभी तक राग-द्वेष के भाव स्थित हैं ।

जम्बू स्वामी—भगवान महावीर के पञ्चम गणधर और प्रथम आचार्य के सुशिष्य तथा भगवान महावीर के शासन के द्वितीय शास्ता—आचार्य ।

जयन्ती—भगवान महावीर की ज्ञानवती एवं सेवा-निष्ठ उपासिका जिसने अनेक बार भगवान से प्रश्न पूछे थे ।

जरायुज—जेर से आवृत्त उत्पन्न होने वाले प्राणी, गाय-भैंस आदि ।

जाति स्मरण ज्ञान—आत्मा की एक शुद्ध अवस्था या भावना, जिसके द्वारा आत्मा इन्द्रिय और मन की सहायता बिना अपने निरन्तर सन्नी पञ्चेन्द्रि (मन युक्त पशु-पक्षी या मनुष्य) के किए गए अनेक या ६०० भवों को देख लेता है ।

जिनकल्प—साधु जीवन की विशिष्ट साधना संघ से अलग रहकर एकाकी साधना करने वाले, दूसरों को उपदेश न देने वाले, शिष्य न बनाने वाले, अपने शरीर की भी सार-सम्भाल न करने वाले, नग्न रहने वाले साधु की न्याया ।

जिनेद्र—राग-द्वेष के विजेता ।

जिनेश्वर—राग-द्वेष रूप समस्त भाव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले या मनोविकारों के विजेता ।

जिनोपदिष्ट—राग-द्वेष विजेता तीर्थंकर भगवान के द्वारा उपदेशित—प्ररूपित ।

जैनदर्शन—जिन भगवान तीर्थंकरोपदिष्ट सिद्धान्त । जैन आप्त पुरुषों द्वारा उपदिष्ट जैनागमों को प्रमाण मानता है ।

तप—आहार-पानी, स्वाद, रस एवं कपार्यों-क्रोध मान, माया, लोभ तथा राग-द्वेष का त्याग करना ।

तादात्म्य-सम्बन्ध—गुण और गुणी की एक-
रूपता का सम्बन्ध अर्थात् गुणी
और गुण का स्वाभाविक या सदा
स्थित रहने वाला सम्बन्ध ।

वित्तिका—सहनशीलता, सहिष्णुता ।

तीर्थकर—साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका
चतुर्विध चार प्रकार के संघ
(समूह) को तीर्थ कहते हैं और
इसके संस्थापक को तीर्थकर ।
वर्तमान काल चक्र में २४ तीर्थकर
हुए हैं, उनमें भगवान् ऋषभदेव
प्रथम हैं और भगवान् महावीर
अन्तिम ।

तेजस्काय—जिन जीवों ने अग्नि के शरीर
को धारण कर रखा है ।

तेजोलेखा—एक शक्ति, जिसके द्वारा तपस्वी
साधक अपने प्रतिद्वन्द्वी पर
प्रज्वल्यमान पुद्गल फैकता है,
जिस से वह जलकर भस्म हो
जाता है । इसे तेजो लब्धि भी
कहते हैं ।

तेरहवां गुणस्थान—जहाँ राग-द्वेष का अभाव
होने से कर्म का बन्ध नहीं होता,
परन्तु मन, वचन और काय-योग
का सद्भाव होने से केवल कर्म
आते हैं और तुरन्त भुङ्ग जाते हैं ।
यहाँ आत्मा को पूर्ण ज्ञान
होता है ।

तेजस शरीर—पाचन क्रिया करने वाला एक
सूक्ष्म शरीर । यह शरीर भी
संसार अवस्था में जीव के सदा

साथ रहता है ।

त्रस स्थावर—जो प्राणी त्रास पाकर दुःख
से बचने के लिए सुख के स्थान
में आ जा सकते हैं, वे त्रस
और जो कहीं आ जा नहीं
सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं
वे स्थावर । द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय
तक के प्राणी त्रस और एकेन्द्रिय
प्राणी स्थावर कहलाते हैं ।

त्रिकाल वर्ती—तीनों काल में वर्तने वाला ।

त्रि-करण—किसी कार्य को करना, करवाना
और समर्थन करना ।

त्रिपथ—सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन
तीनों मार्गों का सुमिलन ।

त्रि-याम—जीवन को तीन अवस्थाएं—प्रथम
याम ८ से ३० वर्ष, मध्यम-याम
३० से ६० वर्ष और अन्तिम याम
६० वर्ष से लेकर अन्तिम-सांस
तक का समय । या सम्यग्
दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य या
हिंसा, भूठ और परिग्रह का
परित्याग

त्रि-योग—मन, वचन और काय (शरीर)
योग ।

त्रिन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर, त्रिविध
और घ्राण-नाक, केवल तीन
इन्द्रिय ही हैं ।

त्रिकालिक सत्य—आगत, वर्तमान और अना-
गत तीनों काल में समान रूप
से विद्यमान रहने वाला ।

दण्ड रूप—हिंसक ।

दर्शनमोहनीय—सम्यक् श्रद्धा पर मोह कर्म का आवरण, जिससे जीव तत्त्वों पर श्रद्धा नहीं कर पाता ।

दर्शन सप्तक—अनन्तानुवंशी प्रगाढ़ क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व-मोहनीय, सम्यक्त्व-मोहनीय और मिश्र-मोहनीय इन सात प्रकृतियों को दर्शन सप्तक कहते हैं । जब तक इनका उदय रहता है, तब तक सम्यग् दर्शन की प्राप्ति नहीं होती ।

दर्शनावरणीय कर्म—अवलोकन करने की सामान्य दृष्टि को आवृत्त करने वाला कर्म ।

दशवैकालिक सूत्र—शर्यभवाचार्य द्वारा संकलित और चार मूल शास्त्रों में से पहला मूल शास्त्र जिस में साध्याचार का वर्णन है ।

दुःख प्रतिघात—दुःखों का नाश करना या दुःखों से छुटकारा पाना ।

दूषप्रत्याख्यान—बुरा या मिथ्या त्याग ।

देवदूष्य वस्त्र—तीर्थंकरों को दीक्षा लेते समय इन्द्र द्वारा दिया जाने वाला एक वस्त्र । तीर्थंकर इस वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र पहन नहीं करते ।

द्वेयद्विगणि-क्षमा श्रमण—भगवान् महावीर के लगभग ६०० वर्ष बाद होने वाले आचार्य, इन्होंने ही वो. सं. ६८० में आगमों को सर्व प्रथम लिपिवद्ध किया था ।

द्रव-द्रवित—तरल (Liquid) पदार्थ, परन्तु यहां इसका अर्थ है, संयम साधना या राग द्वेष से निवृत्त होना ।

द्रविक—रागद्वेष से निवृत्त होने वाला साधक द्रव्य—वस्तु का मूल स्वभाव । पदार्थ ।

द्रव्य-उपवि—कर्म एवं कर्मजन्य साधन-मन, वचन और काय (शरीर) योग ।

द्वादशांगी—१२ अङ्ग सूत्र, जिन्हें शास्त्र या आगम भी कहते हैं ।

द्वीन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर और जिह्वा सिर्फ दो इन्द्रिय ही हैं ।

धर्म ध्यान—आत्मा एवं लोक के यथार्थ स्वरूप का आत्म ज्योति को विकसित करने के लिए, चिन्तन करना

धर्म संज्ञा—धर्म पथ या साधना मार्ग पर चलने की भावना का उद्बुद्ध होना

धुत—आत्मा पर लगे हुए रागद्वेष के मैल को हटाना ।

ध्यान—चिन्तन मनन ।

ध्रुवाचारी—मोक्ष प्राप्ति के साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का परिपालन करने वाला साधक ।

धृति—सहनशीलता ।

ध्रौव्य—नित्यत्व, वस्तु का सदा सर्वदा स्थायी रहना ।

नव नत्व—नौ दर्शन जीव, अजीव (जड़), पुण्य, पाप, आस्रव (कर्म के आने का द्वार), संवर (आने वाले कर्मों को रोकने की एक प्रक्रिया) निर्जरा (कर्मों को एक देश में जय करने की साधना), वन्ध (कर्मों का बन्धना) और मोक्ष

(कर्मों से सर्वथा मुक्त होना), इन नव को मूल तत्त्व (Elements) स्वीकार करता है।

नागासाकी और हिरोशिमा—जापान के दो बड़े शहर, जिन्हें द्वितीय विश्व-युद्ध में अमेरिका ने अणुबम गिराकर नष्ट कर दिया था।

नास्तिक—जिसे आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग, नरक एवं पुनर्जन्मादि में विश्वास नहीं है।

निकाचित—जो कर्म इतने चिकने एवं प्रगाढ़ बन्ध गए हैं कि उन्हें जिस रूप में बन्धे हैं, उस रूप में भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता।

निगोद—जीव के उत्पत्ति स्थान की वह योनि जहां एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं और अनन्त काल तक वहीं जन्म-मरण करते रहते हैं।

निग्रह—दमन।

निदान—कामना-फल की इच्छा एवं वासना।

निधत—कृपायों के कारण जिन कर्म वर्गों के पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ बन्ध हो चुका है।

निमज्जित—डूबा हुआ।

नियोगप्रतिपन्न—सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से युक्त।

निराम—पक्व, निष्पाप और आधाकर्म आदि दोषों से रहित।

निरावरण—आचरण या कर्म एवं अज्ञान के पर्दे से रहित।

निरुक्ति—व्याख्या।

निरुपक्रमोग्रायुष्य—किसी प्रकार का उपक्रम-आघात लगने पर भी जीव का आयुष्य कम नहीं होता।

निर्ग्रन्थ—धन-धान्य आदि द्रव्य परिग्रह और राग-द्वेष, काम, क्रोधादि भाव परिग्रह, की गांठ से रहित साधु।

निर्जरा—आत्मा पर चिपटे हुए कर्मों को तप स्वाध्यायादि साधना के द्वारा आत्मा से अलग करना।

निर्द्वन्द्व—द्वन्द्व संवर्ष रहित।

निर्युक्ति—जैन आगमों (शास्त्रों) पर प्राकृत भाषा में की गई गद्य या पद्यमय व्याख्या (टीका)।

निर्वाण—मुक्ति।

निर्वेद—वैराग्य भाव या वेद-सांसारिक विषय-वासना से निवृत्त होना।

निवृत्ति—अपनी वृत्ति को संसार से हटा लेना।

निष्कम्प—कम्पन्न रहित, स्थिर।

निष्कर्म-दर्शी—निष्कर्म सिद्ध बनने की दृष्टि (भावना) या सिद्धत्व को प्राप्त करने का अभिलाषी।

निश्चय दृष्टि—वास्तविक एवं यथार्थ दृष्टि।

नैर्तागिक—स्वभाव से या दूसरे के उपदेश के बिना ज्ञान का होना।

पञ्च मुष्टि लुञ्चन—सिर के सभी वालों का-जो पांच मुष्टि स्थान में विभक्त हैं, अपने हाथ से लुञ्चन करना (उखाड़ना)।

पञ्चाचार—१ ज्ञान आचार, २ दर्शन आचार, ३ चारित्र्य आचार, ४ तप आचार और ५ वीर्य पुरुषार्थ आचार।

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यतय
और वीर्य पुरुषार्थ का आचरण
करना ।

पंचेन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर, जिह्वा,
नाक, आंख और कान पांचों
इन्द्रिय हैं ।

पण्डित—ज्ञानी, सम्यग् दृष्टि । सम्यग् ज्ञान
से युक्त, पापों से डरने या बचने
वाला ।

पाण्डित्य मरण—ज्ञान पूर्वक मरण भाव को
प्राप्त होना । अर्थात् समस्त पापों
एवं ममत्व भाव का परित्याग
करके शान्त भाव से मृत्यु का
आह्वान करना ।

पांच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म-
चर्य और अपरिग्रह ।

पांच याम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्म-
चर्य और अपरिग्रह व्रत ।

पाण्डित्याभिमानि—जिसे अपनी विद्वत्ता का
अभिमान है ।

पर-प्रकाशक—ज्ञान, अपने ज्ञान से दूसरे
पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित
करता है-परन्तु अपने स्वरूप
को प्रकाशित नहीं करता ।

परम मेधावी—श्रेष्ठ-पूर्ण ज्ञानी ।

परमाणु—पुद्गल का वह सबसे छोटा हिस्सा
जिसका एक से दूसरा विभाग
न हो सके ।

पर-आकाश—दूसरे का उपदेश या तीर्थंकर
भगवान का उपदेश ।

परिग्रह—धन-सम्पत्ति एवं पदार्थों में आसक्ति

ममत्व भाव एवं तृष्णा रखना ।

परिग्रह संज्ञा—पदार्थों एवं भोगोपभोग के
साधनों तथा धन वैभव पर
आसक्ति भाव एवं तृष्णा का
जागृत होना ।

परिणामी—परिवर्तित होने वाला ।

परिणामी नित्य—वस्तु का पर्यायों की बदलती
हुई स्थिति में भी द्रव्य रूप से
स्थायी रहना ।

परिद्यूत—जीर्ण-शीर्ण ।

परिताप—विशेष ताप-कष्ट ।

परितापनी क्रिया—दूसरे की आत्मा को
परिताप-सन्ताप का कष्ट देना ।

परिवोध—ज्ञान ।

परिमित—सीमित ।

परिवन्दन—अभिनन्दन या प्रशंसा ।

परिब्राजक—संन्यासी ।

परीषह—शीत उष्णादि का कष्ट ।

परेतर-उपदेश—पर का अर्थ यहां तीर्थंकर
है । अतः तीर्थंकर से अतिरिक्त
किसी अन्य महापुरुष का
उपदेश ।

पर्युषित—वासी आहार ।

पर्व बीज—जिस वनस्पति की गांठों में बीज
होता है, गन्ना, वांस आदि ।

प्राणातिपातिनी क्रिया—अपनी या अन्य की
आत्मा को कष्ट-पीड़ा देना या
किसी के प्राणों का नाश कर
देना ।

पादोपगमन—मृत्यु को निकट जानकर साधक
सदा के लिए आहार-पानी का

त्याग करके निश्चेष्ट होकर वृक्ष की टूटी हुई शाखा की तरह निष्कम्प भाव से पड़ा रहता है।
 पार्श्वस्थ—शिथिलाचारी या साध्वाचार से गिरे हुए अथवा जिनके पास चारित्र्य का प्रतीक वेश तो है, परन्तु जीवन में आचरण क्रियान्वित नहीं है।

पुद्गल—जड़ पदार्थ; अणु-परमाणु पुद्गल का शुद्ध रूप है, अनन्त-अनन्त परमाणुओं के मिलने से एक स्कन्ध बनता है, जिसे आत्मा कर्म रूप से ग्रहण करता है और वही स्कन्ध इन्द्रिय एवं मन के द्वारा जाना देखा जा सकता है।

पुनर्जन्म—जब तक कर्मों का पूर्णतः क्षय न हो जाए तब तक मृत्यु के बाद पुनः जन्म ग्रहण करना।

पुरुष—आत्मा। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष शब्द से संबोधित किया है।

पुरुष प्रमाण मार्ग—चलते समय अपने सामने का साढ़े तीन हाथ लम्बा क्षेत्र।

पैगम्बर—खुदा (ईश्वर) का सन्देश वाहक।

पोतज—चर्मभय थैली से उत्पन्न होने वाले प्राणी, हाथी आदि।

प्रकृति—जड़ तत्त्व। सांख्य दर्शन जड़ पदार्थों को प्रकृति मानता है।

प्रकृति बन्ध—कर्मों की प्रकृति-स्वभाव का बंध होना, अर्थात् आने वाले कर्म ज्ञानावरण हैं, दर्शनावरण हैं या अन्य प्रकृति के हैं।

प्रज्ञापना सूत्र—१२ उपांग सूत्रों में से चतुर्थ उपांग शास्त्र।

प्रज्ञावान—पदार्थों के हेतु और उपादेय स्वरूप का यथार्थ ज्ञाता, ज्ञानी।

प्रच्छन्न—छिपी हुई।

प्रतिमासंपन्न—विशेष प्रतिज्ञा धारण करने वाला साधक।

प्रतिलेखन—वस्त्र पात्र आदि उपकरणों का सम्यक्तया अवलोकन करने की एक प्रक्रिया।

प्रत्यक्षीकरण—साक्षात् अनुभव।

प्रत्याख्यान—त्याग, नियम एवं प्रतिज्ञा ग्रहण करना।

वप्रत्येक बुद्ध—अपनी आत्म प्रेरणा एवं आत्मजागृति से साधना पथ पर गतिशील साधक।

प्रदेश बंध—कर्म वर्गणा के पुद्गलों का आत्मा में प्रविष्ट होना।

प्रदेशी राजा—श्वेताम्बिका नगरी का राजा जो किसी समय नास्तिक था, परन्तु भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य केशी श्रमण के प्रतिबोध से जैन बन गया था।

प्रदोषिका क्रिया—अपनी या अन्य की आत्मा पर द्वेष करना।

प्रबुद्ध—विशिष्ट ज्ञानी, सजग पुरुष।

प्रभूत—अत्यधिक, ऐसा खजाना जो कभी समाप्त नहीं होता।

प्रमादी—विषय, कषाय, मद, अत्रत, मिथ्यात्व आदि विकार प्रमाद हैं। अतः इन विकारों में संलग्न रहने वाला

का नाम । २४ तीर्थंकरों में यह एक ही ऐसे तीर्थंकर हुए हैं, जो स्त्री-लिंग में थे ।

महा-परिज्ञा—विशिष्ट ज्ञान ।

महायान—उत्कृष्ट चारित्र, मोक्षमार्ग ।

मार—कामदेव संसार ।

मिथ्यादर्शन—अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा प्ररूपित उपदेश या गलत समझ दृष्टि ।

मुमुक्षु—मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा रखने या मुक्ति के साधना-पथ पर चलने वाला साधक ।

मुहम्मद—मुसलमानों के एक पैगम्बर (धार्मिक नेता) ।

मूल-बीज—जिस वनस्पति के मूल में बीज है ।

मूल-स्थान—कर्म बन्ध या संसार के मूल का कारण ।

मधुकुमार मुनि—राजगृही के महाराज श्रेणिक का पुत्र और भगवान महावीर का शिष्य ।

मैथुन-संज्ञा—स्त्री-पुरुष संयोग की कामना का उद्भूत होना ।

मोहनीय-कर्म—आत्मा की शुद्ध-श्रद्धा एवं त्याग भावना को आवृत करने वाला कर्म ।

मोह संज्ञा—विषय-वासना एवं कषायों में आसक्त रहना ।

मंग—विकल्प ।

भवत प्रत्याख्यान—मृत्यु को निकट जान कर जीवन-पर्यन्त के लिए अनशन-व्रत स्वीकार करना ।

भगवती सूत्र—भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट पाँचवाँ अंग-शास्त्र । इन्ने विवाह परम्परा भी कहते हैं ।

भगवान ऋषभदेव—वर्तमान काल चक्र के प्रथम तीर्थंकर (अवतार पुरुष) ।

भगवान महावीर—श्रमण-जैन-संस्कृति के २४वें तीर्थंकर (अवतार) ।

भय संज्ञा—किसी भयंकर वस्तु को देखकर या किसी अज्ञात अनिष्ट की कल्पना से मन में उत्पन्न होने वाले डर या भय का आभास होना ।

भरत—भगवान ऋषभदेव का ज्येष्ठ पुत्र और भरत-क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती राजा ।

भव्य—जिस आत्मा में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है ।

भोक्तृत्व—अपने कृत कर्म का फल भोगना

भौतिक—सांसारिक ।

यति—साधु ।

याज्ञिक हिंसा—यज्ञ की बलिबेदी पर की जाने वाली पशुओं या मनुष्यों की हिंसा ।

युगपत्—एक साथ ।

योग—मन, वचन और काया (शरीर) की प्रवृत्ति या साधना की एक प्रक्रिया या चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाधिस्थ होना ।

योजन—चार कोस अर्थात् आठ मील की लम्बाई ।

योनि—जहां जीव जन्म ग्रहण करता है।

योनिपद—प्रज्ञापना सूत्र का वह विभाग जिसमें योनि-उत्पत्ति-स्थानों का वर्णन दिया है।

रजोहरण—जीवों की यत्ना एवं मकान आदि को साफ करने के लिए रखा जाने वाला ऊन का गुच्छक, यह साधु की साधुता का चिन्ह भी है।

रत्न-त्रय—सम्यक् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र।

रम्यमान—रमण करने वाला।

रसज—खाद्य पदार्थों में रस के विकृत होने से उत्पन्न होने वाले प्राणी।

रहनेमि—भगवान् अरिष्ट-नेमि का लघुभ्राता जिसने राजमति को अपने साथ भोग भोगने का आमन्त्रण दिया था और उससे प्रतिबोध पाकर साधना पथ पर दृढ़ हुआ।

राजमती—मथुरा के महाराज उग्रसेन की पुत्री, जिसका सम्बन्ध भगवान् अरिष्ट नेमि के साथ हुआ था और पशुओं की रक्षा के लिए जब अरिष्ट नेमि उसे त्याग कर साधना करने चले गए, उस समय वह भी दीक्षित हो गई।

लोक—संसार, राग-द्वेष एवं कापायिक भाव।
लोकवादी—लोक के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला।

लोक-संज्ञा—लोक में प्रचलित रूढ़ियों एवं परम्पराओं पर विश्वास रखना।

लब्धि—शक्ति, आत्मा की एक ताकत।

लब्धि-त्रस—स्थावर नाम कर्म के उदय से जो एकेन्द्रिय जाति में उत्पन्न हुए हैं, परन्तु फिर भी उनमें चारों दिशाओं में गति करने की शक्ति है, उन्हें स्थावर होते हुए भी लब्धि-त्रस कहते हैं, जैसे—वायु और अग्नि।

लाघवता—हल्कापन या कमी।

लाढ़-देत—यह वज्जाल में विहार की सीमा के निकट स्थित है, यहां के लोग अनार्य थे। यहां की भूमि वज्र कठोर होने से इसे वज्र भूमि भी कहते हैं।

लेश्या—परिणामों की शुभाशुभ धारा।

लोकभय—पारिवार, समाज एवं राष्ट्र का भय।
वज्रऋषभनाराचसंघयण—इसमें शरीर की हड्डिएं वज्र की तरह मजबूत होती हैं, उसमें वज्र सी हड्डी का कील और उसी का मर्कट बन्ध लगा रहता है। इस कारण वज्रऋषभनाराचसंघयण वाले व्यक्ति पर शस्त्र-अस्त्र का जल्दी आघात नहीं लगता।

वज्रवत—वज्र की तरह कठोर।

वनस्पति-काय—जिन जीवों ने हरी-सब्जी, फल-फूल, पत्ते, अनाज के शरीर को धारण कर रखा है।

वा.स्यायन—एक वैदिक ऋषि, जिन्होंने काम-सूत्र (काम-शास्त्र) की रचना की है।

वायु-काय—जिन जीवों ने हवा के शरीर को धारण कर रखा है।

विलिप्त—पागल।

विविक्तिसा संज्ञा—सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म एवं तत्त्वों में संशय करना ।

विनष्टावाद—विचार-वर्चा के समय एक-दूसरे पक्ष को परास्त करने के लिए तर्क के साथ झूल-कपट का सहारा लेकर या हो-हल्ला मचाकर प्रतिपक्षी को परास्त करने का प्रयत्न करना ।

विह्वरूप—ग्रीभत्स एवं अमनोज्ञ स्वरूपवाला विवृत्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान अनावृत्त है, खुला है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।

विहार—पैदल घूमना, पद यात्रा ।

वेदनीय कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव को सुख-दुःख का संवेदन होता हो ।

वेद—वैदिक-ब्राह्मण परम्परा के द्वारा मान्य शास्त्र ।

वेदवित्—तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले आगम को वेद कहते हैं और उन आचाराङ्गादि आगमों को जानने वाला वेदवित् ।

वेदोदय—स्त्री, पुरुष या नपुसंक वेद का उदय-अस्तित्व में आना ।

वैकल्पिक—वह शरीर जिस में हड्डी मांस आदि नहीं होता और जो आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपों एवं आकारों में बदला जा सकता है । वह नारकी और देवों में पाया जाता है ।

वैकल्पिकविविध—एक शक्ति, जिस के द्वारा

साधक अपनी इच्छानुसार विभिन्न रूप बना सकता है ।

वैदिक-दर्शन—वेद एवं श्रुति-स्मृति को प्रमाण मानने वाला दर्शन ।

वैदिक परम्परा—जो दर्शन या संप्रदाय वेदों को ही प्रमाण मानती है ।

वैयादृत्य—सेवा ।

व्यय—क्षय होना, विनाश को प्राप्त होना ।

व्यवच्छेद—छेदन ।

संज्ञा—ज्ञान ।

संगम देव—एक अज्ञानी देव, जो भगवान महावीर को साधना पथ से भ्रष्ट करने आया और उन्हें ६ महीने तक विभिन्न कष्ट देता रहा, परन्तु अपने उद्देश्य में असफल रहा । भगवान को साधना पथ से नहीं गिरा सका ।

संघयण—शरीर की आकृति ।

संठाण—शरीर की वनावट ।

संयम—अपनी आत्मा को विषय-वासना, विकारों एवं पाप कार्यों से निवृत्त करना । श्रमण, मुनि या सन्त जीवन की साधना ।

संलेखना—शरीर आदि पदार्थों एवं आहारादि पर ममत्व को हटाने की एक साधना, जिसमें साधक तप के द्वारा अपनी वृत्तियों का संकोच कर लेता है ।

संवृत्त योनि—जो उत्पत्ति स्थान प्रच्छन्न है, ढका हुआ है ।